

श्री आचार्य महावीरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ

साधूनां दर्शनं पुण्यं ,
तीर्थभूताः हि साधवः ।
कालेन फलते तीर्थं ,
सद्यः साधु - समागमः ॥

आचार्य महावीरकीर्ति ग्रन्थमाला का तीसरा पुष्प



श्री आचार्य महावीरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ



प्रकाशक :—

प्रबन्धकारिणी समिति

आचार्य महावीरकीर्ति दि० जैन धर्मप्रचारिणी संस्था

अवागढ़ (एटा) उत्तरप्रदेश

सम्पादक—मण्डल

डा० लालबहादुर जैन शास्त्री एम० ए०, पी-एच० डी०

पं० वर्धमान पार्श्वनाथ जैन शास्त्री

पं० महेन्द्रकुमार जैन 'महेश' शास्त्री

(प्राचार्य) नरेन्द्रप्रकाश जैन एम० ए०, एल० टी०

पं० धर्मप्रकाश जैन शास्त्री



प्रकाशन—तिथि

महावीर जयन्ती : अप्रैल १९७८

श्री वीर निर्वाण सं० २५०४



मूल्य

चालीस रुपए

—: मुद्रक :—

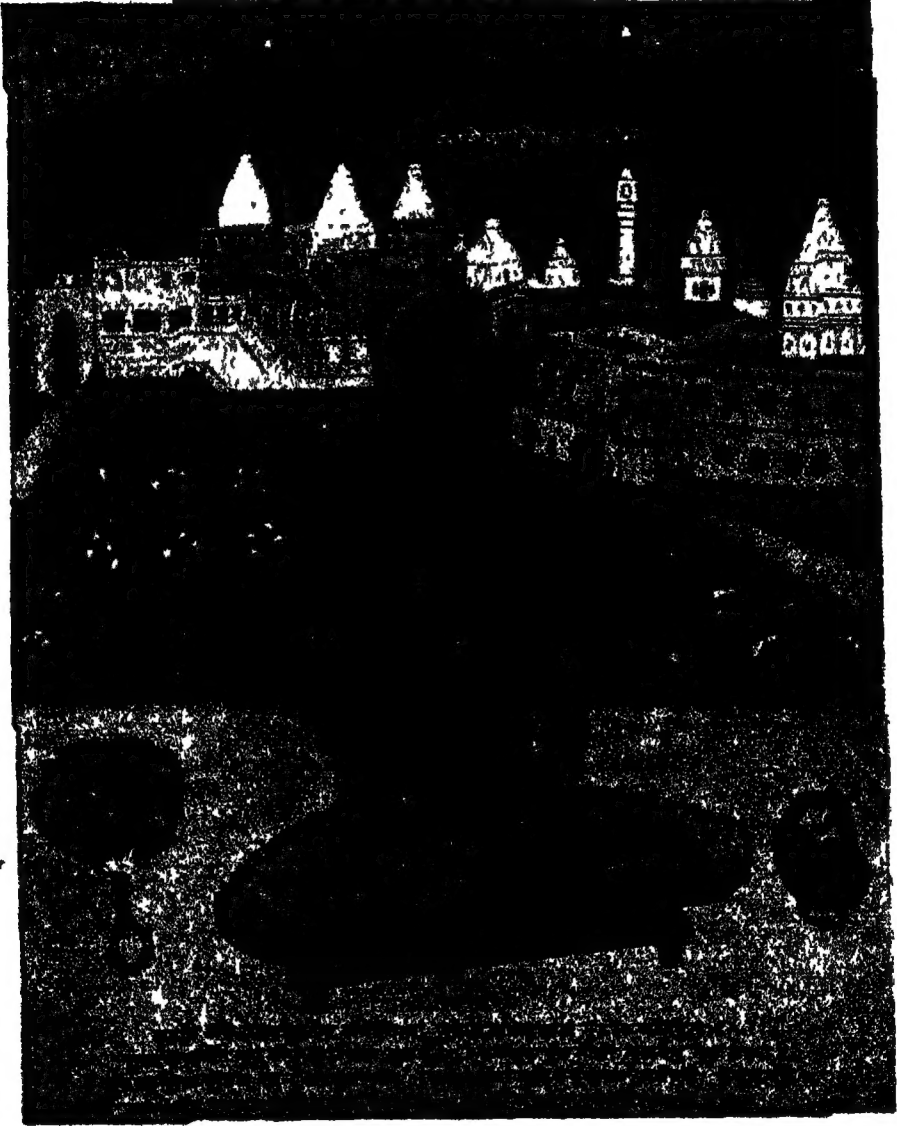
कल्पना प्रेस, कासगंज

(प्रथम तीन खण्ड)

सेवा सदन मुद्रणालय, फीरोजाबाद

(अंतिम दो खण्ड तथा आवरण)

**Param Puja Samadhi Samrat 108 Paramparacharya
Parmeshti Bhagwan Shree Mahaveerkirti Maharaj**



**परम पूज्य समाधिसम्राट तीर्थभक्तशिरोमणि १०८ परम्पराचार्य
परमप्रीतगवान श्री महावीरकीर्तिजी गुरुमहाराज साहब**

प्रकाशकीय



चिरप्रतीक्षित 'आचार्य श्री महावीरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ' अपने प्रिय पाठकों के हाथों में सौंपते हुये हमें हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। इसका प्रकाशन कई वर्ष पूर्व ही अपेक्षित था किन्तु 'श्रेयान्ति बहुविघ्नानि' के अनुसार लगातार कुछ - न - कुछ ऐसा घटता गया, जिसके कारण इस दीर्घ अन्तराल को कम न किया जा सका। पूज्य आचार्यश्री के शिष्य पूरे भारत में बिखरे हुए हैं। उनसे इस ग्रन्थ के लिये लेख, संस्मरण, कविता आदि प्राप्त करना एक श्रमसाध्य कार्य था। बहुतों को तो कई-कई कार्ड लिखने पड़े। यों सामग्री के संचयन में ही काफी वक्त लग गया। फिर यह सोचा गया कि उसका सम्पादन शीर्षस्थ विद्वानों के द्वारा होना चाहिये, ताकि उसको निर्दोषिता एवं प्रामाणिकता असंदिग्ध रहे। फलतः यह कार्य क्रम-क्रम से व्याख्यान-वाचस्पति श्री पं० वर्धमान पार्श्वनाथजी शास्त्री, शोलापुर एवं सिद्धान्तवेत्ता डा० लालबहादुरजी शास्त्री, दिल्ली को सौंपा गया। दोनों ही समाज के सर्वमान्य, साथ ही व्यस्ततम विद्वान हैं। इससे सम्पूर्ण कलेवर के अवलोकन-संशोधन में समय तो अधिक लगा, परन्तु उसमें विशेष निखार आ गया। मुद्रण की शुद्धता एवं सुविधा की दृष्टि से अनेक रचनाओं की पाण्डुलिपियाँ नये सिरे से करानी पड़ीं। अतः इतना सब कुछ करने-कराने में प्रकाशन-कार्य का लगातार स्थगित होते रहना स्वभाविक ही था।

पहले इस ग्रन्थ के प्रकाशन का सम्पूर्ण आर्थिक भार समाज के ध्यातिलब्ध श्रीमन्त रायसाहब सेठ चाँदमलजी पाण्ड्या ने वहन करने का आश्वासन दिया था, पर हमारे दुर्दैव ने उन्हें हमसे बीच में ही छीन लिया। जब वह जीवित थे, पत्राचार द्वारा इस कार्य की प्रगति के बारे में निरन्तर पूछनाछ करने रहते थे। समाज-सेवा धर्म-रक्षा एवं तीर्थ-सम्पोषण के साथ ही साहित्य-संवर्धन में उनकी गहरी रुचि थी।

उनके आकस्मिक निधन से हम हतप्रभ रह गये और इस कारण भी इस ग्रन्थ के आकार ग्रहण करने में विलम्ब हुआ। बाद में अवागढ़ की 'आचार्य महावीरकीर्ति दि० जैन धर्मप्रचारिणी संस्था' ने यह कार्य हाथ में लिया और बड़ी तत्परता से उसे आगे बढ़ाया। आज यह जिस रूप में आपके सामने है, उसके लिये हम संस्था के आभारी हैं।

प्रस्तुत ग्रन्थ के स्वरूप-निर्धारण से लेकर प्रकाशन की संयोजना तक का सम्पूर्ण श्रेय पूज्य श्री १०५ क्षुल्लक शीतलसागरजी महाराज को है। वही इसके प्रमुख सूत्रधार एवं प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ग्रन्थ में प्रयुक्त विपुल सामग्री एवं चित्रादि का संकलन भी उन्हीं के श्रम का प्रतिफल है। उनके अटूट संकल्प एवं वरद हस्त के बिना इस इतने बड़े व्ययसाध्य कार्य का सम्पन्न होना दुर्लभ ही था। ग्रन्थ का अस्तित्व उनकी ही अटूट लगन का परिणाम है, इसमें किंचित्मात्र भी संदेह नहीं है।

श्रीमद क्षुल्लकजी विश्वबंध आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज के सुयोग्य एवं प्रबुद्ध शिष्यों में से एक हैं। वह अभीक्ष्णज्ञानोपयोगी हैं। उनका अधिकांश समय तत्त्व-चिन्तन, स्वाध्याय एवं धर्म-वर्चा में व्यतीत होता है। नई पीढ़ी को आत्मोपयोगी शिक्षा और संस्कार देने में उनकी विशेष रुचि रही है। जहाँ-जहाँ उनका प्रवास हुआ है, वहाँ-वहाँ उन्होंने शिक्षण-शिविरो के सफल आयोजन किए हैं। उनकी शैली इतनी सरस और रोचक है कि बच्चे स्वतः उस ओर आकर्षित होते हैं। कट्टर आगमभक्त होने पर भी वह प्रगतिशील विचारों के बनी हैं। देश-प्रदेश में धर्म-प्रचार के महान कार्य में वर्तमान वैज्ञानिक साधनों के उपयोग के वह प्रबल पक्षधर हैं। आचार्यश्री के सात्विक विचारों के व्यापक प्रसार में उनका उल्लेख्य एवं महत्वपूर्ण योगदान है।

अपने दीक्षा-गुरु की कीर्ति-रक्षा का विचार उन्हें गत अनेक वर्षों से उद्बलित करता रहा है। इस ग्रन्थ का निर्माण भी उनकी इसी भावना का परिचायक है। आचार्यश्री महावीरकीर्तिजी महाराज इस शताब्दी के महानतम सन्तों में से एक थे। वह सम्यक् चारित्र की साकार प्रतिमा थे। उनके प्रखर एवं निर्दोष तपश्चरण की तुलना सम्भव नहीं है। विद्वत्ता में तो वह अप्रतिम थे ही। सम्पूर्ण भारत उनसे प्रभावित था। ऐसे असाधारण सन्त के कृतित्व एवं व्यक्तित्व का सर्वाङ्ग चित्रण इसलिए आवश्यक था कि जिससे आगामी पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेकर स्व-पर-कल्याण कर सकें।

इतिहास का भी यह तकाजा था कि उस उद्भूत विद्वान एवं अद्वितीय सन्यासी के प्रति न्याय हो। उनके सम्बन्ध में कुछ ग्रन्थ पहले भी निकले हैं किन्तु ऐसा बृहद् ग्रन्थ पहली बार ही सामने आया है। क्षुल्लकजी निश्चय ही इसके लिए धन्यवादाई हैं।

जिस संस्था की ओर से इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है, उसकी स्थापना भी पूज्य क्षुल्लकजी महाराज के द्वारा ही हुई है। अपनी अनुपम और आकर्षक कार्य-पद्धति से इस संस्था ने अल्पावधि में ही अखिल भारतीय स्तर की ख्याति अर्जित कर ली है। अवागढ़ (जिला एटा, उ० प्र०) में उसका अपना भव्य भवन है, उसके पास प्रचार के आधुनिकतर साधन हैं तथा समाज के विशिष्ट विद्वानों व श्रीमन्तों का सहयोग-सम्बल उसे प्राप्त है। धर्म-प्रचार, साहित्य-प्रकाशन, शिक्षण-प्रशिक्षण, विद्वत्-सत्कार, दया-दान आदि के जो कार्य उसके माध्यम से हुए और हो रहे हैं, वे स्तुत्य और अनुकरणीय हैं। संस्था का अपना मंत्रिधान है। किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए वहाँ अवकाश नहीं है। सब कुछ सुविचारित और सुसंगठित है। एक आदर्श संस्था के रूप में उसका नामोल्लेख गर्व एवं गौरव के साथ किया जा सकता है। इस बृहदाकार ग्रन्थ के प्रणयन-प्रकाशन द्वारा उसने अपनी निर्मल कीर्ति में चार चाँद ही लगाये हैं।

इस स्मृति ग्रन्थ की योजना को साकार रूप देने में जिन-जिनका योगदान रहा है, उनके प्रति आभार व्यक्त करना मात्र औपचारिकता ही होगा। उस सहयोग का महत्व आभार से बहुत अधिक है। जिन विद्वज्जनों की रचनाओं से यह ग्रन्थ समृद्ध हुआ है, उनके प्रति कृतज्ञता क्या शब्दों में व्यक्त की जा सकती है ! इसी प्रकार अर्थ और श्रम का सहकार देने वालों के प्रति अपने हृदय की विनयाब्जलि अर्पित करने के लिए क्या कोई भाषा सक्षम है ! ऐसे सभी लोग सहृदय और संवेदनशील हैं, बिना कहे-लिखे ही वे समझ लेंगे कि उनके प्रति हमारे हृदय में क्या है।

बहुत प्रतीक्षा के बाद जो प्रसाद मिलता है, वह अधिक स्वादिष्ट लगता है। आशा है, यह ग्रन्थ भी आपको पसन्द आयेगा। कैसा है, इसका निर्णय सुधी पाठक ही करेंगे। अपने कर्तव्य का पालन कर सके, हमें तो बस इतना ही सन्तोष है। विज्ञेष्टु किमधिकम् ?

— श्री २५/४/५१

श्री आचार्य महावीरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ प्रकाशन हेतु सहायता देने वालों की सूची

- ५००)०० सेठ बट्टीप्रसादजी सरावगी झाऊगंज, पटनासिटी
२६१)०० श्री दि० जैन समाज मलावन, (एटा)
१११)०० „ डा० नेमीचन्द्र जैन जलेसर (एटा)
१११)०० „ सेठानो ज्ञानमाला जैन जलेसर (एटा)
१११)०० „ भंवरलालजी जैन कलकत्ता-७
१११)०० „ हरचरणलाल सतीशचन्द जैन राजपुर (एटा)
१११)०० „ स्व० राजेन्द्रकुमार जैन की स्मृति में राजपुर (एटा)
१११)०० „ सेठ पूरनचन्द कैलाशचन्द जैन आगरा (उ० प्र०)
१११)०० „ ध० प० स्व० लाला गुलजारीलाल जैन अवागढ़ (एटा)
१११)०० „ मूलचन्द हरेशचन्द जैन आगरा (उ० प्र०)
१११)०० „ श्योंप्रसाद धन्यकुमार जैन बजाज अवागढ़
१११)०० „ श्रीनिवास जयचन्द जैन बजाज अवागढ़
१११)०० „ प्रेमचन्द्र जैन कैमिस्ट अवागढ़
१११)०० „ धर्मप्रकाश जैन शास्त्री अवागढ़
१११)०० „ सेठ रज्जूलाल बाबूलालजी जैन आगरा
१११)०० श्रीमती ध० प० सेठ पूरनचन्दजी जैन आगरा

प्रस्तावना

परम पूज्य श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्तिजी की स्मृति में उनका यह स्मृति ग्रन्थ पाठकों के हाथ में पहुँचाते हुये मुझे प्रसन्नता हो रही है। आचार्य महाराज लगभग पचास वर्ष पहले मेरे बाल सहाध्यायी थे। तब यह कल्पना भी नहीं थी कि हममें से एक अपने समय के प्रखर प्रभावशाली महान् दिगम्बर जैनआचार्य का उत्तरदायित्व निभाएंगे और दूसरा उनके इस महान् उत्तरदायित्व को स्मृति ग्रन्थ के रूप में निबद्ध कर जनमानस तक पहुँचायेगा। इमे जन्मान्तर के संस्कारों का फल ही कहा जा सकता है।

दिगम्बर मुनियों की परम्परा हम देश में प्राचीनकाल से है। हिन्दू परम्परा में जिन चार प्रकार के मुनियों का उल्लेख मिलता है—कुटिचक, महोदक, हंस, परमहंस—उनमें परमहंस साधु नग्न ही रहा करते थे। एक समय था जब इन परमहंस साधुओं का बाहुल्य था। धीरे २ जैसे २ ममब निकृष्ट आता गया वैसे २ परमहंस साधुओं में कमी आती गई और परमहंस साधु सर्वथा विरल हो गये। फिर भी जनों में इन साधुओं की परम्परा आज भी मौजूद है। योग वाशिष्ठ अध्याय १५ श्लोक ८ में जहाँ रामचन्द्रजी के वैराग्य का प्रकरण है वहाँ रामचन्द्रजी कहते हैं :—

नाहं रामो न मे वाञ्छा, भावेषु च न मे मनः ।

शान्तिमास्थातुमिच्छामि, स्वात्मन्येव विनोयथा ॥

मैं राम नहीं हूँ, मेरी कोई वाञ्छा नहीं है, न किसी पदार्थ को मैं चाहता हूँ, मैं तो भगवान् जिन की तरह अपनी आत्मा में ही शान्ति का इच्छुक हूँ।

दिगम्बर जैन साधु भी किसी प्रकार की कोई अभिलाषा नहीं रखता, न उसका बाह्य वस्तु में कोई लगाव है। वह स्वयं जिन का अनुयायी है। अतः जिन की तरह ही आध्यात्मिक शान्ति चाहता है। इससे स्पष्ट है कि योगवाशिष्ठ में रामचन्द्रजी जैन साधु (परमहंस) बनने के लिये लाजायित हैं।

भर्तृहरि ने अपने वैराग्य शतक ग्रंथ में पाणितलभोजी दिगम्बर बनने की अभिलाषा प्रकट की है। वे लिखते हैं:—

एकाकी निरवृहः शा तः, कर्म निमूलनेक्षणः ।

कब'हं सम्भविष्यामि, पाणिपात्रो दिगम्बरः ॥

अकेला, निस्पृह, शान्त, कर्मों को नष्ट करने में मग्न, पाणितलभोजी दिगम्बर मैं कब होऊँगा।

इस तरह हम देखते हैं कि प्राचीन भारतीय दर्शन ने दिगम्बरत्व को बड़ा सम्मान दिया है। ये दिगम्बर साधु श्रमण कहलाते थे। जैसा कि 'श्रमणावातवसना' कहकर उल्लेख किया गया है। रामायण बासकांड सर्ग १४ श्लोक २२ में श्रमणों का उल्लेख किया गया है—'तापसा भुञ्जते चापि श्रमणा भुञ्जते तथा' अर्थात् राजा जनक के घर तापस एवं श्रमण भी आहार करते थे। 'श्रमण' शब्द का अर्थ वही टीका में दिगम्बर लिखा है और दिगम्बर वे होने हैं जो वस्त्रादि रहित सर्वथा नग्न रहते हैं।

अतः साधुओं की प्राचीन परम्परा दिगम्बरी रही है जिसके प्रतीक स्वरूप आज भी जनों में दिगम्बर जैन मुनि विचरण कर रहे हैं।

उन्हीं दिगम्बर जैन साधुओं की परम्परा में आचार्य महावीरकीर्तिजी थे। उनका त्याग तपस्वरण अद्भुत था। वे जिनकल्पी साधु नहीं थे, क्योंकि वे वज्रवृषभनारायण संहनन के धारी नहीं थे। फिर भी उनकी तपस्या जिनकल्पी साधु से कम नहीं थी। कृश शरीर होते हुये भी जो कठोर तपस्वरण पू० आचार्य महाराज करते थे, वह आज के युग में अन्यत्र असम्भव है। धूप और वर्षा में घंटों खड़े रह कर ध्यान करना, पहाड़ों की चोटी पर यथासम्भव पहुँच जाना, मौन साधना में ही समय का काफी विस्तार व्यतीत करना आज के साधुओं में उन्हीं के बराबरी की बात थी। व्यक्ति की क्षमात्म्यता उन्हें प्रभावित नहीं करती थी। व्यक्ति का पांडित्य उन्हें हतप्रभ नहीं कर सकता था। व्यक्ति के अनाचार और

कुत्सित आचरण के लिये उनमें कोई गुंआइश नहीं थी। उनके हृदय उनकी वाणी और उनके कर्म में कोई अन्तर नहीं था। व्यक्ति द्वारा की गई बुशामय से परे किन्तु यथार्थतर के अत्यंत नजदीक थे।

‘आगमचक्र साहू’ के वह मूर्तिमान प्रतीक थे। सामान्य साधुओं का वचन अर्थ का अनुधावन करता है, किन्तु आचार्यश्री के वचनों का अर्थ अनुधावन करता था। उनकी अनेक भविष्यवाणियों ने जनता को प्रभावित किया था। इस प्रकार आचार्य महावीरकीर्तिजी में जो असाधारणता थी उसी ने जैन समाज को उनके इस स्मृतिग्रन्थ के प्रकाशन की प्रेरणा दी। फलस्वरूप यह पाठको के हाथ में है।

आचार्य महावीरकीर्ति परमपूज्य आचार्य ज्ञानिसागरजी की ही परम्परा में थे। वे भले ही उनके पट्टधर शिष्यों में नहीं थे, पर पट्टधर शिष्यों द्वारा जो धार्मिक समाज का उपकार हुआ उसमें आचार्य महावीरकीर्तिजी का हिस्सा भी कम नहीं है। उन्होंने आचार-विचार की वही परम्परा डाली जिसका बपन परमपूज्य ज्ञानिसागरजी महाराज ने किया था। यज्ञोपवीत की अनिवार्यता को उन्होंने बल दिया। शुद्ध खान-पान को ही उन्होंने प्रोत्साहन दिया। मज्जातिव के विनाश के क्षतरे से सदा जनता और व्यक्ति को सावधान किया। देव-पूजा आदि बट्कर्मों की प्रवृत्ति के लिये सदा गृहस्थों को प्रेरणा दी। इसके अतिरिक्त चतुर्विध संघ में अनुशासन बनाये रखने के लिये उन्होंने सदा अपने प्रभाव का सदुपयोग किया। आराधना-सार में आचार्य के अवपीठक गुण का उल्लेख है जिसका आशय यह है कि आचार्य का संघ पर इतना कठोर अनुशासन होना चाहिये जिससे संघ का कोई साधु आचार्य के समक्ष अपने दोषों को उसी तरह उगल दे जिस प्रकार सिंह के भय से दूसरे हिंसक जीव अपना भोजन उगल देते हैं। कहना न होगा यह अवपीठक गुण आचार्य महावीरकीर्ति में विलक्षण था। संघ का प्रत्येक साधु उनके नियन्त्रण में अनुशासनवद्ध होकर अपनी चर्या का पालन करता था। यों भी आचार्य महावीरकीर्ति जब गृहस्थों में महेन्द्रकुमार थे, तब भी अपने नाम के साथ अपना उपनाम ‘सिंह’ जोड़ते थे। कौन जानता है कि प्रतिदिन

उन्हें महेन्द्रकुमार ‘सिंह’ पुकारे जाने से संस्कार वश मुनि अवस्था में उनकी वृत्ति सिंहवृत्ति बन गई हो, क्योंकि जानम का उल्लेख है कि दिगम्बर जैन साधु की वृत्ति सिंह वृत्ति होती है। अपनी उसी सिंहवृत्ति के कारण वे आदर्श यथार्थवादी साधु थे। स्पष्टवादिता उनकी रग-रग में थी और इसके लिये वे बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने यथार्थ कहने से नहीं हिचकिचाते थे। हमने अपने जीवन में यह अवपीठक गुण या तो परमपूज्य मुनि चन्द्रसागरजी में देखा था या फिर महावीरकीर्तिजी में देखा। इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे संघों में अनुशासन नहीं रहता था या नहीं रहता है। संघ प्रायः सभी अनुशासनवद्ध हैं पर उक्त दोनों साधुओं में इसकी विशेषता थी।

आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज परमपूज्य आचार्य बीरसागरजी महाराज से दीक्षित थे। यह भी संयोग की ही बात है कि आचार्य ज्ञानिसागरजी से दीक्षित होकर उनके शिष्य बीरसागर बन गये और बीरसागरजी से दीक्षित होकर उनके शिष्य महावीरकीर्ति बन गये। इन बीर और महावीर साधुओं ने अतिवीर तीर्थंकर के मानन की जो ध्वजा फहराई वह जैन इतिहास (१२वीं शताब्दी के बाद) में एक जड़भूतपूर्व माल है। पाठको को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि जहाँ आचार्य ज्ञानिसागरजी का स्मृति ग्रन्थ बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुका है वहाँ आचार्य महावीरकीर्ति का यह स्मृति ग्रन्थ पाठको के हाथ में पहुँच गया है और आचार्य बीरसागरजी स्मृति ग्रन्थ बहुत शीघ्र प्रकाशित होने जा रहा है। ये तीनों ही ग्रन्थ रत्नत्रय की तरह सदा पाठकों को आध्यात्मिक प्रेरणा-देते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है।



प्रस्तुत ग्रन्थ ५ खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में भद्रांजलि एवं संस्मरण हैं। आचार्यश्री को उनके जीवन में न जाने कितने भक्तों ने भद्रा की आँखों से देखा है, न जाने कितनों ने उनको पूजा की है, न जाने कितनों ने

उन्हें सुना है, उन सबको एकत्र करना कठिन ही नहीं असाध्य था। अतः कुछ बुद्धिवादी व्यक्तियों की भावभीनी श्रद्धांजलियाँ ही इसमें संकलित की जा सकी हैं। उन सब श्रद्धांजलियों को पढ़कर पाठकों को उनके उस गम्भीर व्यक्तित्व के दर्शन होंगे।

इन श्रद्धांजलियों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक के श्रद्धालुओं की श्रद्धांजलियों संगृहीत की गई हैं। इन श्रद्धांजलियों से लगता है जैसे भक्तों ने अपना हृदय ही आचार्य श्री के चरणों में उकेल दिया है और सहसा गांति-पाठ के उस मर्मस्पर्शी श्लोक की याद आती है जिसमें लिखा है 'मम हृदयं तव पदद्वये लीनम्' अर्थात् मेरा हृदय भगवन् ! तुम्हारे दोनों चरणों में लीन रहे। भक्ति का प्रगाढ़ रूप आत्म समर्पण है। उसमें मनुष्य अपना सब कुछ भूल जाता है और अपने आराध्य में ही स्वयं के अस्तित्व से उसे तृप्ति होती है। पूज्य आचार्य महाराज के प्रति श्रद्धांजलियों के इसी प्रकार के भावोद्गार प्रकट किये गये हैं। इस खण्ड में छोटी बड़ी कुल मिलाकर सौ से अधिक श्रद्धांजलियाँ संगृहीत की गई हैं, जो सभी श्रद्धालुओं की उफनती हुई नदियाँ हैं, जिसे देखकर आँखें तृप्त होती हैं।

इसी तरह संस्मरणों की झुल्ला भी संकलित की गई है जिसका संबंध उनके बाल्यकाल से लेकर आचार्य पद के अंत समय तक के जीवन से है। इन संस्मरणों में आचार्य महाराज के द्वारा भविष्य-कथनों की दिव्य शक्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं। उनके कठोर तपश्चरणों का उल्लेख किया गया है। उनके भाषण एवं प्रवचनों के रोचक वर्णन हैं। समय २ पर उनके मुख से निकली हुई विविध सूचितियों का मकलन है। उनके चातुर्मास कितने कहाँ हुये, उनका वर्णन है तथा उन चातुर्मासों में संबंधित उनके संस्मरण भी हैं। श्रद्धालुओं ने अपने व्यक्तिगत संबंधों को लेकर भी कुछ संस्मरण प्रस्तुत किये हैं। कुछ संस्मरण घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

महाराज के पास तरह-तरह के लोग आते थे। कोई अपनी असहायता और अभावों को लेकर आता था और महाराज के समक्ष रोता था तो महाराज उनकी अमहायना-

अभावों को मिटाकर उसकी सहायता करते थे। कुछ लोगों को वह समझाकर कहते थे भाई तुम्हारा कोई नहीं है और देखो हमारा भी कोई नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है और हमारे पास भी कुछ नहीं है लेकिन हम दुःखी नहीं हैं तो तुम क्यों दुःखी होते हो। जहाँ तुम्हें यह भान है कि तुम्हारा कोई नहीं है, वहाँ तुम्हें यह भी भान होना चाहिये कि तुम भी किसी के नहीं हो। महाराज के यह युक्तियुक्त सारगर्भित वचन सुनकर दुःखियों में आत्म बल जागृत होता था और इस प्रकार से उनके दुःख का बोझ हटका होता था। संस्मरणों में इस प्रकार की अनेक घटनाओं का वर्णन है जो हृदय को स्पर्श करती हैं साथ ही आचार्य महाराज के प्रभुत्व को सूचित करती हैं।

अनेक प्रमुख जैन कवियों, आदिकाओं एवं विद्वानों ने संस्कृत और हिन्दी में अपनी पद्यबद्ध विनयांजलियाँ भी प्रस्तुत की हैं। उनमें उनकी शक्ति-भावना का प्राधान्य है तथा सभी कवितायें आज और प्रसाद गुण से युक्त हैं।



दूसरा खण्ड महाराज के व्यक्तित्व और कृतित्व से संबंधित है। जिन्होंने आचार्य महाराज को निकट से देखा है वे जानते हैं कि आचार्य महाराज अपना असाधारण व्यक्तित्व माथ ही लेकर जन्मे थे। विद्यार्थीकाल में भी वे असाधारण व्यक्ति बनकर ही रहे, पंडिताई के समय भी उनका असाधारण व्यक्तित्व रहा और जब साधु अवस्था में आये तब भी उनकी असाधारण साधुता के सबूत दर्शन किये। विभिन्न व्यक्तियों की दृष्टि से उनका यह व्यक्तित्व इस स्मृति ग्रन्थ में संकलित किया गया है, जिसे पढ़कर पाठक आचार्यश्री की परोक्षता को भी प्रत्यक्ष कर सकेंगे।

आचार्य महाराज के वंश वृक्ष के दिग्दर्शन के साथ २ ग्रन्थ में उनका प्रामाणिक इतिवृत्त भी बिया गया है। उनकी धार्मिक शिक्षा के विषय में एक लेख में बताया गया है कि वे धार्मिक अध्ययन के लिये मोरेना में प्रविष्ट हुये और वहाँ से मैट्रिक परीक्षा पास की, पर यज्ञ वृक्ष भ्रम में निष्ठा

गया है। आचार्य महाराज का विद्यार्थीकाल ब्याबर दि० जैन महाविद्यालय महासभा एवं इन्दौर के सर हुकमचन्द महाविद्यालय, से ही संबंधित रहा है।

आचार्यजी का विहार और उनके वर्षायोग का भी इस ग्रन्थ में सुन्दर विवेचन है और सबसे बड़ा रोमाञ्चक वर्णन उनपर आये हुये उपसर्गों का है। बावनगजा तीर्थ में मधुमक्खियों का उपसर्ग, बाँकानेर में निसी बदमाश द्वारा उनपर लाठी प्रहार, पुर्लिया के समीप शराबी गुण्डों द्वारा भीषण गुब्बागर्दी, सम्मेद शिखर पर भाव्ये की नौक के भीषण आतङ्क में जीतरात्रि का कालक्षेप, सर्पदंश के भयानक उपद्रव में भी अखंड स्थिरता इत्यादि ऐतिहासिक प्रसङ्गों का वर्णन इस ग्रन्थ में बड़े मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। हमारी समझ में आज के अन्य माधुर्गों पर भी उपसर्ग तो हुये होंगे पर आचार्य महावीरकीर्ति की यह उपसर्गों की परम्परा अद्भुत है और उन मन्त्री उपसर्गों में आध्यात्मिक बल से उन्होंने जो विजय प्राप्त की वह अपने आप में उससे भी अधिक अद्भुत है।

तपश्चर्या और इन उपसर्गों पर विजय प्राप्त करने से महाराज का अध्यात्म बल इतना अधिक बढ़ गया कि उसके प्रभाव से उनमें अनेक चमत्कारिक सिद्धियाँ उत्पन्न हो गईं। इन चमत्कारिक सिद्धियों के कारण नेपाल की महारानी सुशी लक्ष्मीदेवी उनकी भक्त बन गई और उन्होंने जैन धर्म धारण कर लिया।

सम्मेद शिखर के कुएं का पानी दूषित तो था ही, साथ ही कम भी बहुत था। आचार्य ने अपने कमण्डलु के जल को मंत्रित करके डाला तो पानी न केवल शुद्ध हो गया, प्रत्युत वह इतना अधिक हो गया कि आज तक उस पानी में कोई कमी नहीं आई है।

एक बार आपने पक्षियों की विभिन्न बोलियों को लेकर आगामी वर्षा की भविष्यवाणी की और मन्मथ १५ मिनट बाद पौन घण्टे तक अच्छी खासी वर्षा हुई। इस तरह की लगभग २०-२५ घटनाएँ हैं, जिनका उनके अध्यात्मबल से संबंध था। यह अध्यात्मबल हज़ मनुष्य

प्राणी प्राप्त कर सकता है वगैरें कि वह आत्मा की शक्ति को विकरण से बचावे। आत्मा की शक्ति का विकरण मन-वचनकाय की चेष्टाओं से होता है। जो चित्तनी अधिक मनवचनकाय की चञ्चलता रखता है, वह आत्मा की दृष्टि से उतना ही कमजोर रहता है। उसका फल यह होता है कि उसकी स्मृतिशक्ति अत्यधिक कमजोर हो जाती है, वृत्त्य कमजोर होने लगता है। मुनि इसीलिये मौन साधना करते हैं, चित्त निरोध करते हैं, तीन गुप्तियों का पालन इसी दृष्टि से होता है कि आत्मा सबल हो। अनेक ऋद्धियों का प्राप्त हो जाना यह उसी सबलता का प्रमाण है। सब जानते हैं कि आचार्य महावीरकीर्ति कठोर तपस्वी थे। आत्मा की शक्ति को विकरण से बचाने के लिये वे बाह्य साधना के रूप में प्रायः तीर्थों पर चौमासा करते थे और अन्तरङ्ग साधना के लिये वे पहाड़ पर आहार के बाद चले जाते थे और घंटों आत्म साधना में लीन रह कर लगभग ३-४ बजे नीचे उतरते थे। इस तरह वे वास्तविक चित्त निरोध करते थे। यही कारण था कि आचार्य श्री ने मार्मिक शक्ति भी पर्याप्त थी और उस मंत्र बल से वे न केवल भविष्य कथन भी करते थे अपितु असाध्य रोग तथा दैवी प्रकोप को जनता के हित में शांत करते थे। कुछ लोगों का कहना रहता है कि मुनियों को मंत्रतंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिये। यह ठीक है पर इसका निषेध स्वार्थ-सिद्धि (अपनी पूजा प्रतिष्ठा या आर्थिक दृष्टिकोण) के लिए है। जहाँ तक किसी जीव की घोर विपत्ति से उद्धार करने की बात है, वहाँ मुनि चाहे तो उसका प्रयोग कर सकता है। आ० मानतुंग, विष्णुकुमार मुनि आदि के उदाहरण किये जा सकते हैं। आचार्य महावीरकीर्ति अपने आप में अत्यन्त निरीह एवं उत्कृष्ट आकिंचन बल के धारी थे, यहाँ प्रलोभन या स्वार्थ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य महाराज की शरण में अनेक लोग दूर २ से आते थे। वे मनुष्य के आगमन का प्रयोजन भी जान जाते थे और कभी अपने आप ही (प्रश्न करने से पहले) उसे उसकी वेदना और उसके प्रतीकार का उपाय बता दिया करते थे। आप जिन यन्त्रों का एवं औषधियों का प्रयोग

कर किसी धार्मिक व्यक्ति का हित करते वे वे सब प्रयोग इस ग्रन्थ में भी संकलित किये हैं।

महाराज से दीक्षित विषयों की गणना लगभग पचास-माठ की होगी। उनमें कई आचार्य हैं, कई साधु हैं, अनेक आधिकायें हैं, धुल्लक-ऐलक भी बहुत हैं तथा ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी महिलाएँ भी हैं। इन आवश्यक त्यागियों में महाराज के स्वर्गवास के बाद अनेकों ने भुनि दीक्षा ले ली है। अन्त में उनके समाधिमरण का इतिहास भी दिया गया है। इस प्रकार महाराज के व्यक्तित्व को इतिहास और धर्म दोनों दृष्टिकोणों से स्मृतिग्रन्थ में चर्चित किया गया है, जो अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

आचार्य श्री के जहाँ-जहाँ स्मारक बने हैं, उसकी चर्चा भी इस ग्रन्थ में की गई है। संक्षेप में ऐसी कोई बात छोड़ी नहीं है जो आचार्य महावीरकीर्ति के व्यक्तित्व का समर्थन करते है। उनके व्यक्तित्व से उनकी लोकोत्तरता का भान हुये बिना नहीं रहता।

महाराज का व्यक्तित्व लोगों की दृष्टि के अनुसार जैसा कुछ वर्णन किया गया है उसका समर्थन ज्योतिष शास्त्र से भी मिलता है। ज्योतिष के अनुसार उनकी ग्रह कुण्डली, ग्रहों का फल, दशाक्रम के आधार से फल का विवेचन दिया गया है। इन ग्रहों के फल से उनके जीवन की सभी घटनाएँ यथाक्रम से आती जाती हैं। अतः ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास करने वालों को भी आचार्य श्री के व्यक्तित्व से परितुष्टि होगी।



तृतीय खण्ड में प्रायः सैद्धान्तिक लेखों का ही संग्रह किया गया है। इसमें समस्त जैनधर्म का भूलाधार स्याद्वाद है। उस पर आधिकाय रत्न महाविदुषी आधिकाय माता पूज्य ज्ञानमतीजी का सुन्दर लेख है। इसमें स्याद्वाद पर होने वाले विभिन्न मत-सन्तान्तरों के आक्षेपों का शास्त्र सम्मत सुन्दर समाधान किया गया है। माताजी ने जहाँ अनेक गंभीर शास्त्रों की टीका लिखी है वहीं कुछ स्वतंत्र

रचनाएँ भी की हैं। अष्टसहस्री जैसे कष्टसहस्री ग्रन्थ की विशद टीका लिखकर आपने जैन वाङ्मय की अभूत-पूर्व प्रभावना की है। अपने उसी गम्भीर ज्ञान के आधार पर लिखा गया 'स्याद्वाद' लेख जहाँ ग्रन्थ के अनुरूप है वही पाठकों की बुद्धि को भी विशद करता है।

दूसरा लेख पूज्य आधिकाय माता सुपाश्वर्मतीजी का है। सुपाश्वर्मतीजी अत्यन्त मेधाविनी एवं प्रखर वक्ता हैं। आगम ज्ञान में कहीं स्थलन नहीं है। आपका लेख है 'निरस्य सारं किल व्रतधारणम्' अर्थात् 'मनुष्य जन्म का सार व्रत धारण करना है।' माताजी का यह लेख सम्यक् चारित्र्य की आवश्यकता पर है। उन्होंने चारित्र्य-परिपालन को ही मनुष्य जन्म का सार कहा है, जो वास्तविकता के अनुकूल है। मात्र ज्ञान से ही परितुष्ट रहने वाले व्यक्ति अपने आपको धोका देते हैं। ज्ञान का फल चारित्र्य धारण करना है। यदि वह धारण नहीं किया जाता तो ज्ञान निष्फल है। लेख में अनेक आगम प्रकरण और सूक्तियों का संकूलन है और उनके आधार पर अपने नेटव्य विषय को स्पष्ट किया गया है। एक सूक्ति देखिये :—

श्रुताव येषां न सरोवरवृद्धिः श्रुतं चरित्राय च वेदु नैव।

तेषां बलित्वं ननु पूर्वं कर्म व्यापार भारोद्बुधनाय न्नैव ॥

—यशस्तिलकचम्पू

अर्थात् जिनका जीवन श्रुतज्ञान के लिये नहीं है और श्रुतज्ञान चारित्र्य के लिये नहीं है उनका बलवान बने रहना पूर्व कर्म के व्यापार-भार को ढोने के लिये ही है। कैसा सुन्दर विवेचन है। इसी को गगन में सागर कहते हैं।

तीसरा लेख "निश्चय व्यवहार धर्म एवं निश्चय व्यवहार नय" है। यह पं० महेन्द्रकुमारजी 'महेम' ऋषभदेव का लिखा हुआ है। लेख में दोनों नयों और दोनों धर्मों की उपयोगिता बताई गई है। साथ ही यह भी सिद्ध किया गया है कि निश्चय धर्म साध्य है और व्यवहार धर्म उसका साधन है और जहाँ तक निश्चय नय व्यवहार नय का प्रश्न है, ये दोनों नय भी वस्तु की भेदा-भेदात्मक स्थिति को समझने तक हैं। स्थिति समझ लेने के बाद

दोनों नयों का विकल्प छोड़कर मुमुक्षु आत्मा को मध्यस्थ हो जाना चाहिये। ग्रन्थ में अपने समर्थन के लिये महेशजी ने पर्याप्त आगम प्रमाणों को उद्धृत किया है। लेख संग्राह्य है। उसे हृदयङ्गम करने पर आज के निश्चय व्यवहार का विवाद शान्त हो सकता है।

चौथा लेख पं० हेमचन्द्रजी शास्त्री एम० ए० अजमेर का है। इसमें द्रव्यलिङ्ग एवं भावलिङ्ग का विवेचन है। कार्य की सिद्धि में द्रव्य और भाव दोनों की ही आवश्यकता होती है। मात्र द्रव्यलिङ्ग कार्यकारी नहीं है और न केवल भावलिङ्ग कार्यकारी है। मोक्षाभिलाषी को दोनों ही लिङ्ग धारण करने पड़ते हैं। यह बात दूसरी है कि एकान्त द्रव्यलिङ्ग को स्वीकार करने वालों के सामने भावलिङ्ग पर जोर दिया जाता है और एकान्त भावलिङ्ग को स्वीकार करने वालों के लिये द्रव्यलिङ्ग पर जोर दिया जाता है। विद्वान लेखक ने यथास्थान दोनों ही द्रव्यलिङ्ग और भावलिङ्ग को शास्त्राधार में आवश्यक बताया है। इस संबंध में अनेको प्रमाण उपस्थित किये हैं। आगे चलकर द्रव्यलिङ्ग और भावलिङ्ग की पहचान को लेकर लिखा है—भाव क्षणक्षण से परिवर्तनीय हैं। अतः किस समय साधु के क्या भाव हैं, इसे कौन जान सकता है। केवल द्रव्यलिङ्ग स्थायी है। अतः उसे ही देखकर नमस्कार आदि किया जा सकता है। यह ठीक है कि सम्यग्दर्शन के साथ ही भावलिङ्ग की व्यवस्था है पर सम्यक्त्व की अन्तरङ्गत पहचान करना अत्यन्त कठिन है। अतः चाहे जिसको द्रव्यलिङ्गी मान लेना मनगढ़न्त हो सकता है, शास्त्रसम्मत नहीं। लेखक का निष्कर्ष है कि भगवान् जिनेंद्र में भक्ति ही सम्यग्दर्शन है क्योंकि जिनेंद्र भक्ति में ही सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो सकता है।

पाँचवां लेख 'भगवान् महावीर की सर्वज्ञता' को लेकर डा० देवेन्द्रकुमारजी शास्त्री एम० ए० पी एच० डी० का है। इसमें सर्वज्ञ शब्द की विवेचना करते हुये सर्वज्ञता की सिद्धि युक्ति और प्रमाण से की गई है। साथ ही महावीर की सर्वज्ञता के प्रमाण भी उपस्थित किये हैं। प्राचीन काल

में सर्वज्ञता को लेकर मीमांसक ने सर्वज्ञ मानने वालों पर अच्छे खासे तार्किक प्रहार किये थे। उनका जवाब यथास्थान जैनाचार्यों ने दिया है। उसी का अपने ढंग से सुन्दर संकलन कर डा० शास्त्री ने तर्कशास्त्र से अनभिज्ञ जिज्ञासुओं को अच्छी दिशा दी है।

छठा लेख श्री रामसिंहजी जैन एम. ए; एन. टी. आगरा का है। लेख का विषय है 'निश्चय-व्यवहार'। लेख में निश्चय व्यवहार का स्वरूप बताते हुये दोनों को वस्तु सिद्धि में उपयोगी बताया है। शास्त्रों में स्थान स्थान पर व्यवहार को निश्चय का साधक तथा शुभोपयोग को शुद्धोपयोग का साधक बताया है। इस संबंध में अनेकों आर्थ प्रमाणों को उपस्थित किया गया है। लेख पाठनीय है।

सातवां लेख प्रेमसागर जैन दिल्लीका है। इसमें लोक कल्याण के लिये अहिंसा की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। भागवत आदि ग्रन्थों में अहिंसा की आवश्यकता को सिद्ध किया है।

आठवां लेख "उपचरित कथन में शास्त्रीय दृष्टिकोण" श्री पं० बंशीधरजी व्याकरणाचार्य बीना का है। इसमें वचन के प्रकार और उनके अभिधेय पदार्थों का विवरण देते हुये अभिधेय पदार्थों का मुख्य और उपचरित रूप में विश्लेषण किया गया है। साथ ही लक्ष्य और व्यंग्य रूप शब्द शक्तियों का प्रतिपादन किया गया है। इसी आधार पर विद्वान लेखक ने कर्तृत्व-अकर्तृत्व आदि सुन्दर और सापेक्ष कथन प्रस्तुत किया है। इस सापेक्ष कथन में ही यह निद होता है कि मिट्टी द्वारा घट के कर्तृत्व में कुम्भकार निश्चित सहायक है, अतः उसे भी कर्ता कहा जाता हो तो उसी का नाम उपचार है। ऐसा नहीं है कि वहा कुम्भकार कुछ नहीं करने से अकिञ्चित्कर है। लेख विस्तृत है, साथ ही अनेक शास्त्रीय रहस्यों से भरपूर है। २१ दिन के शास्त्री सोनगढ़ी पंडित इस लेख के समझने की क्षमता ही नहीं रखते। अतः उनसे इस लेख के हृदयङ्गम करने की आशा करना व्यर्थ है। हाँ, जो क्रमशः अध्ययन करके विद्वान् बने हैं, उन्हें इस लेख का अवश्य मनन करना चाहिये।

नवां लेख डा० ज्योतिप्रसादजी जैन लखनऊ का है। इसमें सुंदर ढंग से श्वाक के प्राथमिक गुणों का विवेचन किया है। आठ मूलगुणों का तथा सप्त व्यसन के त्याग का विभिन्न शास्त्रीय प्रमाणों से निर्णय किया गया है। शेष लेख हैं— जैन धर्म की महत्ता, विश्व शान्ति का अमोघ उपाय, अहिंसा और अपरिग्रह, देव पूजा एक चिन्तन, जैनागम में गृह-स्वाचार, चारित्र्य खलु धम्मो, देवदर्शन क्यों, मुनि निन्दा का दुष्परिणाम, वर्तमान स्थिति पर सिंहावलोकन, आत्मकल्याण का प्रशस्त मार्ग ध्यान, हमारा लक्ष्य। ये सभी लेख विषय दृष्टि से गहन और गम्भीर खोज के साथ लिखे गये हैं। विभिन्न आर्थ प्रमाणों से अभिधेयार्थ को सुस्थित एवं दृढ़ किया गया है। जो लोग या विद्वान मुनि निन्दायें करके अपनी आजीविका आदि सम्पन्न करते हैं उन्हें दिवाकरजी के लेख का मनन करना चाहिये। स्वयं आचार्य महावीरकीर्तिजी भी यही कहा करते थे कि तुम गुरुओं की पूजा नहीं कर सकते तो उनकी निंदा भी मत करो। इससे मिथ्यात्व कर्म पर बखलेप तो होता ही है, साथ ही अन्य शारीरिक कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। कोढ़, कैमर, कंगाली, कुमृत्यु, कुख्याति आदि सब कुछ हो सकता है। इस तरह तृतीय खण्ड में अच्छे सैद्धान्तिक लेखों का संग्रह है। संगृहीत लेखों को शु० भीतलमागरजी ने बड़े श्रम में चयन कर ग्रन्थ को उपयोगी बनाया है।



चतुर्थ खण्ड में ऐतिहासिक लेखों का संग्रह है। इसमें लगभग ६ लेख हैं। पहला लेख-मध्यकाल में बिहार में जैनधर्म शीर्षक डा० नेमीचन्द्र शास्त्री, आरा का है। नाम के अनुरूप इस लेख में जैनधर्म किस प्रकार बिहार में प्रचलित था, इसका कुछ प्रमाणों के साथ उल्लेख किया गया है। विदेशी विद्वानों के इस सम्बन्ध में अनेक उद्धरण प्रस्तुत किये गये हैं। लेखक का मत है—मध्यकाल में जैन उपासकों का विघटन प्रारम्भ होने पर सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से इस प्रदेश का अत्यधिक महत्व है।

दूसरे लेख में डा० दरबारीलालजी कोटिया ने श्रमण और वैदिक संस्कृति का कुछ तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुये यह निष्कर्ष निकाला है कि वैदिक संस्कृति क्रियाप्रधान धर्म रहा है। एकेवरवाद की कल्पना इसमें बाद में आई है। श्रमण संस्कृति प्रारम्भ से ही अध्यात्म प्रधान रही है। लेख का कलेवर छोटा होकर भी वैदिक और श्रमण संस्कृति के तुलनात्मक अध्ययन में रुचि प्रकट करता है।

तीसरा लेख डा० पन्नालालजी माहित्याचार्य का है। इसमें महाकवि अमर के वर्द्धमान चरित्र को लेकर सुन्दर नमीलात्मक विचार प्रस्तुत किये हैं। साथ ही काव्य का परिचय भी दिया गया है।

चतुर्थ लेख 'जैन संस्कृति के प्रतीक मौर्य कालीन कतिपय शिलालेख शीर्षक डा० पुष्पमित्र जैन का लिखा हुआ है। इसमें उन सभी शिलालेखों की चर्चा की गई है जिनका सम्बन्ध जैन प्रतीकों से है। लेखक ने 'देवाना प्रिय' शब्द के बारे में एक शंका उठाई है कि अशोक ने जैन होकर भी 'देवाना प्रिय' शब्द का शिलालेखों में क्यों प्रयोग किया है? जबकि वैदिक संस्कृति में 'देवानां प्रिय' शब्द का अर्थ मूर्ख होता है। इसके समाधान में लेखक के अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध किया है कि 'देवानां प्रिय' या देवानु प्रिय शब्द का प्रयोग न केवल शिलालेखों में किन्तु जैन शास्त्रों में भी यथास्थान पर मिलता है। परन्तु शंका का एक भाग अधूरा ही रह जाता है कि जैन शास्त्रों में भी आखिर ऐसा शब्द जिसका अर्थ मूर्ख होता है क्यों अपने सम्मान के लिये अपनाया? लेखक की तरफ से इसका भी कोई उत्तर प्रस्तुत किया जाना था। हमारी समझ में श्रमण संस्कृति से ईर्ष्या के कारण देवाना प्रिय का अर्थ 'मूर्ख' इस व्युत्पत्ति के आधार पर कर लिया गया है। यज्ञ में पशुओं की बलि देवों को प्रिय होती है अतः देवों की प्रिय वस्तु पशु ही हो सकती है। यही नहीं बल्कि ईर्ष्याका ही 'बुद्ध' शब्द का लेकर बुद्ध शब्द का प्रचलन शुरू किया जिसका अर्थ भी मूर्ख होता है। जैन साधुओं की नरनता और लूंचन

किया को लेकर नंगा-लुच्चा शब्द का प्रचलन हुआ है। अस्तु लेख जैनधर्म के उज्ज्वल अतीत को प्रकट करता है। पठनीय है।

पाँचवां लेख 'आगरा का हिन्दी जैन साहित्य' है। इसमें विद्वान् लेखक श्री आचार्य नरेन्द्रप्रकाशजी M. A. ने आगरा के कवियों का परिचय एवं उनकी रचनाओं का उल्लेख किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आगरा पंडितों की नगरी रही है। अतः उक्त कवियों का फलना-पूलना वहाँ स्वाभाविक था। इस सम्बन्ध में एक पुराना दोहा प्रचलित है :—

आत्मजानी आगरे, पंडित सांगानेर।

पक्षपात गुजरात में, निन्दा जैलसमेर।।

इससे सिद्ध है कि आध्यात्मिक विद्वान् आगरे में होते आये हैं। पं० खानतरायजी, पं० बनारसीदासजी, पांडे स्वयंदाजी आदि ये आगरे की ही दैन वे। लेखक ने इस सम्बन्ध में अच्छा प्रकाश डाला है।

छठा लेख श्री बिलसकुमारजी सोरया एम.ए. शास्त्री का है। लेख का शीर्षक है "जैन साहित्य एवं वास्तु कला"। लेख में प्रस्तुत विचार सर्वथा नये हैं और एक पुरानी वस्तुओं की नई याद उपस्थित करते हैं। श्री सोरयाजी अध्येतृसायी एवं निष्ठावान् विद्वान् हैं, तथा बहुत अच्छे लेखक हैं। आपका यह लेख एक नई जिज्ञासा प्रकट करता है।

सातवां लेख श्री विजयकुमारजी जैन साहित्य-प्राकृताचार्य का "जैन धर्म में उपासना और उसका महत्व" शीर्षक है। उपासनातत्त्व को लेकर विभिन्न स्तुतियों द्वारा आपने उपास्य-उपासक, उपासना और उसके फल का पुनर विवेचन किया है। नव देवताओं की कीर्त्तियों में 'अरहंतसिद्धसाधुनिर्णय'..... पद का अर्थ अरहंत, सिद्ध, साधु इन तीनों की..... अर्थ किया गया है। इसमें पाठकों को भ्रम होता है। अतः स्पष्ट अर्थ यह होना चाहिये—अरहंत, सिद्ध और तीन साधु (आचार्य उपाध्याय, मुनि)। ऐसा करने से स्पष्ट अर्थ का बोध होता है। श्री विजयकुमारजी का प्रयास स्तुत्य है, और भक्तों को भगवान् की उपासना के लिये प्रेरित करता है।

आठवां लेख 'दिगम्बर जैन मुनि' शीर्षक श्री सुमेरचन्द जैन मास्त्री एम० ए० साहित्यरत्न दिल्ली का है। इसमें दि० जैन साधुओं की वृत्ति, उनका स्वरूप आदि का विवेचन करते हुये प्राचीन जैन साधुओं का इतिवृत्त भी दिया है। साथ ही साधुओं के सर्वोपरि प्रभाव की चर्चा भी की है, मुनि संघों के बिहार आदि का परिचय दिया है। मोमदेव सूरि के एक श्लोक 'पद्मिनी राजहन्ताश्च'..... उत्पादि श्लोक का चतुर्थ चरण इस प्रकार लिखा गया है 'दुर्मिष' तत्र नो भवेत्' जो छन्द-शास्त्र की दृष्टि से सर्वथा गलत है। पाठ होना चाहिये 'दुर्मिषं तत्र वंचयेत्' अर्थात् पद्मिनी, राजहन्ता एवं निर्गन्ध साधु जिस देश में जाते हैं वहाँ निश्चय ही मुकाम होता है। यशस्तिलक में यही पाठ है।

लेख में दिगम्बर साधु की स्पष्ट झांकी मिलती है। इस खंड में संकूलित सभी लेख महत्वपूर्ण हैं। आचार्य महावीरकीर्ति भी इसी प्रकार के ऐतिहासिक साधु हो गये हैं। भविष्य में जब कभी इस काल का इतिहास लिखा जायगा, तब आचार्य महावीरकीर्ति का भी साधु शिरो भणियों में उल्लेख किया जायगा।

पाँचवां खण्ड—ग्रन्थ का पाँचवां खण्ड महत्वपूर्ण है। इसमें मंत्र शास्त्र का साङ्गोपाङ्ग विवेचन है और उन सभी मंत्रों का संग्रह किया गया है, जिनका ज्ञान आचार्यश्री महावीरकीर्तिजी को था। मंत्र शब्द का अर्थ क्या है, मंत्रों के कितने भेद हैं और उनका क्या कार्य है, मंत्र सिद्धि के लिये पीठों का वर्णन, किस मंत्र में कौन से पकवानों का प्रयोग होता है, मंत्रों में बीजाक्षरों का क्या स्थान है, मंत्रों के अंग कौन से हैं, मंत्र जाप का प्रकार क्या है इत्यादि बहुत सी जानने योग्य बातें हैं। इसके अतिरिक्त फनोकार मन्त्र की जाप के लिये अनेक ज्ञातव्य बातों का विवेचन किया गया है। मंत्र साधना के पूर्व विघ्नबाधाओं को दूर करने के लिये रक्ता मंत्रों का भी वर्णन किया गया

है। इसके साथ ही भस्माभर मंत्रों का, ऋषि मण्डल मंत्रों का, कलिकुंड पार्श्वनाभ मंत्रों का भी परिचय, साधना विधि तथा फल आदि का प्रतिपादन किया गया है।

मंत्रों के बाद यन्त्रों का वर्णन किया गया है और उनके बारे में कुछ बातों को समझाया गया है, जिसका जानना आवश्यक है। यंत्रों की आकृतियाँ भी दी गई हैं। ये यन्त्र मंथ्या में लगभग ८३ हैं। इन यंत्रों की साधन विधि, जप, इनके फलों का क्रमशः वृथक २ वर्णन है। इनके बाद यात्रा में शकुन विचार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिया गया है। इसके बाद रिष्टो पर विचार किया गया है, जो हमारे देखने में विस्तृत विवेचन के साथ पहले ही आया है।

इसके बाद उन अनुभूत औषधियों का उल्लेख है, जिनका प्रयोग कभी २ आचार्य महाराज दुली, मंकटापन्न धर्मात्मा प्राणियों को बताते थे।

इस तरह यह पाचवा खण्ड भी अपनी अलग ही विशेषता को लेकर संग्रहीत है। सम्भवतः यह संकलन मार्वाजनिक रूप से जैन समुदाय में पहली बार प्रकाशित हो रहा है।

ग्रन्थ का प्रकाशन

आ० महाराज की स्मृति में इस ग्रन्थ के प्रकाशन की योजना लगभग ५-६ वर्ष से चल रही थी। स्व० सेठ

श्रीदमसजी गोहाटी के परामर्श से इस ग्रन्थ के प्रकाशन का निर्णय हुआ था। सम्पूर्ण सामग्री का संकलन शु० शीतल-नागरजी द्वारा किया गया। उन्होंने यह ग्रंथ मेरे पास संपादन के लिये भेजा। मैंने इसे धीरे २ आदि से अन्त तक देखा। कुछ संशोधन के साथ परिवर्तन किये। बाद में पुनः यह ग्रन्थ पूज्य क्षुल्लकजी को उनकी आज्ञानुसार भेज दिया गया। क्षुल्लकजी ने अपनी देखरेख में अबाण्ड (उ० प्र०) में बैठकर इसके प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया। इसमें सन्देह नहीं इस ग्रन्थ के प्रकाशन में पूज्य क्षुल्लकजी ने अत्यधिक श्रम किया है। यह बृहद्काय ग्रन्थ वस्तुतः उन्हीं की देन है। इसके लिए क्षुल्लकजी का जितना उपकार माना जाय, थोड़ा है।

मेरी कार्य व्यस्तता के कारण इसकी प्रस्तावना कुछ विलम्ब से लिखी गई है। इसका मुझे खेद है। आशा है यह ग्रन्थ पाठकों को पसन्द आयेगा। आचार्य महावीर-कीर्तिजी के प्रति यह सच्ची आर्द्रांजलि है। मैं उन सभी महानुभावों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में किसी न किसी रूप में सहयोग प्रदान किया है। ग्रन्थ के सम्पादन में कहीं कोई बूटि रह गई हो तो उसके लिये मैं पाठकों के समक्ष अमात्रार्थी हूँ। साथ ही इस प्रस्तावना को समाप्त करने के पहले एक बार पुनः परमपूज्य आचार्य महावीरकीर्तिजी को त्रियोग में नमस्कार करता हूँ।

—(डा०) लालबहादुर शास्त्री
गांधीनगर, दिल्ली

卐 शुद्धि-पत्रक 卐

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्धि	शुद्धि
२६	३	वरिसायले	वरिसायले
२६	८	बाहिरसायणा	बाहिरमयगा
२६	११	कल	काल
७०	१८	मंत्रं तंत्र	मंत्र
७४	५	गृहसत्तम	गृहिसत्तम
८५	१८	उनाक	उनका
८८	१६	सासत्कार	का सत्कार
१००	१४	आकस्मात्	अकस्मात्
१०२	१६	पं० सुमेरु	पं० सुमेरु
१०५	१६	ठारह	ठारह
११३	६	बालाया	बलाया

(खण्ड २ का शुद्धि-पत्रक)

११८	८	अठारह वर्ष	अठारह हजार वर्ष
११६	१	वर्ष	वर्ष
१२१	१३	अगते	अगकते
१२३	१६	सभी	सभा
१२६	२८	मोक्षमार्गी	मोक्षमार्गी
१२६	२५	कालायोग	कालयोग
१४४	८	डालवाया	डलवाया
१४५	१	अभाव	अभाव
१५४	१२	नासिक	नासिका
१५५	११	बहता	बहाना
१७०	२६	प्रद्युम्न	प्रद्युम्न
१७१	२६	शक्तिशाय	शक्तिशाय
१७३	२३	अवार्त	अवर्त
१७४	८	शब्दार्णव	शब्दार्णव
१७५	१८	वर्त्र	वर्त्र
१८०	६	स्वर्गगन्त	स्वर्गन्त

पृष्ठ	पंक्ति	अमुद्रि	मुद्रि
१८६	६	अतमवा	अतमिवा
१८८	२६	अब्धार्णव	अब्धार्णव
१९०	३	भोक्षा	भोक्ष
१९०	५	मंज्येभ्यां	मंज्ये
१९१	१४	विस्मयान्ति	विस्मरन्ति
१९२	१०	आविनश्चर सुख करे	अविनश्चर सुख को
१९२	१८	यथास्तिलक	यथास्तिलक
१९२	१९	स्थित से	स्थिति से
१९२	२०	एताच्चित्रं	एतच्चित्रं
१९३	२५	गुरौ	गुरौ
१९३	२०	नपसेतू	नय से तू
१९४	५	चरं	चिरं
१९४	८	कुडुम्बिः	कुडुम्बिनः
१९४	१०	वस्त्रा	वस्त्र
१९६	८	तुम्हाये	तुम्हारे
१९८	३१	स्थिति	स्थित
१९९	२	तथा	के
२००	३	तिर्थकर	तीर्थकर
२००	१२/१४/१५	बूनगिरि	बूनगिरि
२०२	१५	दृष्टिगोचर	दृष्टिगोचर
२०७	२	अगामी	आगामी
२०८	२०	मिन्टा	मीण्डा
२०९	१६	प्रक्षालय	प्रक्षाल
२१०	१२	जन्म	जन्य
२१०	१६	अनाद्य	अनाद्य
२११	८	शीलादि	शीलादि
२१४	११	महात्म्य	माहात्म्य
२१५	१८	ध्यान	ध्यान
२१९	१६	गर	नगर
२२४	२४	गजा	गुंजा
२२६	५	'संघ प्रियवर पहुँचा, उम ओर बढ़ा सम्मान हुआ' की जगह 'संग में काटे भी होते आये हैं' मुद्र है ।	

पृष्ठ	वर्ति
२२६	२१
२२८	१५
२२८	२५
२३५	१५
२३५	१७

अशुद्धि
भी
देख
सम्मोदाशिक्षरणी
टीक
अपेक्षा

शुद्धि
तभी
देखा
सम्मोदाशिक्षरणी के
टीक
अपेक्षा

(खण्ड ३ का शुद्धि-पत्रक)

५	१६
६	२०
७	२४
७	२६
६	२६
२/३	३१/३२
१३	१३
१४	१६
१६	१६
१६	२५
२०	५
२०	७
२०	२६
२०	३०
२४	१३
२४	१६
२४	२०
२४	२१
२४	२६
२८	२८
३०	१३
३१	-६
८५	-४
५०	१३
५०	१३

बत्थाय
रागम्ब
उस
मस्यम्
लब्धमन्वी
२३४/२३५
दानों
इन
परीक्षण
धारण
बहापोह
नयापेक्ष
उक्किगट्
अस्थि
नृणाकुरोत्पादन
दृष्टव्य
युद्धा
कुष्ण
प्रज्ञाप्ति
तज्जयति
णयाद
देसणणण
प्रति-
सामर्थ्य
महाकारि

बैत्थालय
रागम्ब
उसे
मस्यम्
लब्धमन्वी
२/३
दानों
इन
परीक्षक
धारणा
ऊहापोह
नयापेक्ष
उक्किगट्
गत्थि
नृणाकुरोत्पादन
दृष्टव्य
युद्धा
कुष्ठा
प्रज्ञप्ति
तज्जयति
णयाद
दंसण णाण
प्रतिपादित
सामर्थ्य
महाकारि

पृष्ठ	वर्ष	शुद्धि	शुद्धि
६४	१८	अत्युत्पन्न	अत्युत्पन्न
६४	३१	समीचन	समीचीन
६१	२५	कि	किस
६५	२७	माभिपूज्य नमि	माभिपूज्य नमि
१००	७	नाभान	नाभान
१११	१५	इसके	इससे
११५	१५	उत्साद	उत्साद
११६	१२	पयिबी	पयिबी

(खण्ड ४ का शुद्धि-पत्रक)

१०	२५	वे	वे
१७	१४	अदान	आदान
२३	२०	सथा	साथ
१८	२६	संगीत	संगति
२०	३४	भक्ताम्बर	भक्तामर
४८	१०	प्रान्ति	प्राप्ति
४८	११	शास्त्र	शास्त्र
५०	६	जन्म	जन्म
५१	१८	सुजानगढ	नागीर
५६	२६	जानम	जानमद

(खण्ड ५ का शुद्धि-पत्रक)

१३	१०	परसेष्टी	परसेष्टी
१६	२४	अरइन्ताण	अरइन्ताण
५१	२८	अतास	अतीस
५६	२४	और	और बारहवें
५६	२५	बारहवें लिखा है	लिखा है
६३	२६	अकली	अकेली
६४	१६	हससे	हमसे



विषयानुक्रमणिका

खण्ड



श्रद्धाञ्जलियां एवं संस्मरण

१—मंगल-स्वरूप महामंत्र णमोकार	श्री क्षुल्लक शीतलसागरजी	१७
२—पूज्य गुरुदेव !	„ मुनि विद्यानन्दजी	१८
३—श्रद्धाञ्जलियां	„ विदुषी आर्यिका सुपाशर्वमतिजी	१९
४—आचार्यचरणेषु श्रद्धाञ्जलिः	„ सुमेरुचन्द दिवाकर शास्त्री, मिवनी	२०
५—आगमप्राण तपस्वी	„ पं० नाथूलाल शास्त्री, इन्दौर	२१
६—आदर्श उपसर्गजयी साधु	„ मिश्रोलाल पाटनी, लखर	२१
७—परमपूज्य आचार्य महाराज	„ अमृतलाल जैन दर्शनाचार्य, वाराणसी	२२
८—श्रद्धाप्रसूनाञ्जलि	„ आर्यिकारत्न ज्ञानमतीजी	२३-२४
९—अपूरणीय क्षति	„ जिनेन्द्रप्रकाश जैन, एटा	२५
१०—विवेकी बनें	„ क्षुल्लक शीतलसागरजी	२६
११—चतुर्थकाल जैसे साधु	„ क्षुल्लक रतनसागरजी	२६
१२—भविष्यवक्ताः आचार्यश्री	„ आर्यिकारत्न ज्ञानमतीजी	२७
१३—श्रीमहावीरकीर्त्याचार्यस्तुतिः	„ ब्र० कमलाबाई जैन, श्रीमहावीरजी	२८
१४—उपसर्ग-विजेता	„ ब्र० शिवकरण जैन, लाडनू	२९
१५—साधु-समाधि-सुधारक	„ स्व० डा० नेमीचन्द जैन शास्त्री	३०
१६—युगप्रवर्तक महापुरुष	„ पं० ए०, पी-एच० डी०, आरा	३०
१७—सदाचार के पोषक	„ पं० मनोहरलाल जैन शास्त्री, एटा	३०
१८—शत-शत नमस्कार है	„ कल्याणकुमार 'शशि', रामपुर	३१
१९—आगमचक्र कठोर तपस्वी	„ डा० पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर	३२
२०—सच्चे योगी	„ पं० रामप्रसाद जैन शास्त्री, लाडनू	३२
२१—पांच प्रेरक प्रसंग	„ सन्तोषकुमार जैन 'सरोच' जाबरा	३३-३४
२२—महावीरकीर्ति का नाम गृहेगा	„ स्व० सूरजभान जैन 'प्रेम' आगरा	३४
२३—शंका का समाधान	„ पं० हेमचन्द्र जैन शास्त्री, अजमेर	३५-३६

२४—श्रद्धासुमन	३६
२५—महतो क्षति	३६
२६—सुमुक्षुओं के लिये मोक्षशास्त्र	३७-३८
२७—महापुरुष मिलते हैं पुण्य महान से	३६
२८—मर्यादा पुरुषोत्तम के पुनीत संस्मरण	४०-४७
२९—हैं सजल बन्दन हमारी	४८
३०—महान दयालु आचार्य	४६-५०
३१—आदर्श तपस्वी	५०
३२—उत्कृष्ट ध्यानी	५०
३३—जिन्होंने मुझे प्रभावित किया	५१-५२
३४—महावीरकीर्ति-चैभव	५२
३५—आचार्यश्री : एक आध्यात्मिक गन्त	५३
३६—अनेक गुणों के धनी	५४
३७—सिद्धान्तप्रिय	५५
३८—मेरी विनम्र श्रद्धाञ्जलि	५५
३९—गुरुवर प्रणाम	५६
४०—आध्यात्मिक आकाश-दीप	५७
४१—आध्यात्मिक गुणों के दिनकर	५८-५९
४२—आदर्श तपस्वी महावीरकीर्तिजी	६०
४३—भगवान महावीर के मार्ग पर	६०
४४—युगनायक महावीरकीर्ति को	६१
४५—छह संस्मरण	६२-६५
४६—संस्मरण का आलोक	६६-६७
४७—हा गुरुदेव ! कहाँ गये !!	६७
४८—भव्य सन्देश और संस्मरण	६८-७१
४९—संघशिरोमणि सूरिष्वर नम	७२
५०—संस्मरण	७३-७६
५१—हार्दिक श्रद्धाञ्जलि	७६
५२—परीषद्जयी	७६
५३—संघ और संकट	७७-७८
५४—मेरी कामना	७८
५५—श्रद्धासुमन	७९-८०
५६—स्मृति के वातायन में	८१-८४
५७—कीर्ति गये हाथ से	८४
५८—भगवतीप्रसाद बरैया, लखर	३६
५९—पं० लक्ष्मीचन्द्र जैन शास्त्री, देवबन्द	३६
६०—मुनि श्री विद्वानन्दजी महाराज	३७-३८
६१—प्रकाश जैन साहित्यरत्न, पटना	३६
६२—विदुषी आर्यिका विजयमतीजी	४०-४७
६३—प्रकाश जैन 'अमेय' जलेश्वर	४८
६४—पं० राजकुमार जैन शास्त्री, निवाँई	४६-५०
६५—लालचन्द्र जैन, कासगंज	५०
६६—भगवत्स्वरूप जैन 'भगवत्' फरिहा	५०
६७—स्व० रा०सा० सेठ चांदमल सरावगी	५१-५२
६८—सूरजभान जैन 'प्रेम' आगरा	५२
६९—सुरेशचन्द्र जैन शास्त्री, दिल्ली	५३
७०—सरसेठ भागचन्द सोनी, अजमेर	५४
७१—पं० बाबूलाल जैन जमादार, बड़ौत	५५
७२—सुजानमल सोनी, अजमेर	५५
७३—क्षुल्लक शीतलसागरजी	५६
७४—डा० नेमीचन्द्र जैन, जलेश्वर	५७
७५—सुश्री शशिप्रभा जैन 'शशाङ्क' आरा	५८-५९
७६—पं० अमृतलाल जैन, वाराणसी	६०
७७—सुरेशचन्द्र जैन इसौलीवाले	६०
७८—सुकवि शर्मनलाल जैन, सकरार	६१
७९—क्षुल्लक शीतलसागरजी	६२-६५
८०—पं० मोतीलाल 'मार्तण्ड' ऋषभदेव	६६-६७
८१—सोहनलाल पहाड़िया सुजानगढ़	६७
८२—विदुषी आर्यिका सुपाषर्पमतीजी	६८-७१
८३—पं० महेन्द्रकुमार 'महेश' शास्त्री, ऋषभदेव	७२
८४—१०८ आ० सन्मत्तिसागरजी महाराज	७३-७६
८५—स्व० सेठ जुगमन्दरदास जैन, कलकत्ता	७६
८६—हंगरमल शर्मा ओझा, डेह	७६
८७—सेठ चांदमल बड़जात्या, कलकत्ता	७७-७८
८८—रामसिंह जैन; एम.ए.; एल.टी., आगरा	७८
८९—आर्यिकारत्न ज्ञानमतीजी	७९-८०
९०—प्रकाश जैन, सा. र. पटना	८१-८४
९१—कु० प्रमिला जैन, जबलपुर	८४

५८—चिर स्मृति के प्रतीक	
५९—प्रभावशाली आचार्य	
६०—मन्त्र और तीर्थ के भक्त	
६१—बहुभाषा बहुविषयविद	
६२—एलोरा में आचार्यश्री	
६३—दिव्यदृष्टि योगीराज !	
६४—सत्यशिव के महामेघ को	
६५—अप्रतिम साधु	
६६—अभीक्ष्णज्ञानोपयोगी	
६७—दैवीप्यमान नक्षत्र	
६८—आचार्य श्री के पुनीत चरणां में	
६९—स्वपरोक्षारक शुद्धात्मा	
७०—हृद तपस्वी और गम्भीर विचारक	
७१—बिलस-श्रद्धाञ्जलि	
७२—चरणों में पुष्प प्रणाम रे !	
७३—रत्नभय के प्रकाश पुञ्ज	
७४—आध्यात्मिक विश्व के सूर्य	
७५—उद्भट विद्वान् और परम साधक	
७६—शत-शत वंदन !	
७७—परिषद् विजयी आचार्य महावीरकीर्तिजी	
७८—महान् तपस्वी	
७९—सन्त शिरोमणि	
८०—परम जितेन्द्रिय तपस्वी	
८१—आहारदान का योग	
८२—मोक्षमार्ग-प्रदर्शक	
८३—सिंह-वृत्ति के प्रतीक	
८४—अठारह भाषाओं के भाषाशास्त्रक	
८५—श्रद्धाञ्जलि	
८६—शतशत वंदना	
८७—मेरा कोटि नमन है	
८८—पावन स्मृतियाँ	

श्री धर्मप्रकाश जैन शास्त्री, अवागड़	८५-८६
„ गुलाबचन्द पांड्या भोपाल	८६
„ सोहनलाल पहाड़िया; नागौर	८७
„ धर्मचन्द्र पांड्या; अहमदाबाद	८८
„ भरतकुमार तेजपाल काला नांदगांव	८९
„ सेठ मदनलाल चांदबाड़; रामगंजमण्डी	९०
„ आशुकवि सरस जैन, सकरार	९१
„ पं० सुमतिचन्द जैन शास्त्री धीमहावीरजी	९२
„ पं० छोटेलाल बरैया; उज्जैन	९३-९४
„ भंवरलाल जैन बी. कॉम; अलोद	९४
„ पं० तनमुखलाल काला मुंबई	९५
„ सुमतिचन्द जैन बी. ए. जयपुर	९५
„ पं० मनोहरलाल 'शाह' शास्त्री; रांची	९६-९८
„ रा० ब० सेठ हरकचन्द जैन; रांची	९८
„ विमलकुमार जैन सौराष्ट्र एम० ए० शास्त्री	
मंडावरा (सांसी)	९९
„ माहित्यसूचण श्री तेजपाल काला;	
नांदगांव १००-१०३	
„ बा० सूरजभान जैन 'प्रेम' आगरा	१०३
„ विद्याकुमार सेठी न्यायतोर्थ, कुचामन सेठी	१०४
„ लाडलीप्रसाद जैन पापड़ोवाल,	
सवाईमाधोपुर	१०५
„ मूलचन्द्र जैन शास्त्री, श्री महावीरजी	१०६
„ सुकुमारचन्द्र जैन प्र० मंत्री, दिल्ली	१०६
„ हूँगरमल सबलावन, डेह	१०७
„ विमलकुमार जैन सौराष्ट्र, मंडावरा	१०७
„ पं० मिश्रीलाल जैन शास्त्री, 'शाह' लाडनू	१०८
„ मुक्तागिरि लक्ष्मण राव, कसाबखेड़ा	१०९
„ लाडलीप्रसाद जैन, सवाई माधोपुर	१०९
„ पं० रामचन्द्र जैन प्रतिष्ठाचार्य, ऋषभदेव	११०
„ साहू श्रेयांसप्रसाद जैन, बम्बई	१११
„ भगताराम जैन मंत्री	१११
„ पं० शिखरचन्द्र प्रतिष्ठाचार्य, मिष्ठ	११२
„ हजारीलाल जैन 'काका' सकरार	११३
„ ब० सूरजमल प्रतिष्ठाचार्य, निवाई	११४-११६



आचार्य श्री का व्यक्तित्व और कृतित्व

- | | | |
|---|---|---------|
| १—आचार्य श्री का व्यक्तित्व और कृतित्व | ॥ पं० महेन्द्रकुमार जैन 'महेक्ष' शास्त्री | ११७-१५७ |
| २—छाये हो अब भी हग पटलों में | ॥ पं० बसंतकुमार जैन, मेरठ | १५८-१५९ |
| ३—अद्भुत श्रद्धास्पद आचार्य | ॥ नेमीचन्द्र पाटनी, नागपुर | १५९ |
| ४—मुनियों का जीवन | ॥ पं० लक्ष्मीचन्द्र 'सरोज' जावरा | १६०-१६३ |
| ५—एक महान् विभूतिश्री आचार्य
महावीरकीर्ति | ॥ व्या० बा० श्री पं० बर्धमान पा० शास्त्री
शोलापुर (द० भा०) | १६४-१६६ |
| ६—आचार्य श्री द्वारा सुनाई जाने वाली
कुछ शिक्षाप्रद बातें | ॥ क्षुल्लक शीतलसागरजी | १६६ |
| ७—शुभ-कामना | ॥ अवागढ़ (उ० प्र०) | १६६ |
| ८—गंगा-जल से पवित्र | ॥ क० राजकुमार जैन, आगरा | १६६ |
| ९—आचार्यजी की भक्ति का स्रोत और प्रवाह | ॥ प्रद्युम्नकुमार शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य
मथुरा (उ० प्र०) | १७०-१७१ |
| १०—महातपस्वी साधुरत्न | ॥ आर्यिका ज्ञानमतीजी | १७२-१७४ |
| ११—आचार्य श्री द्वारा सुनाई जाने वालो कुछ
अंग्रेजी कहावतें | ॥ वादोभकेशरो पं० मकखनलालजी शास्त्री | १७५-१८० |
| १२ आचार्य श्री की कुण्डली का सर्वेक्षण | ॥ क्षुल्लक शीतलसागरजी | |
| १३ संयम शिरोमणि साधु | ॥ अवागढ़ (उ० प्र०) | १८० |
| १४ आचार्य श्री और दिगम्बर मुद्रा | ॥ उग्रसेनजी पाण्डेय, टूण्डला | १८१-१८६ |
| १५—आचार्य श्री | ॥ डा० लालबहादुर जैन शास्त्री | |
| १६—विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न | ॥ एम. ए., पी.-एच. डी., देहली | १८७-८९ |
| १७—आचार्य श्री के पावन प्रसंग | ॥ पं० श्री निवास जैन शास्त्री | |
| १८—आचार्य श्री : एक महान् आध्यात्मिक सन्त | ॥ झालरापाटन | १९०-१९४ |
| १९—उदयपुर से गिरनार | ॥ मुनि संभवसागरजी महाराज | १९५-१९६ |
| २०—स्थाग की प्रति आचार्य श्री | ॥ श्री महावीरकुमार दोशी, इन्दौर | १९७-२०१ |
| २१—सुखद स्मृति | ॥ पं० फतहसागर जैन शास्त्री, ऋषभदेव | २०२ |
| २२—आचार्य महावीरकीर्ति जीवन दर्शन | ॥ क्षु० शीतलसागरजी अवागढ़ (उ० प्र०) | २०३-२०६ |
| | ॥ पं० भागचन्द्र शास्त्री, तिनसुकिया | २०६-२१० |
| | ॥ धर्मप्रकाश जैन शास्त्री, अवागढ़ | २१०-२१२ |
| | ॥ सोहनलाल सबलावत, रायगंज | २१३-२१६ |
| | ॥ शर्मनन्दा जैन 'परम' सकरार | २१७-२३२ |

खण्ड ३

जैनधर्म और दर्शन

१—स्याद्वाद	श्री आर्थिकारत्न ज्ञानमती माताजी	१-५
२—महान साधु	„ सेठ बट्टीप्रसाद सरावगी, पटना सिटी	५
३—नरस्य सारं किल व्रतधारणं	„ विदुषी आर्थिका श्री सुपार्श्वमतीजी	६-११
४—निश्चय व्यवहार धर्म एवं निश्चय व्यवहार नय	„ पं० महेन्द्रकुमार जैन 'महेश' शास्त्री शृषभदेव (राजस्थान)	१२-१८
५—द्रव्यलिङ्ग और भावलिङ्ग	„ पं० हेमचन्द्र जैन शास्त्री, अजमेर	१९-२५
६—भ० महावीर की सर्वज्ञता	„ डा० देवेन्द्रकुमार शास्त्री नीमच	२६-३५
७—निश्चय और व्यवहार	„ रामसिंह जैन एम. ए. आगरा	३६-४०
८—अहिंसा और लोक-कल्याण	„ प्रेमसागर जैन दिल्ली	४१-४३
९—उपचरित कथन में शास्त्रीय दृष्टिकोण	„ बंशीधर व्याकरणाचार्य बीना	४४-६२
१०—श्रावक के प्राथमिक गुण	„ डा० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ	६३-६८
११—जैनधर्म की महत्ता	भू० पू० पुलिस सजांची श्री मन्मथनलाल, एटा	६९-७३
१२—विश्वशांति का अमोघ उपाय अहिंसा और अपरिग्रह	सिद्धान्ताचार्य अगरचन्द्रजी नाहटा बीकानेर (राज०)	७४-७७
१३—देवपूजा : एक चिन्तन	„ सौ० चन्द्रकान्ता 'फणीश', इन्दौर	७८-८०
१४—जैनागमों में गृहस्थाचार	„ पं० जयकुमार शास्त्री, इन्दौर	८१-८६
१५—चारिर्त्त खलु धम्मौ	„ वैद्य धर्मचन्द्र जैन शास्त्री इन्दौर	८७-८९
१६—स्याद्वाद सिद्धान्त की सार्वभौमिकता	„ पं० फतहसागर जैन शास्त्री शृषभदेव (राज०)	९०-९१
१७—देवदर्शन क्यों ?	„ जगरूपसहाय जैन एम. ए. फीरोजाबाद	९२-९७
१८—मुनिनिन्दा का दुष्परिणाम	„ सुमेरुचन्द्र दिवाकर, सिवनी	९८-१०२
१९—वर्तमान स्थिति पर सिद्धान्तलोकन	„ पं० छोटेला बरैया, उन्नाव	१०३-१०६
२०—आत्मकल्याण का प्रशस्त मार्ग	„ विमल कुमार जैन सौराष्ट्र एम. ए.	११०-१२०
२१—हमारा लक्ष्य	श्रीमती रूपवती 'किरण' जबलपुर	१२१-१२४

खण्ड ४

इतिहास के झरोखे से

१ -मध्यकाल में बिहार में जैनधर्म	„ डा० प्रो० नेमीचन्द्र शास्त्री	१-१३
२ -उत्तर कन्नड में जैनधर्म	„ पं० के० भुजबली शास्त्री	१४-१६
३ श्रमण संस्कृति की वैदिक संस्कृति को देन	„ डा० दरबारीलाल कोठिया, रीडर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी	१७-२०
४ महाकवि असग का वर्धमान चरित	„ डा० पन्नालाल साहित्याचार्य, पी -एच. डी	२१-२६
५ -जैन संस्कृति के प्रतीक मौर्यकालीन कतिपय अभिलेख	„ स्व० डा० पुण्यमित्र जैन, एम. ए. पी -एच. डी. रोशन मुहल्ला, आगरा	२७-३४
६- आगरा का हिन्दी जैन साहित्य (१६ वीं से १८वीं शताब्दी)	„ नरेन्द्रप्रकाश जैन एम. ए. फीरोजाबाद (उ०प्र०)	३५-४३
७ भारतीय संस्कृति में जैन साहित्य एवं वास्तुकला	„ विमलकुमार जैन सौरया, एम. ए. शास्त्री मंडावरा (झांसी)	४४-४६
८-जैनधर्म में उपासना और उमका महत्व	„ विजयकुमार जैन, साहित्य-प्राकृताचार्य	४७-५१
९ -दिगम्बर जैन मुनि	„ मुमेशचन्द्र जैन, शास्त्री, दिल्ली	५२-५७
१०-तीर्थंकर महावीर का निर्वाण-म्यन मध्यमा पावा	„ स्व० डा० नेमोचन्द्र जैन शास्त्री आरा (बिहार)	५८-६०

खण्ड



परिशिष्ट

१—मृत्यु : एक मंगल महोत्सव	श्री निहालचन्द जैन एम. एस.-सी नौगांव	१-४
२—जैनधर्म ही राष्ट्रधर्म हो सकता है	„ राजकुमारजी शास्त्री, निवाई	५-६
३—धीर-वीर और सहिष्णु	„ प्रेमचन्द जैन (हकीम) फीरोजाबाद	६
४—आचार्य श्री से उपदिष्ट मंत्र संग्रह		७.१७
५—आचार्य श्री द्वारा प्रतिपादित यंत्र संग्रह		१८-३५
६—पूज्य श्री द्वारा प्रतिपादित व्योमलिख बिद्या सम्बन्धी कुछ उपयोगी बातें		३६-४०
७—पूज्य श्री द्वारा प्रतिपादित रिष्ट लक्षणों का निरूपण		४१-४३
८—आचार्य श्री से उपदिष्ट अनुसूत औषधियां		४४-५३
९—मानव जीवन की सफलता पंण्डित होने से	श्री क्षुल्लक शीतल सागरजी	५४-५६
१०—अमर-सन्देश (आचार्य श्री शांतिसागरजी महाराज का)		५७-६०
११—आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज का आदेश		६१-६५
१२—परमपूज्य श्री आचार्यवीरसागरजी महाराज आदेश		६५
१३—आचार्य श्री की अमर वाणी	श्री क्षुल्लक शीतल सागर जी	६६-६७
१४—मंगल कामना		६८





मंगल-स्वरूप महामन्त्र-णमोकार

णमो अरहंताणं
णमो सिद्धाणं
णमो आइरियाणं
णमो उवज्झायाणं
णमो लोए सत्त्वसाहूणं

पूज्य गुरुदेव !

लाखों सन्मार्ग लगाये तुम ।
लाखों शिवमार्ग बताये तुम ॥

लाखों लाखों का कर कल्याण ।
कर चले एक दम तुम प्रयाण ॥

महाबीर कीर्ति शत-शत प्रणाम ।
महाबीर कीर्ति गुरुवर प्रणाम ॥

—शुल्लक शीतल सागर

श्रद्धाञ्जलियाँ

पंच महाव्रत : अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह,
पंचसमिति : ईर्ष्या, भाषा, एषणा, उत्सर्ग, आदाननिक्षेपण, पंच-
इन्द्रियनिरोध : स्पर्श, रस, घ्राण, चक्षु और कर्ण प्रकीर्णकसप्त :
केशलुचन, अचैलकय, अस्नान, भूशयन, अदन्तधावन, स्थिति-
भोजन, दिन में एकाहार, षडावश्यक क्रिया : सामयिक, स्तुति,
वन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग । नभोमंडल में नक्षत्र
सत्ताईस हैं और थमण जैन मुनि के मूलगुण अठ्ठाईस हैं ।
धीर, वीर, नरसिंह इन अठ्ठाईस मूलगुणों का पालन कर पृथ्वी
पर नक्षत्रों से अधिक रोचिष्णु होते हैं । सर्व सावद्यधिरत, पर-
हितनिरत, सर्वस्व त्यागी, परमविरागी, मोहममताजयी, काम-
विजयी, तप-त्यागसंयमादर्श, महाव्रत-पालक, दिगम्बराचार्य श्री
महावीरकीर्ति गुरुदेव, जिन्होंने मुझे स्व-समय में स्थित किया, उन
के चरण कमलों में विवार, त्रिकाल, मविनय में श्रद्धाञ्जलि अर्पित
करता हूँ ।

—मुनि विद्यानन्द
(उपाध्याय पद विश्रूषित)

आचार्यचरणेषु श्रद्धाञ्जलिः

व्याध्याप्याधिकीर्णं विषयमृगतणं कामकोषादिसर्वम् ।
दुःसङ्कीर्णकहादृष्टं भवगहनघनं बीज्य संसारभीष्टः ॥

हितवानुष्टस्वकम्बलं विषयविषयवान् कर्मनिर्मूलमाय ।
यो जगद्वाहवित्तिभ्योः पञ्चमलसनीये च निर्धनवीकां ॥ (१)

ध्यायं ध्यायं जिनैश्वर्यम जलदुग्धं मोक्षलक्ष्मीनिषेत्तम् ।
पायं पायं भक्त्या जिनवरगदितो तत्त्वपीयूषधाराम् ॥

जातः स्वात्मावलोक्य शनवमनिलयो जैनधर्माभिमान्यी ।
महापुरुषैर्मज्जेऽहं विमलमजिमन्ध्रं महावीरकीर्तिम् ॥ (२)

तीर्थं क्षेत्रं विहारो प्रथितपृथुगणः मुक्तिराजामित्वाभी ।
रागद्वेषाहारी हितमितवचनं भण्य संबोधकारी ॥

बाह्यान्तर्धत्वायी परममृतसमं सर्वतत्त्वोपकारी ।
तं साधूनामधीशं स्त्विश्वविशदधियं संस्तुये साधुतेज्यं ॥ (३)

ज्ञानी ध्यानी तपस्वी भविजनमुत्पादः प्रास्तमिध्यापवाहः ।
जीवाजीवाहितत्वं प्रगटनं निपुणं मध्यलोकेकजग्युः ॥

यो ज्ञाताशेषशास्त्रो ज्ञतसमिति भृतामप्रणी मुक्ततङ्गः ।
तं ध्यानासक्त चिरं जिनवचसि रतं संस्तुये सम्पुजीश्वरम् ॥ (४)

भक्त्या मुनिं सकल वत्सलसप्रभावं,
जिमेदवामि वरमंत्रपदं स्तवोनि ।
क्लेशार्णवप्रभवदुःसहदुःखमीता,
भक्त्या नमामि तव पादपुणं सुपाद्वर्णम् ॥ (५)

—विदुषी आर्यिका सुपाद्वर्णमिति

आगमप्राण तपस्वी

वर्तमान समय के मुनीश्वरों में आचार्य महावीर कीर्ति जी का जीवन अत्यन्त गौरवपूर्ण तथा श्रद्धा का आधार-केन्द्र रहा है। उन्होंने धर्म, न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, मन्त्र-तन्त्र शरीर-विज्ञान आदि अनेक शास्त्रों के अन्तस्तल का अमित अध्ययन किया था और अनेक भाषाओं पर प्रभुत्व भी प्राप्त किया था। विचार के इस बिन्दु से वे देश के लोकोत्तर सत्पुरुष रहे।

आगमप्राण तपस्वी:- उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक संयम और जिनवाणी की आज्ञानुसार आचरण करना प्रिय लगता था। संकटों को आमंत्रण देकर अपने आत्म-बल के द्वारा परीषद्दों को जीतना उनके जीवन की विशेषता रही है। वे शास्त्र की गहराई को जानते थे; इसलिए अपना समय मौन, तत्त्वचिन्तन और आत्मध्यान में लगावा करते थे।

मैने मिडवरकूट, बडवानी, गजपंथा, मांगीतु गी, श्री महावीरजी, धमणबेलगोला आदि पवित्र प्रदेशों में उन महामुनि के दर्शन किये। उनका स्वभाव अत्यन्त भृश और बाल-सुलभ पवित्रता से अलंकृत था। जब कोई भूख उनके पास आकर विवेकशून्य प्रलाप करता था, तो वे शांत भाव से मुस्कगते हुये उस जीव पर दया की वर्षा करते थे।

मनस्वी साधुराज:- अध्यात्मपूर्ण जीवन और आत्मध्यान की दृष्टि से वे बहुत बड़े मनस्वी मुनिराज थे। बडवानी में भगवान आदिनाथ (बाबनगजाजी) के समक्ष मैने उन्हें चार-पाँच घंटे अकम्प शरीर युक्त हो ध्यान मुद्रा में देखा। अर्धनिमीलित नेत्र धारण किए हुए वे आत्मा का आनन्द ले रहे थे। वह चित्र उन साधुराज के दिवंगत होने पर भी मेरे मन-मन्दिर में स्पष्ट रूप में अभी विद्यमान है। वे भय-विमुक्त निस्पृह मनस्वी साधुराज थे।

सिद्धिसंपन्न:- मंत्रशास्त्र यथार्थ में बड़े-बड़ों की पहुँच के परे की वस्तु है। महाद साधक के रूप में महावीर कीर्ति महाराज ने जो सिद्धियाँ प्राप्त की थीं, वे अन्य सम्प्रदाय के समक्ष जैन साधु को उच्चता प्रदान करती थी। ज्योतिष शास्त्र में भी उन्होंने प्रवीणता प्राप्त की थी। वे अद्भुत साधक और ज्ञानी यति थे।

मांगीतु गी में आधिका माता विजयमती जी (बी०ए० न्यायतीर्थ) ने मुझ से कहा था “पंडित जी ! महाराज के पास अगाध ज्ञान और अपूर्व सिद्धियों का भंडार है। आप कुछ प्राप्त कर लीजिये।” मैं मोचता था, कभी इनके पास पहुँचूँगा।

इस बार इन साधुराज का विचार शिखर जी में चातुर्मास का सुनने में आया था। मैंने सोचा था अब की बार पर्युषण पर्व इनके चरणों में ही व्यतीत करूँगा; किन्तु कूर यमराज ने उन पर प्रहार कर ही दिया। 'यमस्य कृष्णा नास्ति' यह कथन सत्य निकला।

अब वे गुरुदेव बाल-ब्रह्मचारी श्रीश्रीन्द्र होने के कारण संयम और समाधि के प्रसाद से देवों के इन्द्र बने होंगे। उन समयोद्योतक श्रमणराज महावीर कीर्ति जी के पुण्य चरणों को हमारा शतशः बन्दन है।

—सुमेशचन्द्र दिवाकर शास्त्री,
सिवनी

आदर्श उपसर्गजियी साधु

श्री आचार्य महावीर कीर्ति जी श्रमण संस्कृति के आदर्श और निर्ग्रन्थ परम्परा को प्रगति प्रदान करने वाले विद्वान् साधु थे। आचार्य श्री ने अपने अन्तिम कई चातुर्मास तीर्थ स्थानों के एकान्त स्थल में घोर उपसर्ग सहते हुये व्यतीत किये। प्रायः ध्यान और मौन में ही वे रहा करते थे। उनका सफल तपस्वी जीवन रहा है। निर्दोष और कठिन दिगम्बर व्रत को धारण करते हुये आचार्य श्री ने अपने धर्मोपदेश से अगणित भव्यप्राणियों का उपकार किया है। उनके चरणों में मेरी श्रद्धाञ्जलि अर्पित है।

—पं नाथूलाल शास्त्री
इम्बौर (म०प्र०)

परमपूज्य आचार्य महाराज

श्री १०८ आचार्य महावीर कीर्ति जी एक समय लश्कर पधारे थे। श्रवण बेलगोला में भी मुझे उनके दर्शन व प्रवचन श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। वे बड़े ही विद्वान् एवं अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। उनका वियोग हो जाने से समस्त भारत-वर्षीय जैन समाज को बड़ा ही दुःख हुआ है। ऐसे महान् विद्वान् परमपूज्य आचार्य श्री को मैं अपनी ओर से श्रद्धाञ्जलि भेज रहा हूँ।

—मिश्रीलाल पाटनी
लश्कर (म०प्र०)

श्रद्धाप्रसूनाञ्जलिः

व्याप्तः सर्वत्र भूमौ शशधरवन्द्यः शम्भुहातापहातो
कीर्तिस्तोमो घटीयो जगदति नितरां श्रीरपाधोधिशाङ्कम् ।
यस्मिन् सम्मग्नकाया धनरपतिगणो विष्णुनाम्नश्रुतारः,
शुभा जाताः स वन्द्योऽयं नुनिमहितः श्री महावीर कीर्तिः ॥ (१)

विमलगुणमयीनां नासवालंकृतो यः,
तदति नुनिजनामानप्रपद्यो बभूव ।
नुनिगणमयीयं श्री महावीरकीर्ति-
मणिगतसुरलोकां केन तं संस्मरन्ति ॥ (२)

नामा शास्त्र-सङ्ग्रह मन्थन भवत्सङ्कोचरत्नाभयः,
शौचाचार विचारचार चरितः श्रद्धा पवित्रालयः ।
संसेहे मधुमलिकाविजयिताः वीरा असङ्ख्याय य-
स्तस्मै श्रीगुरुभ्योऽर्प्यतेऽत्र भक्ते श्रद्धाञ्जलिः प्रमयात् ॥ (३)

वाराणसी]

—अमृतलाल जैन दर्शनाचार्य

* रहस्य *



"झड़ी की शनक, पायल की शनक से-
राग नहीं, बेराग मिला ।
'चिर सुहाग की मगरी' के,
कर्म में स्वर्णिम कमल खिला ॥"

—प्रकाश अमेय

अपूरणीय क्षति

वर्तमान समय में मनुष्य का शारीरिक बल दिन प्रति-दिन घटता जा रहा है, कई बार खाकर भी शरीर में शक्ति एवं स्फूर्ति नहीं आती, यह क्षीणता स्वयमेव आ रही है। कुछ तो श्रावक प्रमाद वश शरीर के दास बने हुए हैं किन्तु हीन संहनन के कारण कठिन तपश्चर्या की आवना होती हुए भी साधु तीव्र गर्मी, सर्दी को झेल नहीं सकते। यदि शरीर संहनन से अधिक काम लिया जाता है तो धर्म-ध्यान में बाधा उपस्थित हो जाती है। अब से २५-५० वर्ष पूर्व पहले के, और अब के संहनन में बड़ा परिवर्तन आ गया है।

ऐसी परिस्थिति में भी साधु यथाशक्ति तपश्चर्या कर रहे हैं। उन्हीं में से थे महान तपस्वी, उपसर्गजयी, प्रकाण्ड विद्वान, बालब्रह्मचारी, प्रातः स्मरणीय, विश्वबंध आचार्य मिरोमणि महावीर कीर्ति जी महाराज जिनकी उम्र ६१ वर्ष की होती हुए भी नवजवान के समान स्फूर्ति थी। वे अद्वितीय गुणों के भंडार थे। उनका असाधारण निधन दिगम्बर जैन समाज के लिए महान क्षोभ का विषय है।

जैन धर्म में सल्लेखना का बड़ा महत्व बतलाया है। जीवन भर की साधना का फल अन्त समय के परिणामों पर अवलम्बित रहता है और समाधि को सुधारने के लिए यावज्जीवन पुरुषार्थ किया जाता है, क्योंकि समाधि के समय कई प्रकार की शारीरिक, मानसिक विकलतायें उपस्थित हो जाती हैं, कई प्रकार के नुफान आते हैं जिनका निवारण, पूर्वाभ्यास एवं साधु समागम से ही किया जा सकता है, यदि समाधि के समय में धर्माल्माओं का सांनिध्य मिल जाता है तो समाधि सुधर सकती है, अन्यथा अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प-पूर्वक मरण होकर दुर्गतियों में भ्रमण करना पड़ता है। स्व० आचार्य श्री महावीरकीर्ति महाराज को समाधिरत साधु या श्रावक की वैया-वृत्ति करने की तीव्र रुचि थी। वही कारण था कि आप परमपूज्य गुरुवर आचार्य श्री बीरसामर जी महाराज के अन्तिम आत्मस्थ में (खानिया जयपुर में) उनके निकट आगये एवं अन्तिम समय तक उनकी सुश्रूषा करते रहे।

उन्हीं दिनों में हमें भी आपके निकट सहवास में लगभग ६ माह रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दिनों वे संवत्स साधुओं एवं श्रावकों को न्याय, व्याकरण, सिद्धान्तादि ग्रन्थों का अध्ययन कराते थे। उनमें से अष्टसहस्री, राजवार्तिक, अनवार धर्मावृत, शब्दार्णव चन्द्रिका आदि ग्रन्थों के अध्ययन में मम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। वे अध्ययन कराते हुए कई अनुभव की बातें बताते रहते थे।

प्रकरण आने पर शिष्यों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा कहा करते थे, कि—“पठितव्यं त्वत् पठितव्यं अग्रे-अग्रे स्पष्टं भविष्यति।”

आज उन्हीं की देन है कि मुझ जैसी अल्पज्ञ को अष्ट सहस्री जैसे न्याय के महान एवं विलम्बतम ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद करने का साहस एवं शक्ति प्राप्त हो सकी। उन्हीं दिनों लगभग ६ माह तक अध्ययन क्रम चलता रहा किन्तु विशाल ग्रन्थ एवं अनेक विषय होने से सबका अध्ययन पूर्ण नहीं हो पाया। क्योंकि वानुर्मासोपरात आ० श्री शिव सागर जी महाराज का गिरनार-यात्रार्थ बिहार होने से आपका समागम नहीं रहा। मन में बड़ा दुःख हुआ कि इन अपूर्ण विषयों का अध्ययन कौन करायेगा? तब आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज ने बड़े प्रेम से कहा कि— जिनवाणी का विनय करते हुए श्रुति-मन्त्र आदि पूर्वक गुरु का स्मरण करके भगवान के समक्ष बैठकर अध्ययन अध्यापन करने से स्वयमेव ज्ञान का अपोषण वृद्धिगत होता है, भगवान के समक्ष बैठने से अमृत्य माषण का विशेष भय रहता है, एवं भगवान की कृपा-प्रसाद से विलम्ब विषय सरल बन जाते हैं, आचार्य श्री के आशीर्वाद से यह सिद्धि प्रत्यक्ष में प्राप्त हुई। इस प्यावर नगर में १३ वर्ष पूर्व ब० राजमलजी (वर्तमान मुनि श्री अजितसागर जी) बु० जिनमती जी (वर्तमान आर्यिका श्री जिनमती जी) आदि को अनेक अपठित एवं अपूर्ण पठित ग्रन्थों का अध्ययन गुरु प्रसाद के बल से ही कराया गया। गुरुओं के कृपा-प्रसाद से तो संसार-समुद्र पार किया जा सकता है। कहा भी है—

प्रचार्यतो गुरु परंपरया मयावत्, श्रुत्वावचार्यं भवभीक्ष्ण्यं विनियान् ।

वे साह्यस्युभय नीति-बलेन सूत्रं, रत्नत्रय प्रणयिनीं गुरुवः स्तुमस्तान् ॥

ग्रन्थ एवं उसके अर्थ को गुरु-परम्परा-गुरुमुख से यथावत् पढ़कर एवं अवधारित करके जो साधु भव-समुद्र से भयभीत हैं तथा निश्चय और व्यवहार रूप दोनों नयों का अलंबन लेकर अपने शिष्यों को सूत्रादि ग्रन्थ पढ़ाते हैं, उन रत्नत्रय धारी आचार्य परमेष्ठियों का हम स्तवन करते हैं। गुरु परम्परा से समझे बिना विपर्यास भी हो जाता है। बिना गुरु के आधार के पूर्वापर सम्बन्ध समझे बिना यथावत् समझ में नहीं आता। जिन्हें एक शब्द का भी विपर्यास होने से अनन्त संसार में परिभ्रमण का भय है और जो गुरु स्वयं रत्नत्रय से पवित्र होते हैं, वे ही सच्चे हितकारी होते हैं। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज में सभी गुण विद्यमान थे।

अन्य विषयों में तो आप निपुण थे ही, साध ही मन्त्र, तन्त्र, ज्योतिष, निमित्त, आयुर्वेद आदि का भी अच्छा ज्ञान था। आप एक विशिष्ट तपस्वी साधु थे। वर्तमान त्यागियों में आप सर्वोपरि थे। आपके जीवन में अमाधारण विशेषतायें रही हैं। आपकी सभी क्रियाओं में बड़ी सतर्कता एवं सावधानी रहती थी। देवगुरुशास्त्र के महान विनयी थी। प्रमाद तो आपको छू तक नहीं सका था। स्वाध्याय करते समय यदि कमर के नीचे हाथ लग जाता तो हाथ धोकर ग्रन्थ को स्पर्श करते। कहते थे कि जिनवाणी सर्वज्ञ तुल्य है, सूर्य सहस्र है। जिनवाणी भगवान के समान आदरणीय है जिनवाणी के विनय से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी कारण उन दिनों आपने यादगार रूप में जिनमती माताजी को “आत्मानुशासन” कंठस्थ करने को कहा।

पू० आचार्य श्री के वचनों से बड़ा आत्मिक बल मिलता था। आपके वचनों में बड़ी सिद्धि थी, शिष्यों पर अनुग्रह-निग्रह में आप अत्यन्त निपुण थे। यही कारण था कि आप एक विशाल संघ के अधिनायक बने। आप शिष्यों के सुख-दुःख का तो पूरा ध्यान रखते ही थे, साथ ही ज्ञानार्जन की भी उचित व्यवस्था स्वयं करते थे, “आपका जीवन एक ग्रन्थ रूप था।”

किसी भी वीतराग साधु की समाधि होने पर खेद तो होता ही है किन्तु आप जैसे महान् सूर्य का अस्त हो जाना अधिक दुःखप्रद प्रतीत होता है, क्या कोई ऐसी माता है जो ऐसे नर रत्न को जन्म देकर आचार्य श्री की पूर्ति कर सके?

विद्वान् पंडित होकर त्याग-मार्ग में लगने के उदाहरण बहुत कम दृष्टिगत होते हैं। उसमें कई कारण हैं, कोई तो क्षोदक्षेम करने में लगे रहते हैं कोई ज्ञान से गविष्ट होकर अपने को ही सर्वज्ञ समझने लग जाते हैं, कोई शक्तिहीनता या प्रमाद ने त्याग-मार्ग में अग्रसर नहीं होते। वर्तमान में विद्वान् होकर साधु बनने वालों में स्व० आचार्य श्री सुधर्मसागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज एवं आचार्य ज्ञानसागर जी महाराज ज्ञात होते हैं। धनिकों में त्यागी बनने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बम्बई के जोहरी मोतीलाल जी (फर्म-बासीराम पूनमचन्द्र) ने प्रस्तुत किया जो कि वर्तमान में आ० क० श्री श्रुतसागर जी महाराज के संघ में पू० श्री सुबुद्धिसागर जी मुनिराज के नाम से विख्यात है।

इस दुष्कर काल में जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर कठिन तपश्चर्या को धारण करने वाले बिरले ही महापुरुष हैं जोकि स्वयं नग्न दिगम्बर वीतरागमुद्रा धारण कर साक्षात् मोक्ष का मार्ग बतला रहे हैं।

आज आचार्य जी हमारे समक्ष नहीं हैं किन्तु उनका आदर्श हमारे सन्मुख है जिससे प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को पवित्र एवं उज्ज्वल बना सकता है, उनकी अमिट देन इस पृथ्वी-मण्डल पर चिरकाल तक रहकर उनके नाम को अमर बनाये रखेगी। शत-शत हार्दिक श्रद्धाञ्जलि।

—आर्यिकारत्न ज्ञानमती

—०००—

दिवेकी बनें !

प्रातः स्मरणीय परम पूज्य आचार्य श्री १०८ महावीर कीर्ति जी महाराज के अन्तिम बार पुण्य दर्शन हमें मूडबद्री (मगलौर) में प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपने एक प्रवचन सभा में जनता को सम्बोधित करते हुए कहा कि जैनियों के द्वारा चर्म वस्तुओं का प्रयोग पशुओं की हत्या को बढ़ावा तो दे ही रहा है साथ-साथ अहिंसा के प्रचार को अप्रभावशाली भी बना रहा है।

—जिनेन्द्रप्रकाश जैन
एटा (उ०प्र०)

卐 चतुर्थकाल जैसे साधु 卐

प्राकृत भाषा की लघुयोगशक्ति में कहा गया है।

“गिह्मे गिरिसिहरत्वा, बरिसायले हवन्मूल रयणीषु ।
सिसिरे बाहिरसायना, ते साहू बंदिमो विष्णुं ॥”

इसी का लगभग संस्कृतानुवाद रूप में निम्न आर्या छन्द पाया जाता है—

प्राबुट्काले तविद्युत्प्रवर्तितसलिले वृक्षमुत्साधितासा,
हेमन्ते रात्रिमध्ये प्रसिखितमयाः काष्ठवस्यत्तवेहाः ।
श्रीष्मे सूर्याशुतप्ता गिरिसिहरन्तः स्थानकूटान्तरत्वाः,
ते मे वर्म प्रवर्धुनिगजवृषभा मोक्षनिर्भेषिभूताः ॥

हमने अनेकों बार पूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज को ग्रीष्म-काल में पर्वतों (सम्मेदशिखर, राजगृही, खंडगिरि, उदयगिरि और मन्दारगिरि आदि) के शिखरों पर, वर्षाकाल में वृक्षों के नीचे तथा गिशिर ऋतु में खुले स्थानों पर कायोत्सर्ग की मुद्रा में मेरुवत् अङ्गि ध्यान करने देखा है। इससे विदित होता है कि आचार्य श्री शरीर में अत्यन्त निर्मोही थे तथा तपश्चरण करने में चतुर्थकाल के साधुओं की उपमा को धारण करने थे। उनके चरणों में शतशत वंदन।

—मुल्लक शीतलसागर

भविष्यवक्ता : आचार्य श्री

परमपूज्य, तारण-तरण, तपोनिधि, महान् उपसर्ग विजेता, सिद्धक्षेत्र वंदना-भक्त शिरोमणि स्वर्गीय आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज; शांत स्वभावी, सरल प्रकृति तपस्वी साधु थे। उनसे सबसे पहली बार मेरी भेंट श्री दि० जैन सिद्धक्षेत्र वाहन गजाजी बडवाना में हुई। पूज्य श्री से मैंने अपना भविष्य पूछा तो बताया कि तुम अब गृहस्थी में न रह सकोगे। पूज्य श्री का कहा सच निकला। मैं पूज्य गुरुओं के साथ रहने लग गया आगे चलकर महामस्तकामिषेक के समय फिर भेंट हुई। कुछ दिन उनके सम्पर्क में रहा। साधु बनने के विषय में पूछा तो बताया कि अभी एक वर्ष की देरी है। कर्मयोग से मैं आचार्य श्री के प्रथम शिष्य आचार्यरत्न बिमलसागर जी महाराज के पास सुजानगढ़ (राजस्थान) गया और वहाँ पर मुल्लक की दीक्षा ग्रहण की। उनका वचन अक्षरशः सत्य हुआ। मैं ऐसे पूज्यगुरु श्री आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज के चरणों में नत मस्तक होकर अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करना हूँ।

—मुल्लक रतनसागर

श्री महावीरकीर्त्याचार्यस्तुतिः

(भुजङ्ग प्रयात छंद)

सुरस्त्रप्रदायकं निधिं संवत्सकः ।
तथापि द्विचासंगमुक्तो विवस्त्रः ॥
सुकाव्यपुण्यस्थ रत्नाकरो वः ।
स्तुते तं महावीरकीर्ति मुनीश्वरम् ॥ (१)

(अनुष्टुप्छन्द)

महाव्रतधरो वीरो, गुप्तिहमितिनायकः ।
आवश्यक क्रियासक्तो, अर्त्तक्षीयनदायकः ॥ (२)
पंचगुरुपुराणीसम्, विरागो विषयेषु च ।
मध्याह्नोदह मास्वास्त्वं, सिद्धांताम्बुविद्यमन्त्रनाः ॥ (३)
आगमज्ञोसि गभोरः, उपसर्ग परीक्षहान् ।
सहिष्णुः क्षातिभूतिस्त्वं, सुजनप्रीणनक्षमः ॥ (४)
स्मितस्थः क्षोषजिम्भोहनायामस्तर दूरगः ।
ध्यानाध्ययनयोः रक्तः, विकबाधुष्य मानसः ॥ (५)
भाषाष्टादृश वितानी, बिह्वान् सार्वोपदेशकः ।
मनोज्ञो लोकविलोक प्रियः सम्मार्गलोचनः ॥ (६)
सर्वत्र भारते पद्म्या, बिहरन्मुकम्पया ।
सर्वेवाहित संशास्ता, स्वमकारणबाधकः ॥ (७)
आचार्य पाठके साधो, त्रिःपरमे पदे स्थितः ।
श्री महावीर कीर्त्ते ! नो !, सम्पत्कान करिष्याम् ॥ (८)
मौनिन् ! ज्ञानिन् ! महाध्यामिन् ! हे विद्यागुरुयोगिराट् ।
विश्वशांतिप्रकुर्वाणो, भवान् विजयतां चिरम् ॥ (९)
भगवंस्त्वत्प्रसादेन, लब्ध्वा विद्यां सुदुर्लभा ।
प्रतिपित्साध्यहं दूर्यं, ज्ञानं लोच्यमनइवरं ॥ (१०)
अनेक भवसंचितं सकलपापराशि मुने ।

विबिभुरनिष्टं जिमेभ्य वरं पंकजे संरतः ॥

सुमुक्तिलसनेच्छया सततमास्थानं ध्यायति ।

नमोऽस्तु गुरुवर्य ! ते परमयोग संतिद्वये ॥ (११)

—आर्यिकारत्न ज्ञानमति

उपसर्ग-विजेता

भारत-वसुन्धरा पर अनेक विभूतियों ने जन्म धारण किया और अनेक रत्न असाधारण गुणों से विभूषित होकर स्वर्गगामी हुये। यद्यपि इस अमार संसार में उनका भौतिक शरीर तो नहीं है परन्तु वे यशः शरीर से सदा विद्यमान रहेंगे।

उन्हीं विभूतियों में से एक दिव्य विभूति आचार्य प्रवर, परमपूज्य, बहुभाषाविद् आध्यात्मिक संत १०८ श्री महावीरकीर्ति जी भी हुये। वे यथा नाम तथा गुण वाले थे। आपने अपने आचार्यत्व काल में विश्व हितैषी, जनोद्धारक, सार्वभौम जैन धर्म का डंका क्रियात्मक रूप से जगत में बजवा दिया, जिसकी ध्वनि अधुना भी श्रवणगोचर हो रही है।

आपकी संगठन शक्ति बड़ी चढ़ी थी, यही कारण था कि विशाल संघ सहित सदा विहार करने रहे। लेकिन कभी भी इस संघ में कटुता, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुण नहीं देखे गये। इस विपरीत भ्रातृभाव, मैत्री, प्रमोद और मौहार्द के भाव ही देखे गये।

आचार्य श्री सदा स्व-पर कल्याण में निरत रहते थे। वे स्वयं भी पद्मासन या स्वच्छामन लगाकर २-२, ४-४ घण्टे तक ध्यानस्थ रहते थे। उपसर्ग सहन करने के लिये तो मानों आचार्य श्री ने जन्म ही लिया था। उन पर समय-समय पर किसी न किसी प्रकार के उपसर्ग हुआ करते थे। सर्प, सिंह, व्याघ्र, अग्नि की बाधा को वे तुच्छ समझते थे। शरीर पर घोर उपसर्ग होते रहने पर भी वे सदा निद्ध भगवान् के ध्यान में भग्न रहते थे। शरीर में अचलता और भावों में मेरु के समान स्थिरता उनका स्वाभाविक गुण था। यहां तक देखा गया कि उनकी ताम्या के प्रभाव से प्रभावित हिंसक जन्तु भी उनको आधार मान, अपने को मुखी अनुभव करते थे।

ऐसे दयालु, तपस्वी, उपसर्ग विजेता, अक्त-शिरोमणि आचार्य प्रमुख के स्वर्गगामी होने से एक ऐसा अनोखा रत्न विलीन हो गया है, जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में तो क्या, कभी भी नहीं हो सकती है। यह क्षति जैन समाज की ही नहीं, अपितु अखिल भारतवर्ष की है। अतः मैं अपनी ओर से एवं श्री दि० जैन आदर्श महिला विद्यालय की ओर से करबद्ध विनम्र यह श्रद्धाञ्जलि आचार्य श्री के चरणों में अर्पित करती हूँ।

—ड० कमलाबाई जैन

संचालिका:- श्री दि० जैन आदर्श महिला विद्यालय
श्री महावीर जी (राजस्थान)

साधु-समाधि-सुधारक

आपके असामयिक और आकस्मिक स्वर्गवास की बात जानकर हृदय एकदम झून्स हो गया। विश्व और समाज का एक जाज्वल्यमान महा सन्त सदा-सदा के लिये अपने पीछे एक अमर कीर्ति छोड़कर चला गया। आपके वियोग से समाज में एक अपूरणीय कति हो गई है।

यह सर्व विदित है कि आपका जीवन उच्च कोटि का रहा है। वि० सं० १९६७ बैसाख बदी ६ को फिरोजाबाद निवासी, पचावती पुरवाल जाति के भूषण पिता रतनलाल जी माता वृंदादेवी की कुक्षि में आपका जन्म हुआ था। आप इस भारग-भू पर महेन्द्रकुमार जी के नाम से प्रख्यात होकर उच्च शिक्षा पाने हुए न्याय तीर्थ हो गये थे। आप प्रतिभाशाली थे। कई विद्याओं-भाषाओं और निमित्त शास्त्र पर भी आपका अधिकार था। जीवन में वैराग्य की ओर ही आपका चिन्तन रहा करता था, अतएव पिताजी द्वारा किये गये विवाह के प्रस्ताव को भी आपने ठुकरा दिया।

तीर्थ विगति के फलस्वरूप आचार्य बीरसागर महाराज से आपने धु० दीक्षा सं० १९६५ में टाकाटोका में ग्रहण की। फिर विशेष वैराग्ययज्ञ हो आपने आचार्य आदिसागर जी से सं० १९६६ में कार्तिक शुक्ला ११ के दिन दक्षिण भारत के उदगाव में मुनि दीक्षा लेकर जनता को मध्योपदेश करने हुए पर्वत्र विहार किया। जनता का खूब भर्माभूत का पान कराया। अनेको त्यागी-व्रती बनाये। आप में एक विशेष गुण यह था कि माधु की समाधि कराने के समाचार आते ही आप कठिनाइयाँ का पार करते हुए पहुँच जाते थे। आपका कहना था कि एक साधु की समाधि कराना एक सौ नये मुनि बनाने से भी बड़कर है। आप अपनी धुन एवं सिद्धांत-विचारों के पक्के थे।

अपने जीवन में अनेक उपसर्ग और परीषद धैर्यपूर्वक सहन किये। अन्त में आप श्री सम्मेलन शिखर जी में ही 'अपनी समाधि हो' इस विचार में विहार करने जा रहे थे कि आप डबल नमोनिया-पीडित हो गये, और आपको भट्टमाना (गृजरात) में ही माह बदी ६ सं० २०२२ को इस कगल काल में प्राप्त बना लिया।

मुझ सेवक को भी आपकी सेवा व सत्त्व-परिचर्या में रहने का समय-समय पर अवसर मिला है। सत्त्विक आपकी चरण सेवा में होते हुए अपने को धन्य समझा है। दुःख है कि अन्त समय में आपसे साक्षात्कार न हो सका। अन्तिम मस्कार में पहुँचकर आपके भौतिक देह का दर्शन पाकर ही सतोष करना पड़ा। मैं पुनीत श्रद्धाञ्जलि समर्पित करता हूँ और अर्हन्त प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा शीघ्र ही विदेह-वास कर स्वरूप-सम्पत्ति की उपभोक्ता बने। मैं जो सप्तम प्रतिमाधारी श्रावक बना, यह आपकी ही देन है। आगे निर्ग्रन्थ पद धारण कर सकूँ, ऐसा आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। परमपूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज ! आपके चरणों में सेवक का शत शत वंदन।

साधु (राजस्थान)

—ब० शिवकरण जैन अग्रवाल

युग प्रवर्तक महापुरुष

पूज्य महावीरकीर्ति जी महाराज इस युग के ख्यातिप्राप्त, ज्ञात्रज्ञाता एवं धर्म संरक्षक थे। वे विद्वानों को साहित्य सृजन की ओर भी प्रेरित करते थे। उन्होंने मुझे 'भद्रबाहुसंहिता' के संपादन की प्रेरणा दी और साथ ही अपनी बहुमूल्य पांडुलिपि भी संपादन के उपयोग हेतु प्रदान की थी। वे 'विद्या-नुवादांग' का संशोधन और संपादन मुझ से कराना चाहते थे तथा उन्होंने इस कार्य के लिए कई बार प्रेरित भी किया। अभी तक पर्याप्त पाण्डुलिपियाँ प्राप्त न हो सकने के कारण मैं उनकी इस इच्छा को पूरा नहीं कर सका हूँ।

निश्चयनः, आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज ज्योतिष और मन्त्रवाद के अच्छे ज्ञाता थे। उनकी सरल प्रकृति आज भी मुझे स्मरण है। इस युग में जिन्होंने जैन धर्म का प्रचार व प्रसार किया है, उन महापुरुषों में आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी भी परिगणित हैं। मैं युग-प्रवर्तक उक्त दिवंगत आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करता हुआ आपके इस प्रकाशन सम्बन्धी प्रयास की स्तुति करना हूँ। मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा सम्पादित यह ग्रन्थ जैनधर्म, दर्शन और साहित्य का एक कोष होगा।

—(स्व०) डा० नेमीचन्द्र जैन शास्त्री

आरा (बिहार)

एम०ए०, पी०एच० डी०

सदाचार के पोषक

श्री पूज्य महावीरकीर्ति महाराज सदाचार के पूर्णतया पोषक, स्पष्टवक्ता, विद्वानों का आदर करने वाले एवं कठोर तपस्वी थे। विचार विमर्श में विरोध पक्ष की सुनने की क्षमता रखते थे तथा उचित को मानते भी थे। मैं उनके गुणों में आदर रखता हुआ पूज्यवर के प्रति अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति करता हूँ।

एटा (उ०प्र०)

—मनोहरलाल जैन शास्त्री

❀ शत-शत नमस्कार है ❀

श्री महावीर कीर्ति मुनिवर को, मेरा शत-शत नमस्कार है ॥

जहाँ धर्म से शुष्क घरा थी, वहाँ धर्म का स्रोत बहाया,
जहाँ भटकते हुये प्राण थे, उन्हें ज्ञान का पन्थ दिखाया ।
यह मानव पर्याय, क्यों मिली, इसका निश्चित ध्येय बताया,
आच्छादित अज्ञान तिमिर में, जैनधर्म का रवि चमकाया ॥



मुनि की अद्भुत आत्मशक्ति का, ज्ञान अलौकिक चमत्कार है ।
श्री महावीर कीर्ति मुनिवर को, मेरा शत-शत नमस्कार है ॥ (१)

उनके गहन सदुपदेशों से, सीधा पथ ज्ञान का पाया,
शिव तक जाने का भावकों को, स्याद्वाद का मर्म सुनाया ।
धर्म-विमुख अज्ञानी जन को, धर्म-रहस्य सदा समझाया,
वीहड औ बजर हृदयो में, नय का निश्चर-नीर बहाया ॥

उनके द्वारा वही लोक में, लोक हितैषी धर्म-धार है ।
श्री महावीर कीर्ति मुनिवर को, मेरा शत-शत नमस्कार है ॥ (२)

आचार्यों की ज्ञान-गिरा में नय-सरिता गर्भित रहती है,
गंभी सरिता धरती-तल पर, मुख-संगम बनकर बहती है ।
उनका जल पीकर मुमुक्षुजन, जिज्ञासा पर जय पाते हैं,
अपने ज्ञानदीप का रवि, दर्शन के द्वारा चमकाते हैं ॥

प्राप्त आत्म अनुभूति नहीं तो, मारा जीवन निराधार है ।
श्री महावीर कीर्ति मुनिवर को, मेरा शत-शत नमस्कार है ॥ (३)



मुनि महावीर कीर्ति जी द्वारा, जो धार्मिक सम्पदा मिली है,
आत्मलोक के ज्ञान-कुल में, यत्र तत्र सर्वत्र खिनी है ।
धर्म अहिंसा गर्भित रचना, यह आचार्यों की सस्कृति है,
अब भी इस पतनोन्मुख युग में, उनका दिव्यज्ञान जागृति है ॥

उनके बिना आज यह दिखता, सूना-सूना जग असार है ।
श्री महावीर कीर्ति मुनिवर को मेरा शत-शत नमस्कार है ॥ (४)

रामपुर (उ०प्र०)

—आशुकि कल्याणकुमार 'शशि'

आगमचक्षु कठोरतपस्वी

श्री १०८ पूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज प्रबुद्ध मुनियों में से एक थे। उन्होंने आगम का विधिवत् अध्ययन कर उसका अनुगमन किया था। उन्होंने अपनी सरल तथा उत्साहबर्धक पाठन शैली में कितने ही शिष्यों का जीवन समुन्नत बनाया था।

विद्याध्ययन का फल सम्यक् चरित्र को धारण करना है। उसके बिना 'ज्ञानं नार क्रियां बिना' के सिद्धांतानुसार कोरा ज्ञान एक सार रूप ही है, ऐसी आपकी श्रद्धा थी और उसी श्रद्धा के अनुसार आपने विद्याध्ययन के अनन्तर महाव्रत धारण किये थे।

आपकी आगम निष्ठा और तपश्चर्या स्तुतनीय थी। आपकी वाणी में अद्भुत आकर्षण था। आपके स्वर्गस्थ हो जाने में मध्य जीव हित देगना में वञ्चित हो गये हैं। आपके चरणों में मेरी नम्र श्रद्धाञ्जलि है।

—डा० पन्नालाल साहित्याचार्य

मन्त्री

भा० दि० जैन विद्वत्परिषद्
सागर (म० प्र०)

सच्चै योगी

पूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज, सच्चै-योगी, तपस्वी एवं कर्मठ साधु थे, जिन्होंने अपने जीवन का बहुभाग योग-साधन, तीर्थस्थान एवं धर्मोपदेश में व्यतीत किया। उनके अभाव की पूर्ति होना अति दुष्कर है। उनके प्रति मैं सविनय अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

—रामप्रसाद जैन शास्त्री

श्री महावीर हायर सेकण्डरी स्कूल
साङरू (राजस्थान)

* पाँच प्रेरक प्रसंग *

पंडित महेन्द्रसिंह जी (बाद में आचार्य महावीरकीर्ति जी) की और सेठ छदामीलाल जी की घनिष्ठ मित्रता थी। वे दोनों साथ-साथ चन्द्रप्रभु मन्दिर में दर्शन करने में लिये जाते थे। एक दिन बात-चीत में पंडित जी ने कहा— मैं तो माघु बनने की इच्छा करता हूँ, जिससे मानव-जीवन सफल हो, और आप ? सेठजी ने उत्तर दिया— मैं तो करोड़पति बनने की इच्छा करता हूँ, जिससे खूब धर्म की प्रभावना कर सक।

दोनों की इच्छायें जिन-दर्शन से फलवती हुई। दोनों ने अपनी दिशा में उनना कार्य किया कि जितना भी उनमें शक्य और सम्भव था।

❧ २ ❧

‘यदि आप मेरे हाथ से आहार लेगे नां मैं आपके सघ को विहार के लिए सभी सुख-सुविधाये जुटा दगा।’— फीरोजाबाद के मुप्रसिद्ध सेठ छदामीलाल ने कहा। ‘तुम्हारे हाथ से आहार की बात तो बहुत दूर की है, मैं तुम्हारे यहां से आये पदार्थ भी नहीं चूगा।’— आचार्य महावीरकीर्ति जी ने कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारे लडके ने अन्य जाति में विवाह किया है। पहले उसके यहां भोजन करना छोड़ो, उसकी पृथक् व्यवस्था करो, फिर मुझ से आहार के लिये कहना तो मैं विचार करूंगा।

❧ ३ ❧

आचार्य महावीरकीर्ति जी कुन्थलगिरि चातुर्मास में पहाड़ पर ध्यान के लिये जाते थे। एक स्त्री के रुदन की ध्वनि सुनी तो आचार्य श्री ने उसके रुदन का कारण थावको से पूछा। उन्होंने बताया— यह स्त्री कहती है कि मेरा सम्बन्ध अन्य जाति में हुआ था। मेरा पति मर गया तो घर के लोग कहते हैं, घर से बाहर निकलो, हमारा तुम्हारा क्या सम्बन्ध ?

शायद इसीलिये आचार्य श्री विजानीय विवाह के विरोधी थे।

❧ ४ ❧

आचार्य श्री ससब विहार करने हुये डूंगरपुर (राजस्थान) में पहुँचे। आहार के बाद— ‘मन्दिर में उपदेश होंगा’ कहकर सामायिक करने लगे। थोड़ी देर बाद मन्दिर में महाराज श्री का स्वर्णोपदेश प्रारम्भ हो गया। चूँकि नरेश भी महाराज श्री का उपदेश सुनने के इच्छुक थे, इसलिये उन्होंने सघपति के सम्मुख चर्चा की, पर वे उन्हें बातों में टावने रहे कि शायद नरेश जैन मन्दिर में न जाये,

पर जैसे ही बातों में बिबित हुआ कि राजा तो सभी धर्मों को सम्मान देता है तो वे साथ लेकर मन्दिर चले ।

नरेश ने मंदिर में पूजन योग्य सामग्री जगवान के सम्मुख चढ़ाई । अडा-बिनव लिये नमस्कार किया । तदनन्तर आचार्य श्री को भी अर्घ्य चढ़ाकर नमस्कार किया और प्रवचन सुनकर अतीव हर्ष प्रकट किया, अपना अहोभाग्य माना ।

५ × ५

आचार्य श्री चन्देरी में थे । अनायास ही उनकी दृष्टि एक महिला पर पड़ी । उसके विषय में लोगों से पूछा तो बिबित हुआ कि वे महाराज श्री के सहाध्यायी सुमित्र पंडित दयाचन्द्र जी की गृहिणी हैं । उन्होंने तत्काल कहा — बहिन तुम यहाँ ! अरे तुम्हारे पति तो बड़ी विपत्ति में हैं । तुम शीघ्र ही उनके समीप जाकर उन्हें सात्त्वना दो ।

यह सुनकर उस महिला ने घर वालों से पत्र लिखवाया । जो उत्तर आया, उससे बिबित हुआ कि पंडित जी की नौकरी छूट गई है और वे मरणासन्न अवस्था में हैं ।

महिला ने मन में कहा— 'आज भी सत्यवादी दूरदर्शी मुनि मिलते हैं ।'

जावरा (अ० प्र०)

—सन्तोषकुमार जैन 'सरोज'

महावीरकीर्ति का नाम रहेगा

मरने के राहू सभी जीव हैं, एक रोज मर जाते हैं ।

किन्तु अन्य उनको जो, अपना नाम अमर कर जाते हैं ॥

चमक रही है ज्योति उन्हीं की, वह प्रकाश फैलाते हैं ।

अमृतवाणी को किरणों से, सबका मन हर्षति हैं ॥

सिंह केसरी सम मुनिवर जी, नगरों नगर विचरते हैं ।

जिन शासन का मार्ग बता, कल्याण जीव का करते हैं ॥

बहुत दिनों पश्चात् हस्तिर्या, ऐसी भू पर आती हैं ।

जिनके गुण-गौरव की जग में, सुयश-ध्वजा फहराती हैं ॥

जब तक चमके चाँद सितारे, बहती गंगा-यमुना धार ।

महावीरकीर्ति का नाम रहेगा, 'प्रेम' रहेगा सब संसार ॥

अमरा]

—सुरजभान जैन 'प्रेम'

शंका का समाधान

प्रातः स्मरणीय १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज के दर्शन का सौभाग्य मुझे सर्व प्रथम उस समय प्राप्त हुआ जब आप खानियांघाट-अद्वयपुर में विराजमान थे। मैं जिस समय वहाँ पहुँचा, आप आहारार्थ उठ चुके थे। श्री ब० सूरजमल जी से निवेदन किया कि मैं महाराज से अत्यावश्यक कार्यवश मिलने आया हूँ। कैसे मिलना हो सकता है, बताइये ? ब्रह्मचारीजी बोले—महाराज से मिलना बड़ा कठिन है, कल बात हो सकेगी। मैंने कहा—‘मैं तो आज ही वापिस लौटूँगा। कोई प्रयत्न कीजिये।’ बात समाप्त हो गई और ब्रह्मचारी जी आहार देने चले गये चौके में ! मैं भी इस प्रकार वहाँ जाकर खड़ा हो गया कि आचार्य महाराज की दृष्टि मुझ पर पड़ जाय और हुआ भी ऐसा ही।

आहार निर्विघ्न समाप्त हो गया। ब्रह्मचारी जी ने मेरा मनोरथ कह दिया और मुझे सामायिक के बाद दस मिनट का समय दिया गया। मैं यथा समय उपस्थित हुआ पर चित्त में कुछ भय लगा हुआ था, न जाने कैसी बीते। अपरिचित होने हुये भी मैं पूर्णतः आस्वस्त था। महाराज श्री मुझसे अजमेर तथा मेरे परिवार के माते पूर्व ही परिचित थे।

दूसरी नसियां में उद्यान की मध्य कोठरी उनकी सामायिक स्थल था। मैंने नमस्कार किया। आचार्य जी ने कोठरी के कपाट बन्द करा दिये और जल्दी ही विचार प्रकट करने के लिये कहा। मैंने निवेदन किया कि मुझे मन्त्र सम्बन्धी सन्देह है, विशेषतः कलिकुण्ड मंत्र मंत्र के सम्बन्ध में। मैं आपके अनुभव जानना चाहता हूँ। विद्यानुवाद पास में ही था। तत्काल खोलकर इस प्रकरण के कई पाठान्तर मुझे बताये और अनेक अष्टुद्वियों का विस्मर्जन कराया। मुझे उसी दिन मन्त्र-शास्त्र पर विशेष आस्था हुई तथा मंत्र साधनाओं में इस युग के व्यक्तियों का प्रवेश क्यों नहीं होता है ? इसका कारण ज्ञात हुआ। यह नितान्त सत्य है कि बिना गुरु के निर्देशन के मन्त्र-फल-प्राप्ति कठिन है। आजकल तो अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं। मार्ग निर्देशक और अनुमयी मन्त्र शास्त्रज्ञ कोई बिरले ही हैं।

मैंने उत्सुकतावश पूछ ही लिया—महागज ऐसा सुनता आ रहा है, मंत्र-साधन करना त्यागी वर्ग के लिये निषिद्ध है। कई धार्मिक इसे भिष्यत्त्व मानने हैं, क्या यह ठीक है ?

वे प्रसन्न मुद्रा में बोले—‘आज का त्वागी वर्ग उतना आत्म-बली नहीं है कि विद्यासाधन के लिये अपनी शक्ति का प्रयोग करे। गुरु-निर्देशन के अभाव में इस प्रक्रिया में हानि ही हो जाती है, अतः कोई इस ओर नहीं जाता।’

इस पर मैंने कहा कि आप इस ओर क्यों अनिर्धरित रहते हैं ? क्या यह संयम-वाचक कार्य नहीं है ? आचार्य श्री का उत्तर था कि हमारा लक्ष्य आत्म-कल्याण ही है । हम सांसारिक वैभव तथा वासना को छोड़कर महाव्रती बने हैं । हमें रत्नत्रय का लाभ चाहिए । पर हम जब ध्यान में एकाग्र नहीं हो पाते हैं, तब त्रिवेन्द्र भक्ति करते हैं । त्रिवेन्द्र गुण-स्मरण भक्ति का ही अंग है और मन्त्रों में जितनी अक्षरावलि है, वह श्रुतज्ञान रूप या पंच परमेष्ठी लक्ष्य वाचक है । उनका स्मरण करने से आत्म-भक्ति बढ़ती है तथा मन्त्राभिहित देवता हमारी ओर आकर्षित होते हैं । इन देवताओं को हम आशीर्वाद देते हैं । ये देवगण धर्म-वात्सल्य-युक्त होते हैं और हमारे भक्तों को आशीर्वादात्मक लाभ प्राप्त करा देते हैं । लोग यह समझते हैं कि हमने लाभ कराया है, पर वास्तविक बात यह है कि हम तो मन्त्रों की आराधना करते हैं । हमें भाव-सुखि मिय है । यदि इस प्रक्रिया से हमारे द्वारा प्रदत्त भजन से किसी का पुण्य किसी के निमित्त से उदय में आजाय तो हमारी कोई हानि नहीं, प्रत्युत जैन-धर्म की प्रभावना होती है ।

मेरी शंका का समाधान हो गया था ।

अधोलो

—धर्मालंकार पं० हेमचन्द्र जैन शास्त्री

श्रद्धासुमन

गुरुवर श्री १०८ पूज्य महावीरकीर्ति जी महाराज के पुण्य स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन के शुभ अवसर पर मैं पूज्य श्री की महान् आत्मा से कामना करता हूँ कि हम सब साधर्मी आश्रयों को आपस के बैर-विरोधों को मिटाकर वात्सल्यता से रहने की व अन्य जैनोत्तर वर्धनकारों के प्रति माध्यस्थ्य भाव सदैव बना रहे, ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें तथा मैं अपनी ओर से उनके पावन चरणों में हादिक श्रद्धा-सुमन अर्पण करता हूँ ।

लल्लुकर (राज०)

—भगवतीप्रसाद 'बरैया'

महती भक्ति

वास्तव में महावीरकीर्ति जी जैसा निर्भीक और धर्मवेत्ता, जो कि १८ भाषाओं के ज्ञाता थे, ऐसा तपस्वी विद्वान् साधु होना असम्भव है ।

देवचन्द्र (बहारमपुर)

—पं० लक्ष्मीचन्द्र जैन शास्त्री

मुमुक्षुओं के लिये मोक्ष शास्त्र आचार्य श्री

आचार्य श्री महावीरकीर्ति श्री का तपःपूत जीवन जीवन-समाज के स्थायी बर्ण के लिये आदर्श प्रस्तुत करता है। वे चारित्र्य विरोधों आध्यात्मिक संत से, जो अपनी उच्चतम धीमा के द्वारा निरन्तर अपने जीवन को उत्तम बनाते चले गए और जब उन्होंने पारिवर्त करीर का त्याग भी किया, तब भी उनके योग्य सिधियों की एक प्रसन्न मनाज का मार्गदर्शन करने के लिये विद्यमान है।

महाराज श्री का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर में वैशाख कृष्ण ६, विक्रमाब्द १९६७ को और इस लोक से प्रयाण पुरात के महाराणा नगर में भाद्र कृष्ण ९ विक्रमाब्द २०२८ को हुआ। उनका ६१ वर्ष का बंदनीय जीवन मुमुक्षुओं के लिये मोक्ष-शास्त्र के समान था। वे मुनिमन मुकुट एवं महान् तपस्वी और उद्भट विद्वान् थे। उनके जीवन के ६६ विभिन्न एवं वैरक सन्दर्भ भाष्य श्री दीप-स्तम्भ की भांति साधकों के मार्ग-दर्शक हैं।

पद्मवती पुराण राजकोषाध्यक्ष श्री केसीचन्द मोदी जी के परिवार में आचार्य श्री का जन्म हुआ। आपके पिता का नाम श्री रतनलाल था तथा आप पाँच भाई थे। आचार्य श्री बाल्यकाल से ही वैरागी थे। जब वे जी के गर्भ में थे, तब उनकी माताजी के वैराग्य-मूर्ध आच थे, जिनका संस्कार आचार्य श्री पर पड़ा। उन्होंने मुरैना, इम्दीर, आदि के सुप्रसिद्ध विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की और सार्वनी, स्वायत्तीय आदि परीक्षाएँ पास कीं, जब वे जीवन अवस्था को प्राप्त हुए तो माता पिता ने उनका विवाह करना चाहा किन्तु वैरागी का विवाह न हो सका, उनका विरक्त मन संसार में अनुरक्त न हो सका। संवत् १९६५ में आपने आचार्य बीरसागर जी से कुल्लुक दीक्षा ली और ३२ वर्ष की अवस्था में आपने आचार्य आदिसागर जी से मुनि-दीक्षा ली और आपका नाम महावीरकीर्ति हुआ। आप बकसूल कला में मर्मज्ञ थे, आपके गुरु महाराज श्री ने उन्हें अपना आचार्य पद प्रदान कर स्वर्ण-रोहण किया और आपके बारे में अपने गुरु की आदर्शवाणी के प्रसार का निश्चय कर संनल-विहार किया।

आचार्य महावीरकीर्ति श्री महाराज इतिहास भारत के केलवाध जिते की केडवाल नगरी में पधारे। वहाँ रत्नमयपुरी के अशोकचक्र के नीचे सन् १९४६ में आप की विविध आचार्य पदवी से विभूषित किया गया। रत्नमयपुरी में रहते हुए आपने सुभाष चोत कीर्तिकार से कलकत्ता का ज्ञान

प्राप्त किया और फिर कन्नड में भी उपदेश देने लगे। आप कन्नड के सुप्रसिद्ध कवि रत्नाकर के 'रत्नाकर शतक' का भली-भाँति मनोबैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करते थे। आपके प्रवचन में बहुत अच्छी उपस्थिति रहती थी। गाँव में ४५ से ७० चौके लगते थे। शेरवाल के जनमानस पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा और लोगों में धर्म के प्रति रुचि पैदा हो गई। उस समय मैं सत्रह वर्ष का था और महाराज श्री की सेवा में निरन्तर रहना था। भाद्रपद शुद्ध १४ सन् १९४५ को मैंने आचार्य श्री से अखण्ड ब्रह्मचर्य-अनुव्रत की दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद माता-पिता को बुलाकर अपने साथ ले जाने के लिए और दीक्षा देने के संबंध में उन्होंने दोनों बातों की अनुमति ली। दोनों ने प्रसन्न चित्त से अनुमति प्रदान की। वहाँ से आचार्य श्री का संघ मंगल बिहार करते हुए ऐनापुर नामक ग्राम में पहुँचा। वहाँ के पाटिल और नागरिकों ने भव्य स्वागत किया। आचार्य श्री संघ सहित एक माह तक वहीं बिराजे।

आचार्य श्री अपने संघ में जिष्णुओं को एक घण्टे धर्म पढ़ाने थे। उसके बाद आगे कृष्णा नदी के किनारे गुण्डबाड नामक छोटे से ग्राम में पाँच दिन के लिये निवास किया। यहाँ पर लोगों को अच्छा धर्म-प्रबोध दिया। इस गाँव में तेली, धोबी, कुम्हार और कई छोड़कर सब जैन ही रहते हैं। वहाँ से संघ का बिहार होते हुए सिरगुर नामक ग्राम पहुँचा। वहाँ तीन दिन रुकने के पश्चात् संघ तमदुड़ी गाँव में, जो भव्य पार्ष्वनाथ तीर्थङ्कर का मन्दिर है, वहाँ त्यागी निवासगृह में बिराजमान हुआ। एक माह के पश्चात् फाल्गुन शुद्ध १३ को मुझे आचार्य श्री ने शुल्क दीक्षा दी। आस-पास के इलाके के भक्तगण इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। दीक्षा की रात मुझे गुफा में एक बिछ्छू ने काट खाया, जिससे मैं रात भर न सो सका। दो दिन बाद वहाँ से आगे बिहार करने हुए हलीगली पहुँचे, जहाँ पर आचार्य पंचम श्रुतकेवली भद्रबाहु की अनेक गुफाएँ विद्यमान हैं। ईसापूर्व ३६५ की बनी हुई उन गुफाओं में संघ जाकर ठहरा। एक घण्टे के लिए नगर में आहार के लिए जाते, बाकी सारा समय तत्त्वचर्चा एवं धर्म ध्यान में व्यतीत करते। उनके साथ रहकर हमने मुनिचर्या के अनेक अनुभव प्राप्त किये।

आज भी उनकी छत्रछाया हमारी स्मृति में विद्यमान है।

मेरठ]

—मुनि श्री विद्यानन्द जी



✽ सत्यमेव जयते ✽

‘सत्यमेव जयते’ भारत राष्ट्र का जीवन सूत्र है। इसका अर्थ है सत्य ही जीतता है। यह ‘ही’ क्या कहता है ? ‘हो’ कहती है कि ‘अन्त में’। मतलब यह कि जीव में असफलता के लाख समुद्र आयें पर सत्य उनमें डूबता नहीं, पार जाता है।

—कन्हैयालाल मिश्र ‘प्रभाकर’

.....महापुरुष मिलते हैं पुण्य महान से !

शीतल अमृत झरे चन्द्र से, ज्योति मिले दिनमान से ।
किन्तु जगत को महापुरुष, मिलते हैं पुण्य-महान से ॥

जिन्हें इष्ट से प्रीति न होती, भीति न होतो द्वेष से ।
करुणामय जिनका अन्तर, जो लगते हैं शिशु वेष से ॥
ऐसे वीतराग-प्रभु के लघुनन्दन जो मुनिराज हैं—
उनके दर्शन-वन्दन से, बच जाते मानव क्लेश से ॥

रत्न-राशियाँ मिलें सिन्धु से, स्वर्ण मिले या खान से ।
किन्तु जगत को महापुरुष, मिलते हैं पुण्य महान से ॥

तप से ताप हटा कर अब का, बरसाते रस-धार जो ।
आत्म-शुद्धि को लेते हैं, आचरणों का आधार जो ॥
ध्यान-साधना की सुगन्ध से, सुख देते संसार को—
परिभाषा बन कर सुवर्म की, कर जाते भव पार जो ॥

ज्ञान भले सम्मान दिलाए, बुद्धि बढे विज्ञान से ।
किन्तु जगत को महापुरुष, मिलते हैं पुण्य महान से ॥

जिनकी वाणी होती है, हित-मित-प्रिय के प्यार-सी ।
जिनकी पावन-मुद्रा लगती, गिरि के ठोस उभार-सी ॥
इच्छाये यों रखते वश मे, जैसे चालक यान को—
उनकी कीर्ति-सुवास चतुर्दिक, खिलती मलय-बयार सी ॥

नव प्रकाश से तम ढल जाये, ऋतु बदले मधु-गान से ।
किन्तु जगत को महापुरुष, मिलते हैं पुण्य महान से ॥

—प्रकाश जैन साहित्यरत्न
सम्पादक 'युगवीर' पटना



मर्यादा पुरुषोत्तम के पुनीत संस्मरण

संसार कटु दुःखस्य, इमे फले ह्यमृतोपमे ।

सुभाषित रसस्वाद्यः संगतिः सुजनैर्जनैः ॥ —भर्तृहरि

वस्तुतः संसार महाकटु है। उसमें भी कलियुग-दुष्काय सर्पिणी-काल। वर्तमान युग की मयंकरता में मानव जीवन वस्तु हो रहा है। मानवता काप रही है। चारों ओर अत्याचार अनाचार अनीति और उत्पात छाये हुए हैं। इस विषम परिस्थिति में सुख और शान्ति के दो ही सरल उपाय हैं— १. मधुर भाषण २. सत्पुरुषों का समागम। साधु-संतों का दर्शन मात्र ही पुण्य बढेक, पाप-नाशक, कल्याणकारक और हितसाधक है। कहा भी है—

साधुनां दर्शनं पुण्यं, तीर्थं श्रुता हि साधवः ।

कालेन फलते तीर्थं, सद्यः साधु समागमः ॥

साधुजन जीवन्त तीर्थ हैं। जड़भूत तीर्थ तो समय आने पर फल प्रदान करते हैं, किन्तु सत्साधुओं का समागम तत्क्षण ही उत्तम-शुभ फल प्रदान करता है। उसमें भी निर्गन्ध दिगम्बर साधुओं का संगम तो उमय लोक में सुख प्रदान करता है। मेरे हृदय में बचपन से ही सज्जन के गुणों में अनुराग रहा है। साधु-दर्शन को मेरी आँखें मतल तरसती रहती हैं, मैं यथा शक्ति साधुजनों के सम्पर्क-सेवा में रहने का प्रयत्न करती रही। सिद्धसेन भक्त-शिरोमणि, समाधि-सम्राट् चारित्र्य रत्न, उद्भट विद्वान्, जैन सिद्धांत पारंगत, मन्त्र-तन्त्र-यन्त्र विद्या विचारक, परमपूज्य, परम-निस्पृही, बीतरागी, दिगम्बर गुरुदेव श्री १०८ आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज की यशोगाथा सुनते ही मेरी आत्मा प्रफुल्ल हो उठती, मन उनके चरणों में छोटने को मचलता, शरीर रोमांचित हो जाता और मैं श्री १००८ बाहुबलि स्वामी के समक्ष नत मस्तक हो उनके शीघ्र दर्शन की भावना को प्रतिफलित होने की प्रार्थना करती।

कभी-कभी मन अजीर हो जाता, क्या करूँ ? कैसे उन तपोधन ऋषिवर को पाऊँ ? वह कौन-सा दिन होगा कि उनकी सौम्यभाव-संयुक्त छवि का अवलोकन कर अपने को भी समता रस वाली बना सकूँगी ? संसार-शरीर-भोगों से विरक्त उस साकर प्रतिभा-स्वरूप गुरुवर्य को कब पाऊँ ? उनकी अनुपम वाणी ही मेरे उपादान को जगा सकेगी। उनका वैराग्य और त्याग अवश्य मेरे जीवन-तम को ज्योतिमान कर सकेगा। उनकी प्रेरणा से ही मेरी सद्गति होगी। उनके ज्ञान-शोक में मेरा

अविद्या-सिमिर नष्ट हो सकेगा। उन महात्मा की चरण रत्न से मेरा अस्तिष्क पावन हो जायेगा यदि और भी कनेकों ऊहा-पोहा तर्क-वितर्क सागर की लहरों के समान उठते और असह्य की प्राप्ति मचल कर बिखर जाते, परन्तु उनकी शीघ-छाया अवश्य रह जाती।

“बाचना नच नाशिनी” एक कवि ने कहा—

साँची जाती लगन से धीर विशासत डेक।

मोक्ष महाफल देत हैं और असत कितोड ॥

जो हृद प्रतिष्ठा, पूर्ण पुष्टार्थ से, सच्चे हृदय से किसी कार्य में संलग्न होता है, उसकी प्रयोजन-सिद्धि होकर ही रहती है। सांसारिक कार्य-सिद्धि ही नहीं सम्पूर्ण कर्म नाशक महाज्ञानम्ब स्वरूप चित्-चमत्कार स्वरूप ज्ञानानन्द मोक्ष पद की भी सिद्धि हो जाती है। अस्तु, लगनम १९६१ के परम तपोधन श्रीराज श्री १०८ महावीरकीर्ति जी गुरुराज बिहार करते हुए श्री परम-पावन महातीर्थ सिद्धनेत्र की सम्मेल शिखर जी के दर्शनार्थ आये। मार्ग में आपका संघ आरा नगर में पधारा। मेरा मन बाँसों उछल रहा था। असीम खुशी थी। अब जी भर कर आपका दर्शन करूँगी। अमृतोपम उपदेशामृत-पान करूँगी। उनके जीवन के प्रकाश में अपने जीवन को भी आलोकित करूँगी।

संघ आया। चारों ओर धूमधाम मची। मैं विद्याधिनी भी थी और शिक्षिका भी। आरा आश्रम में ब० पं० विदुषीरत्न चन्दाबाई जी के संरक्षण में मेरा विद्याभ्यास हुआ और वहीं अध्यापिका एवं आश्रम की देख-भाल करने का अवसर भी मिला हुआ था। अस्तु संघ के ठहराने आदि की व्यवस्था का अधिकांश कार्य भुक्त पर ही रहा। गुरुदेव के दर्शन से परम शांति मिली। मैंने जैसा सुना था वैसा ही नहीं, उमसे भी कहीं अधिक साक्षित, तपस्वी, ध्यानी, मीनी, मितभाषी आपको पाया।

आपका ब्रह्मचर्यव्रत महा कठोर था। इन्द्रिय-दमन अद्वितीय था। आप हजारों नर-नारियों के समक्ष उपदेश करते किन्तु नारी समाज की ओर कभी भी पूर्ण दृष्टि से नहीं देखते। मैं तो आपके उन्मेष नेत्रों को देखने के लिए बहुत आतुर हुई और चकित भी। हम कुछ लड़कियों ने इसका उपाय खोजा कि जिस समय गुरु महाराज श्री १०८ बाहुवल स्वामी के दर्शनार्थ जाते तो हम लोग बड़े-बड़े षड़े भर कर जिनामिषेक करने पीछे सीढ़ियों से चढ़ जाते। आचार्य जी को जिनामिषेक देखने का अति अनुराग था। वस पूर्ण नेत्रों को खोल कर वे अमिषेक देखते, प्रभु की सौम्य छवि का अवलोकन करते और हम उनके निर्विकार, शान्त, भूतिमान स्वरूप का अच्छी तरह दर्शन कर लेते। यह था उनका इन्द्रिय-संयम, जितमक्ति, जितेन्द्र दर्शन का अनूठा अनुराग।

गुरुदेव का ध्यान बेजोड़ था। घंटों एकासन से खड़े रहकर आत्म-चिन्तन करते थे। अधिकांश समय स्वाध्याय में लीन रहते। बौड़ा समय उपदेश-प्रवचन करते। एक दिन उपदेश करते समय आपने ब० पं० चन्दाबाई जी से कहा— देखो बाँट कर खाना चाहिए, अपना ही अपना पेट नहीं भरना, तुम्हारे पास दो लड़कियाँ हैं, यह (मुझे दिखाकर) गरदती और शान्ति। इस चर्बत को मुझे दे दो। यदि अब नहीं होगी तो यह फिर आयेगी अवश्य। कह कर आप मुस्कुराये और स्मित हास्य सहित बोले— आजसे इस का नामकरण मैं करता हूँ “सरम्बती देवी।”

मेरे जीवन ने करबट बदली। गुरुदेव की भविष्यवाणी सही ही सत्य होने को मानो आनुर हुई। आपकी दूरदर्शिता प्रत्यक्ष होना चाहती थी। दो रोज के बाद मेरी भावना त्याग की ओर बढ़ी। मेरा मन गुरुदेव को आहार देने को तरसने लगा। मैं अब खुपे न रह सकी। चर्चा का समय आया, गुरुदेव कमण्डलु लेकर श्री मानस्तम्भ के पास श्रुद्धि कर रहे थे, मैं श्री फल लेकर वहीं पहुंच गयी। मुझे देखते ही आपने त्रिंति वात्सल्य से पीछी उठायी और साथ ही दो उमलियां भी। मैं समझ गई, मैंने कहा—‘गुरुदेव क्रमशः मार्ग पर बढ़ाइये, अभी प्रतिभा नहीं लूँगी, मात्र धूपजल का त्याग करने बायीं हूँ।’ कहकर श्री फल चढ़ाया, नमस्कार किया और गुरुराज का आशीर्वाद लेकर आई। माँ चन्दाबाई से कहा तो उन्होंने भी हँसकर कहा “महाराज की भविष्यवाणी अवश्य सच्ची होगी।” अच्छा किया। आहार दो। मेरी मनोकामना फलित हुई।

संध्याकाल गुरुदेव ध्यानाब्ध हुए। मैं कुछ सहाय्यायी छात्राओं के साथ धूपचाप आपकी ध्यान-मुद्रा का दर्शन करती रही। आपके ललाट से मानों कोई अनुपम तेज निकल रहा था। कैहरा ज्योतिर्मय चमक रहा था, मानों ब्रह्मचर्य का तेज फूट रहा हो, वील की विनमरियाँ निकल रही हों, तप का धाम झलझला रहा हो अथवा त्याग की किरणें फैल रही हों। जो हों, मुझे उस समय कोई अदृश्य शक्ति प्रेरणा दे रही थी कि “तुम इनके चरणों में रहकर अवश्य इन निख मिथ्यात्व से प्राप्त स्त्री पर्याय का छेदन करोगी।” उत्साह और उमंग में भर मैंने श्री विनम्र जगवान की आरती की और सबके साथ गुरु महाराज की भी। आचार्य श्री का ध्यान समाप्त हुआ। समय पाकर मैंने अपना हाथ बढ़ाते हुए गुरुदेव से नमस्कार पूर्वक प्रार्थना की “महाराज श्री ‘मैं सीक्षा लूँगी कि नहीं मेरी हस्त रेखा देखिये न।” महाराज श्री जी ने अंग भर देखकर और कुछ विचार कर संकेत किया—अवश्य लोगी, किन्तु अभी समय लगेगा। मैंने पुनः साहस बढ़ोरा और प्रश्न किया “आपके करकमलों द्वारा होगी? आपने उसी समय नकारात्मक सिग्निफिकान्स दिया।” मैंने कुछ हतोत्साह हो कहा—मेरी तो तीव्र भावना आपके चरणों में रहने की है, गुरुदेव! आपने आश्वासन दिया, रहोगी अवश्य। मैं बड़े असमंजस में पड़ी यह विरोधी आशीर्वाद सुनकर। परन्तु आज वह भविष्यवाणी सत्य होकर कार्यान्वित हो चुकी। मेरी सीक्षा सन् १९६२ में चैत्रवदी ३ शनिवार को आपकी भविष्यवाणी के अनुसार आपके प्रथम शिष्य तपोनिधि गुरुवर श्री १०८ आ० विमलसागर जी महाराज के कर कमलों द्वारा आगरा में सम्पन्न हुई और तीन वर्ष बाद ही आपका दर्शन एवं समागम सीक्षा-गुरु के साथ बढ़वानी बावन गजासिद्ध क्षेत्र में हुआ। साथ ही चातुर्मास भी। आपका निमित्त ज्ञान, सामुद्रिक शास्त्र विज्ञान, ज्योतिष विद्या ज्ञान अगाध और अद्वितीय था। आपकी बहुमुखी प्रतिभा को पाकर मैं ही नहीं समस्त जैन समाज धन्य था, सनाथ था।

अब मेरा अधिकांशतः समय आपके ही साक्षिण्य में व्यतीत होता था। मध्याह्नकाल में एक दिन जब मैं आपके ही साथ श्री जादीश्वर प्रभु के समक्ष कायोत्सर्गासन से सामायिक कर रही थी, आपने कहा देखो अब वह स्त्री नहीं पुरुष है। जो नववान की छवि का एकाग्र दृष्टि से दर्शन कर ध्यान करता है, वह अवश्य ही पुरुष पर्याय धारण कर सीधे संसार से पार होता है, स्त्री का स्त्री-लिंग छिद जाता है। जिनेंद्र प्रभु की सौम्य बीतराग मुद्रा के चिन्तन का अभिन्त्य आहात्म्य है। मेरा

तो वह विश्वास है, गुरुदेव की अटलवाणी अक्षरशः सत्य होगी ।

समय बीतने लगा । तेजी से गुरु-भक्ति बढ़ने लगी, समयानुसार प्रश्नोत्तरों से मैं अपनी ज्ञान-पिपासा शांत करने का उद्योग करती परन्तु लूणा बढ़ती जाती । एक दिन आचार्य जी से पूछा "गुरुदेव मेरी तीव्र आकांक्षा है कि आप के मुखारविन्द से योग्य सिद्धांत-शास्त्र और आचार शास्त्रों का अध्ययन करूँ ।" गुरुदेव प्रश्न सुनते ही गम्भीर मुद्रा में हो गये । कुछ क्षण मौन रहकर आपने उत्तर दिया "इसके लिए तो समय चाहिए ।" मैंने विशेष उत्सुकता और नम्रता से निवेदन किया— "अब मुझे और करना ही क्या है आचार्य श्री ? यह तो सही है ध्यान-अध्ययन ही साधु जीवन है" परन्तु चातुर्मान के बाद बिहार भी तो करना होगा ? गुरुदेव ने मुस्करा कर कहा । पुनः मैंने मिढ़गिड़ा कर कहा "क्या आप मुझे अपने संच में नहीं रख सकते ? मैं तो अब आप ही के साथ रहूँगी, आपको रखना ही पड़ेगा । मैं इस स्वर्ण अवसर को नहीं खो सकती, चाहे जो हो मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा देनी ही पड़ेगी, एक साब कई बातें कह मैंने आपके चरण पकड़ लिए और मासूम बच्चे की भाँति उत्तर की प्रतीक्षा करने लगी । आपने बड़े शान्त आवा से कहा "बहुत जबरदस्त है महाराज यह, देखो अभी रोती है । पर देख चाहे जो हो, मैं तेरे गुरु की परवानगी के बिना नहीं रहसूँगा । किसी की वस्तु पर नियत चलाना सत्पुरुषों का काम नहीं है ।" मैं तिलमिला उठी । मुझे विश्वास न था कि मेरे परमपूज्य गुरुवर्य श्री १०८ आ० बिमलसागर जी महाराज सरसता से आज्ञा देगे । मैंने कहा यह तो असंभव-सा है । महाराज श्री मैं जब रहना चाहती हूँ तो इसमें आपका क्या दोष ?" "यही तो तेरा बचपन है" आपने उंगली से संकेत करते हुए कहा "गुरु-आज्ञा बिना हरगिज नहीं रहसूँगा ।" कोई चारा न देख कहा, गुरु महाराज आज्ञा दे दें, इस के लिए आप ही उपाय बताइये । बन-आपने आदीश्वर प्रभु की मूर्ति की ओर हाथ जोड़ कर कहा-भगवान की भक्ति से सब कार्य मिट्ठ होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है, पत्थर भी पिघल जाता है क्या बिमलसागर नहीं पिघलेगा, अवश्य तुम्हारी कामना सफल होगी । ऐसी प्रगाढ़ अटल श्रद्धा थी आपकी जिनभक्ति में । आपके कथनानुसार मैं अधिकांश समय श्री आदिप्रभु की स्तुति-भक्ति-दर्शन और ध्यान में व्यतीत करने लगी ।

एक दिन आपने कहा "माई मैं जंगली साधु हूँ मुझे सिद्ध क्षेत्रों ने अनुराग है, मैं प्रायः जंगलों में ही रहता हूँ, चातुर्मास करना हूँ । न मेरा कोई संबन्ध है और न मेरे पास कोई साधन । आहार-बिहार सब भगवान के नाम पर चलता है । उपसर्ग-परीषद् सहना, भूखों मरना पड़ेगा मेरे साथ । सहोगी ? मैंने तीव्र उत्कण्ठा से कहा "साधु जीवन का आनन्द तो इसी में है गुरुदेव, इन्द्रिय जन्म विषय-भोगों का मजा तो गृहस्थावस्था में बहुत लिया, उसमें शांति नहीं मिली तभी तो यह साधु अवस्था धारण की है, अब तो त्याग-वैराग्य का ही सच्चा आनन्द लेना है ।" ठीक है तो तैयार हो मार सहने को, देखो वास्तव में सिद्धि का साधन तो यही है—

सपयत्नं तित्त्वपरे अभिगतं बुद्धिस्तु सुतरो वस्तु ।
दूरतरं विज्वायं संजगं सब जाय इंसणं तस्तु ॥
सम्हा निज्बुद्धिं कामं निस्तंभो निज्बुद्धो हवेइ तहा ।
तिडेसु कुणधि भसिं ततो सहु निज्वाय पयोसि ॥

अर्थात् उच्चतम पद शास्त्रों का गम्भीर अध्ययन, संयम, ज्ञान तथा दर्शन रहने पर भी यदि ममत्व भाव है तो आत्म-सिद्धि नहीं हो सकती, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो निर्मम निःसंय-भारम्य परिग्रह से पूर्णतः नव कोटि से दूर रहना चाहिए। तिस्रें तुष मात्र भी परिग्रह संसार भ्रमण का कारण है, परम विरक्त होकर सिद्ध भगवान का ध्यान करने से शीघ्र मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भारम्य परिग्रह की बात भी साधु को नहीं करना चाहिए।

उपर्युक्त कथन से आपका गंभीर शास्त्र अध्ययन तर्कणाशक्ति, दूरदर्शिता, निमित्तविज्ञान पारंगतता तो प्रकट होती ही है, साथ ही निस्पृहता, लोकज्ञता और व्यवहार कुशलता का भी परिचय प्राप्त होता है। साथ ही अद्वितीय वात्सल्य, परोपकारिता और धर्मानुराग भी प्रकट हुए बिना नहीं रहता।

इसी वालुमास की बटवा है। एक अन्नवाल परिवार इन्दीर से आया। माता, पुत्र और पुत्रवधू। मुझे उसका नाम याद नहीं परन्तु उसका बेटा डाक्टर है, उसकी गुरुभक्ति भी विशेष थी। बहुत कुछ प्रार्थना करने पर भी आपने उससे आहार लेना स्वीकार नहीं किया। आपने स्पष्ट कह दिया कि तुम निर्दोष हो, तुम्हारा जाति कुल बंध परम्परा शुद्ध है परन्तु तुम्हारे छोटे बेटे ने लण्डेनवाल की लड़की से विवाह किया है, विजाति विवाह करने वाले का ही नहीं, उसके हाथ का जो खाता-पीता है, हम उसके हाथ का भी आहार नहीं लेते। बेकारी बुझिया रोने लगी और कहा—महाराज ! मैंने उसे अनुमति नहीं, बी मैं क्या करूँ ? मेरा क्या दोष है ? मेरा उद्धार कैसे होगा ? आप ही मेरी रक्षा का उपाय बतलाइये। आपने उसे दूसरी प्रतिमा के व्रत प्रदान किये और सभा में प्रतिज्ञा कराई कि जीवन भर उस विजाति विवाह करने वाले दम्पति (बेटा-बहू) के हाथ का पानी नहीं पीऊँगी। इसी प्रकार उसके बड़े बेटे ने भी प्रतिज्ञा की कि अब हमारा और उसका खान-पान सम्बन्धी कोई व्यवहार नहीं रहेगा। इतना करने पर ही आपने उसके यहाँ आहार लिया। वस्तुतः आपका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम महाराजा रामचन्द्र जी का स्मरण कराता है। लोक-मर्यादा, धर्म-मर्यादा, समाज-मर्यादा का उत्संजन तनिक भी आपको सहन नहीं होता था। विजाति विवाह का जिस प्रकार लण्डन करते थे, उसी प्रकार विधवा विवाह का भी जोरदार विरोध करने में दक्ष थे। इनका नाम भी सुनना नहीं चाहते थे। वे दृष्टान्त में कहा करते थे—जर्क कीर्ति ने सुलोचना के प्रति कहा था कि—

माझुं सुलोचनाध्वंसिन् नत्सरो लण्डरंजन ।

परमपुरपुनैव स्यात्किं मे विधवाया सया ॥२॥

अर्थात् अब ईश्या या वात्सल्य से क्या प्रयोजन ? यद्यपि मैं अभी जयकुमार को ब्राण-रहित कर सकता हूँ परन्तु अब तो सुलोचना विधवा हो जायेगी, उससे मेरा क्या प्रयोजन ? अर्थात् विधवा स्त्री भोगने योग्य नहीं हो सकती।

आपके संघ में उस समय प्रभावशाली नामक आश्रम व्यवस्थापक था। उसने एक दिन मुझसे कहा—
“माता जी आचार्य महाराज ने कहा है कि ‘भारे संघ के साधु चटाई नहीं रख सकते, किसी को पश्चादि

नहीं लिख सकते, बकी बादि कुछ भी नहीं रखते, पूरे नंगे नबाब रहना पड़ेगा। आप कैसे रहेंगी, माताजी ! महाराज किसी की परवा नहीं करते, कोई बरे चाहे जीवे, वे तो अपने आत्म ध्यान में मीन बँडे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते, आप रहना तो चाहती हैं पर बहुत कास्ट उठाना पड़ेगा, वे तो कभी किसी व्यवस्था की बात नहीं करते, आप क्या करेंगी ?" मैंने सब कुछ खूब ध्यान से सुना, विचार किया, भिन्नान के अनन्तर उत्तर दिया, 'आचार्य श्री के सभी सिद्धांत आनमानुकूल हैं, मगवान की बाणी के अनुसार चलना चाहिए।' अरे ! जोसली में सिर दिया तो चोटों से डरना क्या ? आचार्य श्री ने एक दिन स्वामी श्री कुन्दकुन्द की गाथा सुनाई थी—

बिबकं चर बल रखे बोबो केमेहि मा मुहु बंधव ।

दुषकं सह भिबणिहा निति आवेण मुटटु संवेण ॥

अर्थात् हे साधु ! शूद्र निर्दोष शिक्षा ग्रहण करो, एकान्त जंगल में निवास करो, अल्पाहार करो, मीन घरो, अल्प निद्रा लो, दुखों को सहन करने का अभ्यास करो, साम्यभाव से संवेग की कृद्धि करो। आचार्य श्री के जीवन में वे सभी बातें साकार रूप में विद्यमान हैं, मुझे भी इन्हें जीवन में उतारना है। मैं अवश्य उन्हीं के चरणों में रहूँगी। आज ही से चटाई बिछाना छोड़ देती हूँ, लो तुम ने जाओ। मुझे तो विश्वास है मैया—

अज्ञानोपास्ति अज्ञानं ज्ञानी ज्ञानसमाधयः ।

बबाति यस्तु मस्याऽस्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः ॥

उनके पास जो हो, वही मुझे चाहिए और मेरी अंतःकरण की लगन है तो मैं हर प्रकार से चेष्टा कर इन गुणों को अवश्य यथाशक्ति ग्रहण करूँगी।

अब विशेष रूप से मेरा प्रयत्न इसी विषय में था कि गुरु महाराज आज्ञा दे दें। "भावना अब नाशिनी" के अनुसार सफलता मिली। एक दिन बहुत कुछ प्रार्थना करने पर गुरु महाराज प्रसन्न हुए और कहा—“बसो, तुम नहीं मानती हो तो तुम्हें गुरुदेव को समर्पण कर देता हूँ” कह उठे और श्री पावर्बनाथ मगवान के मन्दिर में जहाँ श्री १०८ श्री महावीरकीर्ति जी महाराज विराजमान थे, आकर नमस्कार किया और प्रार्थना की “गुरुदेव ये दोनों बच्चे-बच्ची (अर्थात् मैं और १०८ मुनि श्री सम्प्रति नागर जी) आपके पास अध्ययन करना चाहते हैं, अब तक इनकी इच्छा हो पड़ाइये।” हमने भी नमस्कार किया। गुरुदेव ने हृग दोनों को शिष्य रूप में स्वीकार किया। हम भी परम तपस्वी, गुरुदेव को पाकर हर्ष से फूले नहीं समा रहे थे।

सिद्धवरकूट सिद्धक्षेत्र पर निमित्त-नैमित्तिक विषय की अधिक चर्चा होती। एक दिन संध्या समय प्रसिद्धमण के बाद मैं अपने गुरुमाई श्री १०८ मुनि सम्प्रति सागर जी महाराज के साथ समाधि-शालक का अध्ययन कर रही थी, आप उधर ही से निकले “साथ में कपंडलु लिये रत्नलाल जी सेठ बड़ीदिया थे। आपने कहा, देखो इन लोगों की बिद्या में कितनी खिच है, एक मिनट भी बरबाद नहीं

करते, माँ बेटा के समान दिन भर अध्ययनरत रहते हैं। ऐसा ही साधु होना चाहिए। “आयन नमस् साधू” भगवान ने आयन ही साधु का नेत्र कहा है। उपर्युक्त उद्धारों से आपके हृदय की पवित्रता, निर्मल भावना, सरल व्यवहार, अवाधवात्सल्य अपरिमित विद्याभूषण और संयम एवं संयमी के प्रति सज्जनता स्पष्ट प्रकट होती है। वस्तुतः आपका हृदय माँ का और मस्तिष्क लम्बे पिता का था।

ध्यान-अध्ययन आपके प्राण थे। कुन्धलधिरि की घटना है। अपराह्न काल में तीन बजे मीन के बाद, आप जिन-बंदन कर रहे थे, मैं प्रतिदिन के समान आपके साथ ही थी। सहसा आपने पूछा—विजय, तीन प्रकार के बैराग्यों में तुम्हें कौनसा सच्चा बैराग्य है? मैं कुछ भिन्नकी किन्तु मत्प छिपे न कभी छिपाये, आग छिपे न रुई लपटाये। मैंने हाथ जोड़ कर कहा—महाराज भी संसार-बैराग्य और भोग-बैराग्य, जितना है उतना शरीर-बैराग्य अभी तक नहीं है। सर्वो-वर्षी सहन नहीं हो पाती। खाना-पीना भोगादि से घृणा है। आपने सहानुभूति पूर्ण दृष्टि से मेरी ओर देखते हुए कहा “वह भी अर्थात् शरीर-बैराग्य भी हो जायेगा। मैंने देखा है, आहार में तुम्हें समाधान रहता है। कितना सूक्ष्म निरीक्षण था, उनको मिथ्यों के जीवन का। देखो, मैं जैसा कच्चा बैसा तुम कभी करने की चेष्टा मत करना पर जैसा मैं कट्टू बैसा ही करना, बैसा करते रहे तो अवश्य सच्चे साधु बने रहोगे। तपस्या में बड़ी ताकत है महाराज, जो नहीं होने वाला है, वह भी तप से सुसाध्य हो जाता है।

यद्गुरं यद्गुरासाध्यं यच्च दूरेष्ववस्थितं ।
तत्सर्वं त्वसा साध्यं तपो हि दुरतिक्रमः ॥

बस इसे याद रखलो। इसका सामायिक-ध्यान किया करो। देखो, जो आरम्भ-परिव्रह विषय-कथाओं की चर्चा भी नहीं करता है, उनका नाम भी नहीं लेता, उसे सब कुछ स्वयमेव मिल जाता है। जो लोग वस्तुतः भक्ति करते हैं, उन्हें अंतरंग में प्राप्ति भी मिलती है।

एक बात है महाराज, ये दुनिया के लोग बड़े मक्कार हैं, बेईमान हैं, जानते हो मेरे सामने तुम्हारी निन्दा करेंगे, चुगली करेंगे और तुमसे मेरी बुराई करेंगे। हम-तुमको लड़ा देंगे और फिर स्वयं हमारा साधुजी का मजाक उड़ावेंगे कि देखो देखो साधु होकर लड़ते हैं, ये साधु हैं क्या वे तो सदा-बहार हैं, ब्रह्म सिमी हैं इत्यादि। इसलिए जैसा जन सम्पर्क से सदा दूर रहना। पूज्यपाद स्वामी का यही आदेश है—

जनैश्चो वाक् ततः संवर्गः मनश्चिन्त विच्यतः ।
नयन्ति तस्मात्संसर्गं जनैर्द्यौली ततस्तपयेत् ॥

देखो तुम जितने ही मीन से रहोगे, तुम्हें उतना ही आनन्द आवेगा, शांति मिलेगी, तुम्हारे सम्पूर्ण कार्य स्वयमेव सिद्ध होते जावेंगे।

“मीनं मर्षयं साधनं” मीन में बड़ी ताकत है, महाराज! मीन से आरम्भ-बल बढ़ता है, बचन गुप्ति से दृढ़ संकल्प आता है, विचार और तर्कणा से शक्ति बढ़ती है, वैर्य आता है, निर्ममता और

निष्कृष्टता आ जाती है। उपसर्ग-परीबह सहन करने का साहस होता है, धृति-बल बढ़ता है, स्मरण शक्ति पैनी हो जाती है। बस मौन से रहा करो।

ऊन-रावगिरि में आप रतनत्रय के मन्दिर में विराजमान थे, ध्यान कर भुक्तने पर हम लोग सब साधु नमस्कार कर बैठे थे। आपने पूछा, “विजयामती तुम्हें समुदाय में रहना पसंद है या एकाकी?” मैं निनिमेष दृष्टि से आपकी छांत मुद्रा को देखती रही। कुछ क्षण बाद धीरे से मैंने कहा “अंतरङ्ग से तो मैं एकान्त ही अधिक पसंद करती हूँ किन्तु साधु समुदाय से स्वाध्याय, आहारदि क्रियाओं में सहयोग भी पसंद है।” आपने उसी छांत-आव से उत्तर दिया, तब तुम मेरे पास रह सकोगी। आप हजारों साधु चाहते थे पर सब रहने वाले साधुता में हों। सर्वत्र याद रखनी “सर्वत्र गुण वर्द्धन” जो बुद्धजनों के नियमप्रण में रह कर तदनुसार चलेगा वह पत्थर से पारस हो जायेगा। “मैं डंडे लगाता हूँ तो क्या, तुम्हारी अकल तो ठिकाने आ जाती है न” दुनियाँ के आरे न लगना, आरम्भ-परिवह का स्वप्न भी नहीं देखना, पक्के अनाचक बनो, पीछी कमण्डलु लेकर भी आत्मा का दर्शन नहीं किया तो यह वेष निरर्थक है, यह तीर्थंकर का वेष ले, साधु झुका तो जिन-लिंग का अपमान होगा। यह तीन लोक का श्रेष्ठा है। तुम झुके तो बर्म का अपमान है, अतः सभी ओर दमी बनो। मैं तेरा पृथक संघ बनाऊँगा। आर्यिकाओं का संघ स्वतन्त्र ही होना चाहिए। तू भी थोड़ा स्वतन्त्र उल्लोम कर। मेरा क्या ठिकाना है, बूढ़ा बँस कब तक जुटेगा। वीतराग परम्परा का निर्वाह होना चाहिए। सब महावीरकीर्ति बनो, इत्यादि। आपके भर्मस्पर्शी वाक्य अब भी प्रतिध्वनित होते रहते हैं।

गिरनार में आपने अद्भुत चमत्कार दिखलाया। वहाँ की शासन देवता अम्बिकादेवी (कूष्माण्डिनी) देवी का माक्षात् चमत्कार हुआ। अत्यन्त क्रूर न्वाभावी मिथ्यादृष्टी बाबालोग भी स्वयमेव झुक गये। उन्होंने भगवान श्री १००८ नेमीश्वर प्रभु की टोक पर पंचामृतानिषेक, पूजन आदि करने दी। उनके महंत ने बर्मशाला में आकर गुरुदेव से पर्वतराज की बन्दना के लिए स्वयं साथ जाकर बन्दना कराने की प्रार्थना की। ऐसे परमगुरु का जीवन भर साक्षिध्या प्राप्त होगा और मेरी अंतिम समाधि सिद्ध होगी, यह अटल आकांक्षा थी परन्तु कर्म निर्दय है वह क्यो किसी की सुनने लगा।

संघ विहार कर महसाना आया और वह मरयाना के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ श्री १०८ आ० श्री की समाधि हो गई और मैं अथकचरी अवस्था में ही अनाथ हो गई, मैं ही नहीं सारा दिगम्बर जैन समाज ही पंगु-अनाथ सा हो गया। अब तो एक ही चारा है मात्र उनके आदर्शों और आज्ञाओं का पुनीत स्मरण करते हुए तदनुसार चलने का।

मैं परम पावन १००८ श्री सम्मेद शिखर जी सिद्ध क्षेत्र अनन्त सिद्ध परमात्मा और चतुर्विधति, पंच परमेष्ठी के पादमूल में अनन्त नमस्कार कर यही प्रार्थना करती हूँ कि उन परमगुरु के समान मेरा जीवन ठोस बने और अन्तिम समाधि सिद्ध कर स्त्री पर्याप्त का विच्छेद कर सकूँ।

ॐ शान्ति, गुरु चरणों में नमोज्जु नमोज्जु नमोज्जु।

—विदुषी आर्यिका विजयभती जी

है सजल बन्दन हमारी

स्वर्ण-पृष्ठों पर नहीं, मन-पृष्ठ पर अंकित रहोगे ।
 'क्या न कर सकता मनुज?' यह सत्य युग-युग से कहोगे ।
 देह से हो दूर, जन-जन के हृदय में तुम समाये ।
 ज्यों सुगन्धित वस्तु जलकर, दूर तक विस्तार पाये ॥

'कीर्ति' है 'महावीर' अब, संसार की धाती रहेगी ।
 'विमल' है विस्तार तेरा, ज्ञान की ख्याती रहेगी ।
 खनकतीं दिन-रात जूड़ी, वहाँ प्रादुर्भाव पाया ।
 किन्तु तेरे भाषणों की खनक को है कौन पाया ?

प्रकाश जैन 'अमेय'
 जलेश्वर (एटा)

स्वर्ण से उपवेश थे जो, शास्त्र की टकसाल ढाले ।
 तपस्या की ज्वाल से थे, पके संयम-तार-डाले ॥
 मोक्ष का अधिकार पाने, को दिये जो ज्ञान-कगल ।
 दे न पावेगा कभी, 'जूड़ी-नगर' का कोई नन्दन ॥

नदी की थी तीव्रधारा, या कि तेरे प्रवचन थे ।
 सूर्य लाखों जल रहे, या तुम तपस्या में लगन थे ॥
 दौड़ संसावात की थी, या तुम्हारा पर्यटन था ।
 एक चाबुक सा लगा, या कसौटी का कसन था ॥

सीपी फिरोजाबाद को में, बूंद देवी विमल भीती ।
 बन्दना की कामिनी निज, नेत्र-जल से चरण धोती ॥
 शास्त्र की सिद्धान्त-बहुएँ, हुई बिषवा है ब्रह्मचारी
 युग-मुख्य महावीर कीर्ति, है सजल बन्दन हमारी ॥



महान दयालु आचार्य

एक आचार्य में जितने गुण होने चाहिये, वे सब गुण एकत्रित होकर आचार्य श्री महावीर कीर्तिजी में समावेशित थे। वे महान् विद्वान तो थे ही, साथ ही कुशल संघ प्रधासक, शिष्य प्रशिष्यों के प्रति धर्मानुरागेण परम वात्सल्य कर्ता, महान् तपस्वी एवं प्रखर तथा निर्भीक प्रवक्ता, आर्षमार्गानुगामी, समग्र जीवों के प्रति महान् कारुणिक अदम्य साहस के बनी थे।

उनके ओजपूर्ण प्रवचन विरोधियों को भी नतमस्तक कर देते थे। उनकी प्रवचन शैली इतनी सरल सुगम एवं सरस थी कि जिसे सुनकर कठोर हृदय के व्यक्ति भी प्रवित हो जाते थे। शास्त्रों के मर्म को वे अपनी भाषा में इतने प्रभावक शब्दों में प्रतिपादित करते थे कि अस्पृश्यों के भी दिल-दिमाग उसे हृदयंगम कर लेते थे।

जिस तरह वे अपने श्रावक जीवन में समाज के अग्रणी थे, उसी तरह संघ व्यवस्था में विरक्तों के भी श्रद्धास्पद एवं महान् अग्रणी बन गये थे। सदा ही ज्ञान, ध्यान, तप में रत रहते थे। उनका अधिकांश समय स्वाध्याय एवं आत्म चिंतन में व्यतीत होता था। जैन-धर्म की प्रभावना कैसे हो? इस पर विद्वत्त्वर्ग से सदा ही विचार विमर्श किया करते थे।

विद्वानों के प्रति उनके हृदय में अत्यन्त धर्मानुराग था। विद्वानों का समाज में सम्मान बढ़े, यह उनकी आकांक्षा जहाँ थी, वहाँ यह भी उनकी प्रेरणा थी कि विद्वान् स्पष्टवक्ता बनें, चन्द रूपों में अपनी आत्मा को न बेचें। उनमें विद्या-बुद्धि रूपी अपूर्व धन राशि विद्यमान है, वे अपने को अचेतन धन के धनियों से किसी कदर हीन न समझे। विद्वान् तो देश और समाज के आभूषण हैं, गौरव हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। एक विद्वान् जितना राष्ट्र और समाज को दे सकता है और राष्ट्र तथा समाज को जितना समुन्नत बना सकता है, उतना हजार जनिक नहीं बना सकते हैं।

विद्वानों के थे महान् प्रेरणा-स्रोत थे। वे अनेक विद्याओं व भाषाओं के जहाँ अनुपम ज्ञाता थे वहाँ वे घोर तपस्वी भी थे। जिन्होंने उन्हें ध्यान करते देखा है, छहडाला के इस छन्द को प्रत्यक्ष देखते थे कि "जिनकी सुबिर मुद्रा देख मृगवण, उपल साज-खुजावते" वस्तुतः वे इतने ही सुबिर और एकाग्रचित्त हो जाते थे। घंटों इसी मुद्रा में लड़े-र ध्यान किया करते थे।

उपवास के दिनों में उनका तेज अधिक बढ़ जाता था। भाषा में भी अधिक ओज आ जाता था। यह उनके महान् तप का ही प्रभाव था। वे घोर उपवासों व परबिहों को भी महान् सरल व

शान्त वातावरण की तरह सहन करते थे। कभी बेचैनी व आक्रोश के भाव उनके प्रशान्त चेहरे पर दृष्टिगत नहीं होते थे। श्री सिद्ध क्षेत्र गिरनार पहाड़ पर हुए उपसर्ग को उन्होंने जिस धीरता और वीरता से सहन किया था, वह किसी से छिपा नहीं है। मगर आचार्य श्री फिर भी उन उपसर्गकर्त्ताओं के प्रति दयालु थे। उनका यह कृत्य, वे उनकी अज्ञता व धमन्विता मानते थे।

उन्होंने कहा था कि अज्ञता और मोह मिटने पर वे अवश्य पश्चात्ताप करेंगे और वस्तुतः हुआ भी यही। उपसर्ग कर्त्ताओं के हृदय परिवर्तित हुए और उन्होंने अपने कृत्य पर अफसोस बाहिर किया और क्षमा माँगी।

यह आचार्य श्री के सरल हृदय और सत्त्वेषु मैत्री भावना की ही दिव्य थी। ऐसे थे हमारे महान् आचार्य श्री १०८ श्री महावीर कीर्ति जी महाराज। आज उनके बिना हम अपने को अनाथ, असहाय—सा अनुभव कर रहे हैं। सभी ओर कुछ सूना-सूना सा प्रतीत होता है। इस अपूरणीय क्षति की कैसे पूर्ति होगी? सर्वज्ञ ही जाने।

हम उन परम पूज्य, महान् तपस्वी आचार्य श्री के पावन चरणों में कोटि-कोटि श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं।

निवाड़े (राज०)

—राजकुमार जैन शास्त्री

* आदर्श तपस्वी *

परम पूज्य श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज आदर्श तपस्वी थे। उन्होंने जैनधर्म के दिव्य सन्देश को अनेकानेक लोगों को दिया। उन जैसे और भी आचार्य श्री हों, जो तीर्थंकर महावीर की कीर्ति-तुल्य, जैन धर्म को सही अर्थों में जन-जन के मन-मन का धर्म बना सकें।

कासगंज (उ०प्र०)

—लालचन्द्र जैन

उत्कृष्ट ध्यानी

श्रवणबेलागोला का दर्शन हमारा अन्तिम दर्शन रहा। इसके बाद हम कहीं भी दर्शन नहीं कर सके। श्री पूज्य आचार्य महाराज विशेष कर तपोभूमि सिद्धक्षेत्रों पर ही चातुर्मास योग करते थे। आपको सामाजिक मर्यादा की विशेष चिन्ता रहती थी। आपका आगम ज्ञान और उत्कृष्ट ध्यान बख्खातीत है। आज श्री आचार्य महाराज हमारे बीच नहीं हैं परन्तु उनकी गुण गरिमा, तपोप्रभाव, आत्मतेज चर्म नेत्र बन्द करते ही ज्ञान अक्षु से दृष्टिगत होते हैं।

करिहा (मैनपुरी)

—मगवत्स्वरूप जैन “मगवत्”

जिन्होंने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया

जैनदर्शन के प्रकाण्ड विद्वान् तरुण-द्वारण, तपोनिधि, बहुभाषाविद् महान् उपसर्ग विजेता, सिद्ध-तीर्थ क्षेत्र बंदना अक्त गिरोमणि, विद्वत्बन्ध, प्रातः स्मरणीय श्री १०८ आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज की ६ जनवरी १९७२ को महसाना (गुजरात) में समाधि हो गई। यह समाचार अतीव मर्मन्तक वेदना मूलक है।

परमपूज्य महाराज श्री कुछ दिन से बीमार थे। दि० ४ को मुझे एक तार प्राप्त हुआ था जिसमें मुझे बुलाया गया था किन्तु दुर्भाग्य से व्यस्त होने से मैं जा नहीं सका। आचार्य श्री के दर्शन का कार्यक्रम बना ही रहा था। कौन जानता था कि इनने शीघ्र नख्खर संसार को छोड़कर वे ऊर्ध्वगमन कर जायेंगे। उनके निधन से जैन समाज की ही नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत् की जो महान् क्षति हुई है, उसकी पूर्ति अब सहज संभव नहीं है।

पूज्य श्री आचार्य महाराज की मुझ पर प्रारम्भ से ही विशेष कृपा रही। मुझे एक नहीं अनेक बार महीनों सपरिवार उनके दिव्य दर्शन व सत्संग का लाभ मिला था। आपके तेजस्वी व्यक्तित्व के सम्पर्क में जो श्री आत्मा, सदा-सदा के लिये दास बन जाता। उनके अगाध पांडित्य, कठोर साधनामय जीवन एवं शिष्य वात्सल्य प्रकृति ने मुझे सर्वाधिक प्रभावित किया।

महाराज श्री का धर्मानुराग, गहन प्रतिभा एवं तत्त्व जिज्ञासु वृत्ति आश्चर्यजनक थी। न्याय, व्याकरण, सिद्धांत, आयुर्वेद व ज्योतिष के वे प्रकाण्ड विद्वान व भ्रमंज थे। उनका धर्म-चिन्तन तल-स्पर्शी था और एक अत्यन्त प्रभावशाली वक्ता होने कारण उनके श्रवणों का जनता पर स्थायी प्रभाव पड़ना था। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता तथा जैन सिद्धांत के सिद्ध-हस्त प्रवक्ता थे।

आचार्यवर्य तपस्वीरत्न श्री १०८ महावीरकीर्ति जी महाराज जीवन में सतत साधना रत रहे। असाध्य साधन ही उनके जीवन का एक मात्र लक्ष्य था। समस्त प्राणियों के प्रति उनमें दया कण्ठा थी। वे सभी के चरमोत्कर्ष व कल्याण के इच्छुक थे। उनका अधिकांश समय एकांत में व्यतीत होता था। उपदेश देने के उपरांत वे प्रायः मौन ही रहते थे। उनका मौन भी बड़ा प्रभावशाली था। बहु ब्रह्मसंत व्यक्तियों के लिए निरन्तर प्रेरणा का स्रोत रहा।

पूज्य महाराज श्री ने मात्र २२ वर्ष की अवस्था में ही पू० १०८ आचार्य आदिसागर जी

महाराज से सर्व संग परित्याग कर दिनम्बर जनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की थी और अनवरत साधना से अपने व्यक्तित्व को गिरन्तर वैदीप्यमान बनाये रखा। उनको देखते ही घमं जिज्ञासुओं की अट्टा उमड़ती थी। महाराज श्री ने अपने जीवन में अत्यन्त शांतिपूर्वक अनेक उपसर्ग सहे। ऐसे महान चारित्र्य बूझामणि संस्कृति-साधक, जगत् सत्पत्न्येवी की दिवंगत आत्मा के प्रति मैं अपनी ओर से एवं भा० दि० जैन महासभा की ओर से शाय पूर्ण हार्दिक अट्टाञ्जलि अर्पित करता हूँ। मैं उनकी मृदु कल्याणी स्मृति लिये व्यथित हूँ। वे महान् तपोनिधि, मुक्ति का लाम कर सकें। यही महावीर स्वामी से प्रार्थना है।

परमपूज्य आचार्य महाराज चले गये, किन्तु उनकी प्रेरक स्मृति हमारे लिये सदैव प्रकाश स्तम्भ का कार्य करेगी। उनकी दिव्य स्मृति को साकार रूखने के लिए अब हमें ऐसा ठोस कार्य करना चाहिए ताकि वे हमारे बीच सदैव जगत् जने रहें।

—(स्व०) रा०सा० सेठ चांदमल सरावगी
सभापति भा० दि० जैन महासभा
अजमेर (राज०)

卐 महावीरकीर्ति-वैभव 卐

महावीरकीर्ति रहनुभा बनकर, दुनियाँ में आये थे।

इस नये जमाने की खातिर, पैगाम हकीकत लाये थे ॥

उपदेश सदाकत उल्फत का, जनता को सुनाने आये थे।

अदना आला की भेद भरी, दीवार गिराने आये थे ॥

दुनियाँ को परस्पर प्रेम भाव, की सुघा पिलाने आये थे।

भाईचारा बढ़े किस तरह, सबक सिखाने आये थे ॥

शैतानियत के जुल्मों से, जीवों को बचाने आये थे।

मानव में मानवता होवे, वे यह बतलाने आये थे ॥

बस याद उन्हीं की सदा रहे, वे हमें जगाने आये थे।

श्रद्धा के सुमन 'प्रेम' अर्पित, भव-पार लगाने आये थे ॥

—सूरजमान जैन 'प्रेम'

आमरा

आचार्य श्री

एक आध्यात्मिक रत्न

परमपूज्य प्रतिभाशाली अनेक भाषाओं के ज्ञाता चारित्र्य परायण तपोनिधि आचार्य श्री १०८ श्री महावीर कीर्ति महाराज साधु समाज के वैदीप्यमान रत्न थे ।

वे आगम सम्मत सिद्धान्त के प्रतिपादन में निर्भीक कुशल वक्ता थे । उनके मुख मण्डल पर सौम्यता, नीतरागता और बिद्वता की स्पष्ट छाप थी ।

नेपाल नरेण की बहिन जब वैद्य के कष्ट से पीड़ित हुई और मानसिक अशान्ति का अनुभव करने लगी तो उनका सम्पर्क एक जैन श्रीमंत द्वारा महाराज श्री से हुआ । ज्योंही वे आचार्य श्री के सम्पर्क में आई, उन्हें शान्ति का अनुभव हुआ, आध्यात्मिक-चर्या उन्हें रुचिकर लगने लगी, जीवन में मौन्दर्य आ गया, तत्त्वचर्या की ओर मन आकर्षित हो गया, मानव-जीवन की सफलता की सुगन्ध चारों ओर कैसे फैल ? यह विषय उन्हें प्रिय लगने लगा, 'महाराज के संबन्ध में रहकर आत्मिक शान्ति प्राप्ति होती है ।' यह अनुभव करने लगीं ।

उनके जीवन की दिशा एकदम बदल गई । उन्होंने अपने एक भाषण में कहा, "मैं एक दिन में साठ से अधिक सिगरेट पी जाती थी, जीवन अत्यन्त विलासमय था परन्तु आचार्य श्री के उपदेश से प्रभावित होकर अत्यन्त सात्विक धार्मिक मेरा जीवन बन गया है, जिससे मुझे अपूर्व शान्ति प्राप्त हुई मानसिक संतोष हुआ ।

इस प्रकार न मालूम कितने अशान्त हृदयों को शान्ति-पुष्पों में परिवर्तित करने का श्रेय-आचार्य श्री को है, उनके अभाव से देश का एक आध्यात्मिक रत्न खो गया, जिसकी पुष्टि का होना कठिन है ।

हम जिनेन्द्र देव से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गीय महान् आत्मा को शीघ्र ही शाश्वत सुख की प्राप्ति हो । उनकी पावन स्मृति में कोई महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना हो, जिससे ज्ञान की किरणें चारों ओर फैलें ।

—सुमेरचन्द्र जैन शास्त्री, एम०ए०

साहित्यरत्न, न्यायतीर्थ

सं० मंत्री, श्री वि० जैन शास्त्री परिषद्, दिल्ली

अनेक गुणों के धनी

परमपूज्य प्रातः स्मरणीय श्री १०८ आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज एक बहु भाषाविद् मधुर भाषी बहुभुत विद्वान और परम तपस्वी मुनिराज थे। मुझे जयपुर में कई बार उनके दर्शन-लाभ प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आपका शुभागमन अजमेर में हुआ था।

आपका अध्ययन गम्भीर था। आपने सुदूरवर्ती दक्षिण प्रदेशों में विहार कर वहाँ के जैन शास्त्रों का मनन किया और अनेक ग्रंथों के उद्धरणों का संग्रह किया था। यही कारण था कि आपकी अनेक भारतीय भाषाओं में गति थी। आपने मन्त्र-शास्त्र के कितने ही गूढ़ रहस्यों का मनन कर, उनके प्रभाव से जन मानस को प्रभावित करने हुए जैन-धर्म की अद्वितीय प्रभावना की थी।

आपको एकांत अधिक प्रिय था। अतएव आपका अधिकांश साधु-जीवन तीर्थ-स्थानों पर ही व्यतीत हुआ। गिरनार, बडवानी, ऊन सिद्धवरकूट आदि निर्वाण क्षेत्रों पर उनके वातुर्मास हुए। जीवन के अन्तिम क्षणों में उनका बिहार सौराष्ट्र प्रदेश में हो रहा था। उनकी तीव्र भावना थी कि वे स्वयं किसी निर्वाण-स्थल पर ही अपनी समाधि संपन्न करे पर उनकी यह भावना पूर्ण नहीं हो पाई और कराल काल ने मध्य में ही उनकी जीवन-लीला समाप्त कर दी। उनका समाधि मरण तारंगा तीर्थ स्थल की ओर जाते हुए मेहसाना में हो गया।

आचार्य श्री बड़े वैयावृत्यशील थे। अतः वे समाधि इच्छुकों को सतत उत्साहित किया करते थे। 'जीवन का अंत समाधि पूर्वक ही हो,' यही उनका अंतिम दृष्टिकोण था। उनके संघस्थ कई त्यागियों ने सकल समाधि मरण किया। वे अधिक अंशों में निर्वाणकाचार्य थे।

अद्यतन मुनिवर्ग में उनका गणमान्य स्थान था। उनके संघ की परम्परा अब भी विद्यमान है। आपके प्रति मेरी आज्ञा श्रद्धा थी। मैं भी आपके चरणों में श्रद्धा-सुवन समर्पित करता हूँ।

अजमेर (राज०)

—भागवन्ध सोनी

(अनेक पद विभूषित)

—*— श्रेष्ठ —*—

वे द्रोह न करने के स्थल हैं, जो पाले जा सकते सहेतु।

पशु से यदि हम कुछ ऊँचे हैं, तो भव-जल-निधि में बनें सेतु ॥

—जयशंकर 'प्रसाद'

❁ सिद्धांतप्रिय ❁

आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज से मेरा सम्बन्ध सन् १९३७ ई० से रहा है। उनकी विविध मुद्राएँ मेरे सम्मुख हैं। शुल्लक अवस्था की मुद्रा और इन्दौर में किये चातुर्मास की चर्चाओं की, जो गुरु-शिष्य में नित्य पर्व पर्युषण में दीक्षामहल की छाया में बने पांडाल में हजारों नर-नारियों के मध्य होती थीं, वह आज भी ताजा है।

श्री महावीर जी के चातुर्मास के समय घटी गुरु-शिष्य की घटना पर मुझे जैन-संदेश में लेख लिखने पर प्रायश्चित्त करने जयपुर उस समय जाना पड़ा जब कि प्रातः स्मरणीय परमपूज्य श्रद्धेय श्री १०८ आचार्य बीरसागर जी महाराज की त्थानियाँ में समाधि मरण की अन्तिम बड़ी चल रही थी।

अनेकानेक प्रसंगों की यादें उनका नाम लेते ही आती हैं। वे जितनी जल्दी रूढ़ होते थे उतनी ही जल्दी क्षमा भी कर देते थे। अपने सिद्धांत के स्वयं ही पालक थे और शिष्यों से पालन कराने वाले थे। सदैव भीतिकवाद की चकाचौध से दूर रहने वाले, गिरि-कन्दराओं, मंदिरों-झेन्नों पर आनंद मानने वाले आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज आज हमारे मध्य नहीं हैं पर उनका बताया मार्ग सामने है। हमें उसी पथ पर चलकर आत्म-कल्याण करना है। उनके वीतराग मार्ग पर चलने से ही कल्याण होगा, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अ० मा० दि० जैन शास्त्र परिषद् व श्री सराक जैन समिति के मन्त्री के नाते उन संस्थाओं की ओर से उनके सदस्यों की एवं मेरी विनम्र श्रद्धाञ्जलि समर्पित है।

बड़ौत (मेरठ)

—पं० बाबूलाल जैन जमादार

मेरी विनम्र श्रद्धाञ्जलि

परमपूज्य, तपोनिधि चारित्र-बूडामणि स्व० श्री १०८ आ० महावीरकीर्ति जी महाराज का सर्व प्रथम समागम अजमेर (राजस्थान) में उस समय हुआ, जब उनका नाम पं० महेन्द्रसिंह शास्त्री न्याय-तार्थ था। वे अजमेर में उस समय मालवा प्रान्तीय दि० जैन समा के अन्तर्गत चलने वाले अनाथालय व औषधालय के प्रचारक के रूप में पधारे थे। दूसरी बार समागम श्री बीर नि० सं० २४६३ में जब आ० क० श्री चन्द्रसागर जी महाराज पीसांगन संघ सहित पधारे थे, तब हुआ था। आपने आ० क० चन्द्रसागर जी से ही ज्येष्ठ सुदी २ को सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की थी। आगे भी मेरा कई बार समागम हुआ। कितने ही बार महाराज श्री के प्रवचन सुने। पूज्य श्री के मैंने अन्तिम दर्शन व प्रवचन का लाभ बड़बानी (बावन गजाजी) में प्राप्त किया। उनके चरणों में मेरी विनम्र श्रद्धाञ्जलि अर्पित है।

अजमेर (राज०)

—सुजानमल सोनी



गुरुवर प्रणाम

महावीर कीर्ति शत-शत प्रणाम ।

महावीर कीर्ति गुरुवर प्रणाम ॥

(१)

तुम देश-जाति-उद्धारक थे,
तुम दया-सुधर्म प्रचारक थे ।
तुम क्षमा-अहिंसा के पालक,
तुमको भेरा नित उठ प्रणाम ॥

(२)

पैदल बिहार तुम करते थे,
कष्टों से नहीं क्षिप्तकते थे ।
दिग्-अम्बर मुद्रा-धारी थे,
अनुपम गुण के थे तुम निधान ॥

(३)

आचार्य सु पद के धारो थे,
किये विविध शिष्य अनगरी थे ।
मुक्त जैसे क्षुल्लक किये अनेक,
किस विधि तुम गुण करूँ बखान ॥

(४)

भाषा अनेक के जानकार,
प्राकृत-संस्कृत-कन्नड की लार ।
अपभ्रंश-मराठी-आंग्ल आदि,
में प्रवचन करते थे महान ॥

(५)

लाखों सन्मार्ग लगाये तुम,
लाखों शिवमार्ग बताये तुम ।
लाखों-लाखों का कर कल्याण,
कर चले एकदम तुम प्रयाण ॥

(६)

दिन छुटा जनवरी गुरुवार,
उन्निस सौ बहतर की जो धार ।
ले गया आप सम निधि को भी,
आचन्द्रदिवाकर निख जान ॥

(७)

थी प्रबलेच्छा तुम दर्शन की,
वह घड़ी न आई शुभ दिन की ।
अब तो स्वर्गों में दर्शन हों,
“क्षुल्लक शीतल” तुम करे गान ॥

अवागढ़ (उ०प्र०)

—क्षुल्लक शीतल सागर

आध्यात्मिक आकाश-दीप

परमपूज्य, चारित्र-चक्रवर्ती, तपोनिधि श्री १०८ आचार्य महाधीरकीर्ति जी महाराज का भ्रमण जब देश में हो रहा था, उस समय कई स्थानों पर मुझे उनके परम पावन दर्शन एवं उपदेश का लाभ हुआ। अधिक समय तक उनके निकट में रहने का अवसर मुझे तब मिला, जब कि वे बावनगजा (बड़वानी) सिद्धलेन पर ससंघ चातुर्मास कर रहे थे। इस चातुर्मास का महत्व इसलिये और भी विशेष था क्योंकि यहाँ उनके पट्टशिष्य त्यागभूति तपोनिधि आचार्य विमलरुणर जी अपने गुह के चरणों में ससंघ विराजमान थे।

पूज्य आचार्य महाराज प्रतिदिन पहाड़ पर वन्दना हेतु जाते थे और पहाड़ से उतर कर आहार लेने के उपरांत पुनः १००० श्री ऋषभदेव भगवान के विशालकाय प्रतिबिम्ब, जिसे ५२ गजा कहा जाता है, के समक्ष लङ्कासन तपश्चरण करने ध्यानस्थ हो जाते थे। मैंने स्वयं उनकी अटूट ध्यानावस्था की मुद्रा को देखा है। ऐसा प्रतीत होता था कि दूसरी प्रतिमा लड़ी है। वे निश्चित हो ध्यान में मग्न हो जाते थे।

करीब २-३० बजे आबकगण पहाड़ पर जाकर प्रार्थना करते थे कि महाराज सहस्रों आबक नीचे आपके उपदेश लाभ के लिये एकत्रित हैं तब उनकी ध्यान-मुद्रा टूटती थी और नीचे जाकर उपदेश प्रदान करते थे। ऐसे अनेक भाषाओं के ज्ञानी, आगम के महान् पंडित, हड़ श्रद्धालु, परम तपस्वी, निर्भीक वक्ता देखने में बहुत ही कम आते हैं। उनके स्वर्गारोहण से एक ऐसा आध्यात्मिक आकाश-दीप बुझ गया है, जो आबकों एवं त्यागियों का सन्मार्ग प्रदर्शित कर रहा था। ऐसी अद्वितीय विभूति का पुनः दर्शन करने का सौभाग्य निकट भविष्य में हमें प्राप्त होगा, यह कहना कठिन प्रतीत हो रहा है।

कठिन से कठिन समस्याओं को सुलझाने में उनकी अनुपम सूझ-बूझ थी। उनकी आगम निष्ठा व तपस्या से उनका विवेक एवं बुद्धि इतनी तीक्ष्ण हो गई थी कि बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाना उनके लिये साधारण सी बात थी। ममाज एवं धर्म पर आये विविध संकटों को दूर करने में वे सिद्धहस्त थे।

अपने आज्ञास्वयमान जीवन से उन्होंने दिगम्बरत्व का मस्तक ऊँचा कर दिया था। उन्होंने भारत में सर्वत्र बेरोकटोक विहार कर भुनि-मार्ग को प्रशस्त बनाते हुये धर्म की जो पावन गंगा बहाई, वह बिर-स्मरणीय रहेगी।

ऐसी अजेय अतिमानवीय आत्मा की पुण्य स्मृति में करोड़ों भक्तों के साथ मैं भी हार्दिक भक्ति से नत मस्तक होकर अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

जलेश्वर (एड।)

—डा० नेमीचन्द्र जैन



आध्यात्मिक गुणों के दिनकर

कुसुमो जह ओस बिन्दुए,
बोबं बिन्दुइ लग्न मानए ।

ओह ! कुश की नोंक पर सटकता हुआ ओस बिन्दु सम यह मानव-जीवन अत्यन्त क्षणिक है । लेकिन महान् आत्माएँ भी इतनी शीघ्रता से संसार से विदा ले लें, यह तो विधाता का प्रबल प्रकोप ही है । वीरात्माओं का जीवन इतना प्रकाशवान अलौकिक रहता है कि उनके सिद्धांत, विचारों और प्ररोपकारी भावनाओं से वह अपना भी जीवन ज्ञान-किरणों से आलोकित करने में समर्थ हो सकता है ।

हमारे परमपूज्य, तपस्वीरत्न श्री आचार्य महावीरकीर्ति जी, आध्यात्मिक गुणों के ऐसे दिनकर थे, जिनसे हम संसारी प्राणियों को आत्म कल्याण-पथ पर चलने का प्रकाश मिला । महाराज श्री का जीवन साधना की आंच में तपकर पूर्ण रूपेण निसर चुका था, तभी न उनको अपने जीवन की अंतिम यात्रा का भान दो दिन पूर्व ही हो गया था । उनके अचानक स्वर्गवास के समाचार को सुनकर विश्वास तब तक नहीं हुआ, जब तक कि समाचार पत्रों में पढ़ नहीं लिया । आपके तपस्वी जीवन में आये धोर उपसर्गों के विषय में पूज्य माँ श्री ब० चन्दाबाई जी से जब तब सुना करती थी तो उनकी उस वीरात्मा के प्रति अनायास मस्नक नत हो जाता था ।

बड़ी ही प्रसन्नता हो रही थी कि वह अमर विभूति गिरनार जी के चातुर्मास को व्यतीत कर हमारे प्रान्त की तरफ ही शीघ्रता से बढ़ रही है, जिसके दर्शन कर हम नन्दनू होयें, जिसके पावन उपदेशामृत का पान कर यह जीवन सार्थक होगा । पर सोचा कुछ था और हो कुछ गया ! सचमुच जीवन बड़ा क्षणिक है—

बता किसी को ना पड़े, कब आवेगा काल ।

क्यों भाषा में उलझता, वह मकड़ी का जाल ॥

सचमुच भविष्य अदृश्य है । क्षण-क्षण में शरीर परिवर्तित होता है । महाराज श्री का वह तपस्वी जीवन भी इतनी जल्दी हमसे छीन लिया जावेगा, यह कोई संभावना नहीं थी । परकाल के आगे तो सभी नतमस्तक है ।

महाराज श्री महान् उपसर्गविजयी अधिराज थे, जिसका ज्वलन्त उदाहरण पू० माँ श्री ने बताया कि एक बार महाराज श्री बिहार करते-करते सूर्यास्त होते ही किसी बियावान जंगल में ठहर

गये। महाराज श्री को आत्मकों ने बताया कि यहाँ तो रात्रि में शेर, बाघ आदि तक आ जाते हैं, कुछ और दूर चलें। महाराज श्री ने कहा—कुछ नहीं होगा, ठहर जाओ अब यही।

संघ महाराज श्री ठहर गये और संघ के चारों ओर पीछे के पिछले भाग से बेरा (पंक्ति) कर दिया और आदेश दिया कि अब सब लोग सामाजिक को बैठ जायें। बात सत्य ही हुई। रात्रि में एक शेर-शेरनी दहाड़ते हुए उस तरफ आ गये। संघ में एक झुल्लक जी ये (नाम स्मरण नहीं है) जिनको मुनि दीक्षा लेनी थी। वे आवाज सुनते ही चौंक गये कि अब महान् उपसर्ग होगा। अतः उन्होंने लंगोट खोलकर प्रतिज्ञा करली कि मैं मुनिव्रत को अंगीकार करता हूँ जब तक कि उपसर्ग नहीं टलेगा।

शेर-शेरनी संघ के करीब आ गये। पर सब सावधान पचमेष्टी के ध्यान में लीन। दोनों ने उछल-कूद कर दहाड़ कर बिदा ली और महाराज श्री का वचन “कुछ नहीं होगा” सत्य हुआ।

मधु-मक्खियों के अर्चक उपसर्ग को उन्होंने शांत-चित्त ध्यानावस्था में प्राप्त होकर सहन किया। महाराज श्री में अद्भुत सहनशीलता, परोपकारिता, की भावना विद्यमान थी। उनका यह उद्देश्य रहता था कि वे अनेक अज्ञानान्ध मनुष्य को सन्मार्ग दिखाकर उनकी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर लगावे। परिणाम हुआ भी कि उनसे हजारों व्यक्तियों ने व्रत नियमादि ग्रहण कर जीवन को सार्थक किया कर रहे हैं। साधनामयी जीवन के अन्तिम चानुर्मास को गिरनार जी में सम्पन्न करके आपने कितने कष्टों को सह करके हम लोगों के लिए उस सिद्धेश्वर की यात्रा का सुगम साधन कर दिया। आपकी तपस्या को सुनकर मन कम्पित हो जाता है। आप छहों रसों के आजीवन त्यागी रहे। जीवन भर ऐसे नीरस आहार द्वारा शरीर की स्थिति को हड़ बनाये रखने वाले उस तपस्वी महामानव की आत्मा धन्य नहीं है? क्या वह बिरागी आत्मा अब संसार के कीचड़ में फँसेगी? कभी नहीं।

महाराज श्री कीर्ति के धनी, ज्ञान दिवाकर और आध्यात्मिक रस को प्रवाहित करने वाले सबभुच मे “महावीर और कीर्तित” महामुनिराज थे। उस महाव्रतधारी वीर, वीर महाराज श्री के विषय में अधिक लिखना सूर्य को दीपक दिखाने तुल्य ही है।

आज ऋषिराज हमारे मध्य नहीं हैं, यह हमारा बड़ा ही दुर्भाग्य है, पर हमें अपने जीवन को उनके उपदेशानुसार धर्म मार्ग पर चलाकर सार्थक करना है। श्री महाराज श्री की आत्मा को शत-शत श्रद्धा सुभन समर्पित है।

पीड़ा की जिसे नहीं कीड़ा, केहूरे घर नहीं सिकन का नाम।

साधना-पथ में जोड़ा बिलखी, उस आत्मा को साबर प्रणाम ॥

भारत (बिहार)

—सुश्री शशिप्रभा जैन “शशङ्क”

बी०ए०, बी०एड०

आदर्श तपस्वी महावीरकीर्ति जी महाराज

सन् १९४३ से पहले पू० मुनि श्री महावीर कीर्ति जी महाराज खिलर जी जाते समय काशी पधारे थे। स्थानीय जिनालयों के दर्शन करी ३५ वे म० सुपादर्शनाथ की पवित्र जन्म-भूमि में गङ्गा-तट पर श्री स्यादाद-महाविद्यालय में आये थे। ऊपर के जिनालय में बहुत देर तक म० सुपादर्शनाथ की मूर्ति के दर्शन अपलक दृष्टि से करते रहे। तत्पश्चात् वे मूर्ति के समक्ष फर्श पर बैठ गये। चटाई बिछा दी गई थी, पर उसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया। कड़के की सड़ों के कारण संगमर-मर का फर्श बर्फ की भाँति ठंडा था। पं महेन्द्रकुमार जी, जो मुनि श्री के अध्ययनकाल के सहाध्यायी रहे, आदि अध्यापक तथा छात्र वहीं बैठकर ठिठुर रहे थे, पर मुनि श्री के शरीर पर ठिठुरन का कोई चिन्ह लक्षित नहीं हो रहा था। अपने संक्षिप्त किन्तु सारगर्भित उपदेश में उन्होंने बतलाया कि छात्र ज्ञान के साथ श्रद्धा और आचरण के धनी बनें। उनके मैदागिन धर्मशाला की ओर प्रस्थान करने पर अनुगमन करने वाले अध्यापकों और छात्रों के मुख से थोड़े से अक्षरों के हेर फेर के साथ एक ही वाक्य निकल रहा था कि आदर्श मुनि श्री महावीरकीर्ति जी महाराज महान् तपस्वी एवं उच्चकोटि के ज्ञानी हैं।

वाराणसी]

—अमृतलाल जैन

भगवान् महावीर के मार्ग पर

महाराज श्री के फीरोजाबाद-चातुर्मास में दर्शन करने व धर्मोपदेश सुनने का तो सौभाग्य मुझें मिला पर अन्तिम समय में चाह कर भी उनके दर्शन नहीं कर सकने का पश्चात्ताप जीवन भर रहेगा। उनके बताये मार्ग पर मैं बढ़ सकूँ और अपने परिवार तथा समाज को बढ़ा सकूँ तो शायद सचमुच ही मैं उन्हें श्रद्धा-ञ्जलि समर्पित कर सकने का अधिकारी हूँगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने भगवान् महावीर की पावन परम्परा आगे बढ़ाई और मैं आचार्य महावीरकीर्ति के विचारों की परम्परा देश और समाज में बढ़ा सकूँ तो अपना अहोभाग्य समझूँ।

फीरोजाबाद]

—सुरेशचन्द्र जैन इसीली बाले

❖ युग नायक महावीर कीर्ति को ❖

धरती को वरदान बना था, जिनका जीवन सारा ।
युग नायक महावीर कीर्ति को, शत-शत नमन हमारा ॥

[१]

जब से तुम उठ गये, सत्य की चाल हो गई ठंडी ।
लम्बी होती चली जा रही, पापों को पगडंडी ॥
अपने युग के मोक्ष शास्त्र है, समय सार के गणघर ।
अमृत देने लगे आज अब, विषय भोग के विषघर ॥
कैसे पार लगे जब लहरें, खुद को कहें किनारा ।
युग नायक महावीर कीर्ति को, सौ-सौ नमन हमारा ॥

[२]

जो संयम से दूर, साधना पर करते हैं शंका ।
अब चारित्र्य विहीन ज्ञान का, बोल रहा है डंका ॥
भोग योग पर अब हावी है, ऐसा दृश्य न देखा ।
गद्दी पर ही बैठ, मोक्ष पहुँचाने का है ठेका ॥
गढ़ी जा रही मन की भाषा, आज कुतर्कों द्वारा ।
युग नायक महावीर कीर्ति को, सौ-सौ नमन हमारा ॥

[३]

लगती गयी मुहर आगम की, गर विपरीत दिशा पर ।
संयम के सूरज की किरणें, प्रगटो नहीं निशा पर ॥
तो भ्रष्टा सचमुच सुषर्म की, फसली हो जायेगी ।
असली का अस्तित्व खत्म हो, नकली हो जायेगी ॥
अतः स्वर्ग में हो तो आओ, 'सरस' सभी का नारा ।
युग नायक महावीर कीर्ति को, शत-शत नमन हमारा ॥

—सुकवि शर्मनलाल जैन “सरस”
सकरार (सांसी)

卐 छह संस्मरण 卐

१- मलपरीषद् भूषण :

एक बार एक भक्त आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज की ब्रैयावृत्त कर रहा था। गर्मी का मौसम था। महाराज के शरीर पर काफी मल चढ़ा हुआ था। वह भक्त पीठ आदि का धीरे-धीरे मल निकालने की चेष्टा करने लगा। भक्त की प्रक्रिया को महाराज समझ गये।

उन्होंने पूछा—क्या कर रहे हो ?

भक्त ने कुछ मुस्कराते हुये कहा— महाराज ! कुछ नहीं। ब्रैयावृत्त ही तो कर रहा हूँ।

महाराज ने कुछ बलपूर्वक कहा— सच कहो, तुम्हारा क्या अभिप्राय है ?

भक्त ने कहा— महाराज ! आपकी पीठ पर बहुत मैल जम रहा है। मैं उसे निकाल देना चाहता हूँ। आपको किंचित् भी कष्ट नहीं होने दूँगा।

महाराज ने पूछा— कोई किसी के आभूषण को अलग करे तो उसका वह कार्य उचित है या अनुचित ?

भक्त महाराज से बोला— किसी के आभूषण को उससे अलग करना तो अनुचित ही है।

इस पर महाराज तुरन्त बोल उठे— तुम्हें मालूम नहीं ? यह झूलि और पसेब के सम्मिश्रण से बना मल साधुओं का आभूषण है। अतः तुम इसे निकालने की चेष्टा मत करो।

भक्त, महाराज की इस मल परीषद् जयता से अत्यधिक प्रभावित हुआ।

२- बुखिया महिला का सुधार :

आचार्य श्री दक्षिण भारत के गाँवों में घूम प्रचार कर रहे थे। उस समय एक ग्राम के बहुत से सज्जनों ने उनके प्रवचनादि का विशेष प्रभाव देखकर अपने यहाँ की एक दर्दनाक घटना सुनाई। वे आचार्य से कहने लगे— महाराज ! इस ग्राम में एक महिला अत्यन्त दुखी है। उसके दुख को देखकर हृदय पसीज जाता है। आज तक अनेक साधु संत उसे समझा चुके हैं लेकिन वह तो अंगी जवानी में पति का वियोग हो जाने से रात दिन 'हाव ! मेरा कोई नहीं, हाव ! मेरा कोई नहीं.....' यही रटन जगामा करती है। खाना-पीना, ओढ़ना-पहनना भी बह भूल गई है। उसकी दशा न हमसे कही जाती है और न पूरी तरह से हम कह ही सकते हैं। हम चाहते हैं कि आप उसे भी कुछ सद्बुपदेश दें।

आचार्य श्री सुनते रहे। इसी बीच में कुछ सज्जनों ने किसी को भेजकर उस दुखिया महिला को बुला लिया। वह आचार्य श्री के सामने भी बड़ी 'हाय ! मेरा कोई नहीं, हाय ! मेरा कोई नहीं' की रटन लगाती हुई आई।

आचार्य श्री ने उससे कहा—देख बहिन ! जो कष्ट तेरे को है वही हम को भी है। हमारे भी कोई नहीं है। हम भी अकेले ही है। तू 'हाय ! मेरा कोई नहीं, हाय ! मेरा कोई नहीं' यह रटन तो लगाती ही है, अब इसके साथ 'मैं भी किसी की नहीं, मैं भी किसी की नहीं' यह रटन भी लगाना शुरू कर।

आचार्य श्री के कहने का उस महिला पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने बैसा करना छोड़ दिया और वह दुखिया महिला उसके बाद शान्ति और सुख का अनुभव करने लगी।

३- आचार्य श्री का कुटुम्ब :

एक बार एक अज्ञेय पण्डित जी ने पूज्य आचार्य श्री से कुटुम्ब की जानकारी करना चाही। आचार्य श्री बातचीत के दौरान में प्रश्नकर्ता की आब मंगिमा को समझ गये।

उन्होंने कहा—पण्डितजी ! आपको हमारे कुटुम्ब का भी परिचय नहीं है ?

नहीं है महाराज ! और तभी तो आपसे जानना चाहता हूँ। बताइये न, आपके कुटुम्ब में कौन-कौन हैं ? —पण्डितजी ने कहा।

इस पर महाराज जी ने कहा— सुनो ! धैर्य, अमा, शांति, सत्य, दया, आदि हमारा कुटुम्ब है।

पण्डित जी ने कहा— महाराज ! यह भी आपका कोई कुटुम्ब है ? आप तपस्वी होकर भी झूठ बोलते हो।

महाराज ने बड़ी शांति से उत्तर दिया— पण्डितजी ! जिस कुटुम्ब को आप कुटुम्ब समझते हो वह वास्तविक कुटुम्ब नहीं है। उसका तो वियोग हो जाया करता है। हमारा जो वास्तविक कुटुम्ब है वही हमने आपको बताया है। आपने योगियों के कुटुम्ब को सूचित करने वाला संस्कृत भाषा का शार्दूल विक्रीडित छन्द सुना होगा। हम उसे बोलते हैं। आप ध्यान से सुनिये—

धैर्यं यस्य विसा, अमा च जननी, शांतिश्चिरं गेहिनी।

सत्यं सुनुरथं, दया च भगिनी, आता भवः संघनः॥

अम्मा भूमितले, विसोऽपि वसनं, ज्ञानाऽमृतं भोजनं।

इतो मे अस्य कुटुम्बिनी बह सखे ! कस्माद् भयं योगिनः॥

कहिये, हमने जो अपना कुटुम्ब बताया है वह सही है या नहीं ?

पण्डितजी ने अपनी भूल अनुभव करते हुये बड़ी विनय के साथ कहा— महाराज ! आप सही कहते हैं। आप जैसे योगी-महात्माओं को यही कुटुम्ब चाहिए, अन्यथा हम गृहस्थों में और आप में फिर अन्तर ही क्या रहे ?

४- सच्चे समयसारी :

काण्डगिरि-उदयगिरि तीर्थ-जेठ की यात्रा से आने के पश्चात् आचार्य श्री का चातुर्मास ससंघ ईसरी में हुआ था। यह विक्रम सम्बत् २०१२ की बात है। हम उस समय आचार्य श्री के पास गोमट्टसार जीवकांड, कर्मकांड आदि ग्रन्थों का शिक्षण प्राप्त करते थे।

चातुर्मास काल में आचार्य श्री के पास में कभी-कभी कुल्लक गणेशप्रसाद जी वर्णी अपनी मण्डली सहित तत्त्वज्ञान की पिपासा-शान्ति हेतु आया करते थे।

एक बार वर्णीजी, जहाँ तक विदित है पंडित कैलाशचन्द्र जी सिद्धांतशास्त्री, ब्रह्मचारी सुरेन्द्रनाथ जी, ब्रह्मचारी भगत प्यारेलाल जी आदि के साथ आचार्य श्री के पास आये।

समिनय बैठने के पश्चात् मण्डली में से किसी ने कहा— महाराज ! ये वर्णीजी तो समयसारी है ? संभवतया उन महाशय का अभिप्राय समयसार सम्बन्धी चर्चाका था।

महाराज ने वर्णीजी को सम्बोधन करते हुये कहा— क्यों वर्णीजी ! ठीक है ? वर्णीजी चुप रहे। कितनों ने 'मौन सम्मतिलक्षण' की नीति का अनुसरण किया। किन्तु आचार्य श्री से रहा न गया। वे बोले— वर्णीजी ! सच्चे समयसारी बनो।

आचार्य के इतना कहने ही वर्णीजी मुस्करा गये और कहने लगे - महाराज ! सच्चे समय-सारी तो आप हैं। मैं भी आप जैसा दिगम्बर मुनि बनने का इच्छुक हूँ परन्तु शरीर काम नहीं देता।

इस पर महाराज जी ने कहा— समयसार, पर-द्रव्य को मात्र पर-द्रव्य ही जानने और मानने की शिक्षा नहीं देता, अपितु बाह्य-अभ्यान्तरसे दिगम्बर मुनि बनकर कष्ट सहिष्णु बनने की भी प्रेरणा देता है। वर्णीजी ने भी अपनी सहमति दी।

५- सुधार यों करो :

एक बार मध्याह्न प्रवचन के पश्चात् एक सज्जन ने आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज से कहा— महाराज, अब भी मैं दर्शनार्थ मन्दिर जी जाता हूँ अधिकोक्त महिलायें बातें करती हुई पाई जाती हैं। मैं अनेकों बार उन्हें चेतावनी दे चुका हूँ। पर वे समझती ही नहीं। मेरी समझ से महिला समाज का कभी कल्याण नहीं हो सकता।

आचार्य श्री ने कहा— ऐसी बात नहीं है। जिस प्रकार पुरुष वर्ग अपना कल्याण कर सकता है। उसी प्रकार महिला समाज भी अपना कल्याण कर सकती है। हाँ, यह बात बूसरी है कि वे उसी भव से मुक्ति की अधिकारिणी नहीं।

श्री मन्दिर जी में बातें तो पुरुषवर्ग भी किया करते हैं और वे भी बार-२ कहने पर नहीं मानते।

यदि तुम्हें अपने साथ-२ बूढ़ों की बूझों का सुधार करना है तो उसके डंग सीनो। किसी की बूझ को सुधार करने के अनेक डंग होते हैं। तुमने श्री मन्दिर जी में बात करती हुई महिलाओं

के सुधारने का एक ही ढंग अपनाया है। यदि अन्य ढंग भी अपनाते तो उनका अवश्य सुधार होता।

सज्जन ने विनम्रता से पूछा— महाराज ! उन्हें सुधारने का अन्य क्या ढंग हो सकता है ?

इस पर महाराज भी कहा— तुम मुख से तो मन्दिर जी में अनेक बार बातें न करने का कह ही चुके हो, अब तुम उनके बातों में संलग्न रहते समय २-३ दिन के लिये धर्म-अवगण की मुद्रा में (कुछ सिर झुकाकर हाथ जोड़े हुये) निकट जाकर बैठो। वे अपनी अज्ञानता पर अवश्य समिन्दा होवेंगी।

सज्जन ने आचार्य श्री के द्वारा बताई गई विधि को कार्य रूप में परिणत किया और उन महिलाओं ने सबमुख में उस सज्जन से हमेशा के लिये श्रीमन्दिर जी में व्यर्थ की बातें न करने का नियम ले लिया।

इसी प्रकार आचार्य श्री कुमार्ब में लगे हुओं को सुधारने का एक अति उत्तम ढंग बताया करते थे। वे कहते थे कि 'कुमार्बी को एकांत में समझाया जाय। बुराईयों से होने वाली हानि को उसे बताया जाय। उसकी बुराई को चाहे जिससे न कहा जाय तथा उसमें जो कोई भी गुण हो उसकी सबके समक्ष प्रशंसा की जाय।'।

सर्वोत्तम बात तो यह है कि हम पहले स्वयं का सुधार करें, फिर दूसरे का सुधार करें।

६- मरकर भी अमर :

दिगम्बर जैनाचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज का समाधिमरण पूर्वक स्वर्गवास हुये कुछ दिन हुये ही थे कि एक व्यक्ति ने बड़ी उत्सुकता के साथ हम से आकर कहा 'महाराज ! अब तो आपके गुरु जी का स्वर्गवास हो गया।'।

हमने पूछा— तुम्हें कैसे मालूम हुआ ?

उसने कहा— समाचार पत्र में पढ़ा था कि ६ जनवरी १९७२ गुरुवार को रात्रि के ६। बजे महाना (गुजरात) में आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया।

इसपर हमने पूछा— इससे तुम क्या समझे ?

उसने कहा— महाराज ! इसमें समझने की क्या बात है ?

'आचार्य श्री दुनियाँ से हमेशा के लिये चले गये। उनके द्वारा समाज का जो कल्याण हो रहा था, वह अब नहीं होगा' इतनी ही तो बात है।

हमने कहा— ऐसी बात नहीं है। महापुरुषों का सदैव के लिये वियोग नहीं होता। हमारे गुरु एक महात्मा सन्त थे। अनेक प्राचाओं के जानकार थे। उन्होंने लाखों का कल्याण किया है। स्वयं का वे कल्याण कर ही रहे थे। साथे वे कर्मों को काटकर मोक्ष प्राप्त करेंगे। उनका तो आज भी भक्त लोग गुणगान करते हैं तथा कल भी करते रहेंगे। अतः हमारे गुरु का सदा के लिये दुनियाँ से कदापि वियोग नहीं माना जा सकता।

जो पर्याय की अपेक्षा वाक्यवान होकर जी ब्रम्हतः गुणगारिबा से समुज्ज्वल हों, वे तो अजर अमर ही हैं।

व्यक्ति रहस्य बरी बात को समझ गया।

अचावड़ (एडा)

—मुख्य सतस सागर



संस्मरण का आलोक

प्राची के निरभ्रान्त में उषा का आलोक जममगाया । सरोवरों में सुप्त सरोज जागृत हो उठे । बिहगावलि की मधुर चहचहाट की लब्ध-ध्वनि से संसार निद्रादेवी की गोद से उठ बैठा । मन्द क्षीतल समीर से उद्यानों के सुमन महक उठे और तभी मार्तण्ड की स्वर्ण रंजित किरणें विकसित हो उठीं । तो ! दिनमणि निकल आये । ऐसे ही हेम प्रभात में बन-मार्ग से निर्ग्रन्थों का नेतृत्व करने में अग्रगण्य एक महाभ्रमण ससंघ बिहार करते हुए ऋषभदेवसीध की ओर चले आ रहे थे । भ्रमणों के पुण्य-परमाणुओं से प्रकृति वास्तव्यीय बैभव से झूम रही थी और पर्वत-मुफाओं से निष्क्रान्त समीर मस्त कोकिल-ध्वनि में वृक्षों को नर्तन कराता हुआ महामुनि का जयघोष कर रहा था, तभी भक्त-समुदाय स्वागतार्थ आ पहुँचा और उसी क्षण “आ० महावीरकीर्ति की जय” से वायु-मण्डल गूँज उठा । सहस्रों नर-नारियों ने आ० श्री के पाद-पद्मों में सिर झुकाकर नमस्कार किया ।

अहा रत्नत्रय-निधि के आलोक से आलोकित महामुनि बिहार करते हुए ऐसे प्रतीत हो रहे थे, मानो स्वामी समन्तमद्र ससंघ आ रहे हों । विशाल जिन मन्दिर में प्रवेश किया और ससंघ आदि तीर्थङ्कर की भक्ति में ऐसे तन्मय हुए जैसे आ० मानसुङ्ग ही ‘नक्तामर स्तोत्र’ रच रहे हों । आचार्य श्री की जिनेन्द्र-भक्ति देखकर भक्त-समुदाय भी भक्ति के प्रवाह में निमग्न हो गया । मुमुक्षुओं ने सम्यक् रूपेण समझा— ‘जिनेन्द्र-भक्ति सम्यग्दर्शन का मूल-मन्त्र होने से मोक्ष-मार्ग में उपादेय है ।’

ऋषभ-चन्दनोपरान्त नगर में प्रवेश कर मञ्जल उपदेश दिया और तभी आहार-बेला होने से मंथ ने बस्ती में आहार-हेतु गमन किया । मुनियों के दर्शन से, मुनि-चर्या से वैराग्य का झोत प्रवाहित हो रहा था । अहा, आहार का कैसा विचित्र विधान, मिथुक होकर भी मित्रा नहीं लेते, बुलाने पर भी नहीं आते, स्वतन्त्रता से बिखरते हैं और केवल काय की स्थिरता अथवा तप-बद्धि-तार्थ पाणि-पात्र में आहार लेते हैं । मिला गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक । कैसी उत्कृष्ट चर्या ! कितना कठिन आचरण ! धन्य है दिगम्बर जैन साधुओं को ।

आहारोपरांत विश्राम नहीं, केवल आत्म-ध्यान, कठिन तपश्चरण । नाना परिषद् सहन कर कर्म-शत्रुओं से संघर्ष करना— आत्म-निरीक्षण-परिबीक्षण कर तत्त्वों का चिन्तन करना ही दिवस का कार्यक्रम था सो वैसा ही किया । अपराह्न-बेला हुई तब मुमुक्षुओं को, पञ्च-जल भोले जानकों को, सद्बोध देने के प्रयोजन से अब-भञ्जन में निष्णात तपोधन महामुनि ने ससंघ सत्ता-मण्डप में पदार्पण किया और उच्चासन पर विराजमान हो तब सत्ता मण्डप में जयघोष से हर्ष छा गया । सत्ता शांत होने पर आचार्य बोले—

“इस संसार में संसारी प्राणियों को अज्ञानता से कर्मबन्ध के कारण नवीन-नवीन शरीर की प्राप्ति होती है और शरीर के प्राप्त होने पर फिर से अज्ञान होता है। इस प्रकार यह परम्परा, जीव और अंकुर के समान अनाविकाल से चली आ रही है और इस परम्परा का नाम ही संसार है। आत्म-स्वरूप से अज्ञात प्राणी कर्मों के बशीभूत होकर, निरन्तर सुख-दुखों को भोगता हुआ जवाटवी में यत्र-तत्र भटकता ही रहता है। जब-सामर से पार होने के लिए रत्नचब-नीका का अबलम्बन लेकर भ्रम्यजीव निःश्वेस-निर्वाण-मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वही आत्मा का मूल धर्म है।

धर्म वही है जो संसार के दुःखों से मुक्त कर सदा के लिए परमपद में स्थिर कर दे। इसके प्रतिकूल होना अधर्म कहा गया है। सम्यग्दर्शन धर्म का मूल है। अतः मोक्ष-मार्ग में सम्यग्दर्शन की प्राथमिकता है। सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र्य सम्यग्दर्शन से समन्वय करते हैं रत्नचब धर्म की तीर्थङ्करों द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म हैं, जिसे धारण कर कोई भी जीव शाश्वत सुखोपलब्धि कर सकता है।”

आचार्य श्री ने दो-चार दिन ठहर कर अपने उपदेशों में निश्चय और व्यवहार, निमित्त और उपादान, तत्त्व-दर्शन, द्रव्य निरूपण, मुनि और गृहस्थ की चर्चा, कर्म-भीमासा, अनेकांत-स्याद्वाद, आदि विषयों का सारगमित विवेचन किया— जिज्ञासुओं की शंकाओं का समाधान किया। अष्टमी के शुभ दिन केश-लौच कर संसार की असारता का दिग्दर्शन कराते हुए मुनि-धर्म का सुन्दर निरूपण किया। ऋषभदेव से ससंघ आचार्य गुजरात की ओर बिहार कर गये।

आज वे पाविष्य देह में नहीं है तथापि उनकी कीर्ति की सुगन्ध शेष है, जिससे जन मानस सुवासित होता रहता है। आचार्य श्री सस्मरण के आलोक में परम बंदनीय श्रेष्ठ महापुरुष है, उन्हें महत् नमस्कार हैं।

ऋषभदेव (राज०)

—पं० मोतीलाल भार्तण्ड शास्त्री

एम०ए०, बी०एड०, विद्यारत्न-प्रतिष्ठाचार्य

हा गुरुदेव ! कहाँ गये !!

आचार्य श्री १०८ महावीरकीर्ति जी महाराज बड़े तपस्वी, उपदेशक साधु थे। मैंने महाराज के कई बार दर्शन किये थे। महाराज अठारह भाषाओं के जानकार तथा यंत्रों-मंत्रों पर विश्वास रखने वाले थे। महाराज जिसको भी हृदय से आशीर्वाद दे देते थे उसका बेड़ा पार हो जाता था। मैं महाराज को बारम्बार नमोस्तु करता हुआ श्री बीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत को शांति मिले एवं मुक्ति-साध हो।

सुजानगढ़ (राज०)

—सोहनलाल पहाड़िया

भव्य सन्देश और संस्मरण

गुरु महिमा :

संसार रूपी मरुस्वल में अटकते हुए तथा दुःख रूपी सूर्य की प्रखर किरणों के आतप से तप्त मानव के लिए शान्तिप्रदायक सुगुरु ही है। यदि सम्मान दर्शक गुरुओं के वचन रूपी दीपक नहीं होते तो मोहान्धकार में पड़े हुए हम लोग हित-मार्ग को कैसे जान सकते ?

विदलयति कुबोधं बोधवशागमार्थ—
 सुगतिं कुगतिं ज्ञानी पुण्यं वाप्येवमस्ति ।
 भवममयति कृत्याकृत्यमेव गुरुर्वो—
 भवजलं निवि पोतस्तं विना नास्ति कश्चित् ॥

गुरु कुज्ञान को नष्ट करते हैं, आगमार्थ का बोध कराते हैं कुगति-सुगति का मार्ग तथा पुण्य-पाप को प्रकट करते हैं। कृत्याकृत्य भेद को प्रकट कराते हैं। गुरु ही संसार-समुद्र को पार करने के लिए नौका सुस्थ हैं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, भेद बिना जोरी नहीं, हित-मार्ग को बताने वाले गुरु ही होते हैं। आप्त की भक्ति से सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है। श्रुत से भी सम्यग्ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरुओं के प्रसाद से सम्यक्चारित्र्य की प्राप्ति होती है।

गुरु के भेद :

आचार्य उपाध्याय साधु के भेद से गुरु तीन प्रकार के होते हैं।

जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप और वीर्य इन पाँच आचार्यों का स्वयं आचरण करते हैं, और दूसरे साधुओं से आचरण कराते हैं, उन्हें आचार्य कहते हैं। पञ्चविधमाचरं चरन्ति चारयन्तीत्याचार्यं चतुर्दश विधास्थानपारगाः एकादशार्थमंधराः । आचार्यं श्रोत्रा तात्कालिक स्वसमय पर समय पारगोवा मेरुरिव निश्चलाः क्षितिरेव सहिष्णुः सागर इव बहिः क्षिप्तमलः सप्तमय विभ्रमुक्तः आचार्यः ।

जो बीसह विधा स्थानों के पारंगत, ग्यारह अंग के धारी, तात्कालीन स्वसमय पर समय के पारगामी, मेरु के समान निश्चल, पृथ्वी के समान सहनशील, समुद्र के समान बाहर फँक दिया है मल को जिसने, सात प्रकार के जय से रहित, सिंह के समान निर्जीक, देश कुल जाति से शुद्ध, सौम्यमूर्ति, अंतरंग-बहिरंग परिग्रह के स्थानी आचार्य परमेष्ठी होते हैं।

उय एव सजीवमानस येभ्यः सकाशात् सजीवन्ते सिद्धाः इत्युपाध्यायः ।

जिनके संजीव अन्य मुनिगण अध्ययन करते हैं। जो बीसह पूर्व तथा ध्यारह अंग के पाठी निर्गन्ध साधु उपाध्याय कहलाते हैं। मनुष्यजोके सव्यज्ञानादिनिर्मोक्षसाधकाः सर्व सत्त्वेषु समारब्धेति साधवः वा सम्यग्दर्शनज्ञान चारित्र्यदिभिः साधयन्ति मोक्षमार्गमिति साधवः। अनंतज्ञानादि शुद्धात्म-स्वरूपं साधयन्तीति साधवः। इत मनुष्य लोक में सम्यग्ज्ञानादि के द्वारा मोक्ष के साधक हैं। सर्व जीवों में जिनका समताभाव है, सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र के द्वारा मोक्ष को सिद्ध करते हैं, ऐसे दिगम्बर मुनि साधु कहलाते हैं।

गुरुदेव महावीरकीर्ति :

इस प्रकार आचार्य, उपाध्याय तथा साधु गुण के चारी, अज्ञानी जनों को सन्मार्ग दिखाने वाले, परमपूज्य, प्राप्तः स्मरणीय, परमतपस्वी, निर्भीक वक्ता, तीर्थ भक्त, हृष्ट विद्वत्सासी, धोरोपसर्ग विजयी, बहुभाषाविद, वक्ताविद्यार्थश्रावक, न्याय-व्याकरण साहित्य-अ्योतिष आद्युर्वेद विषयों के मनीषी, नग्न दिगम्बर, बीतराग तपोमूर्ति श्री महावीरकीर्ति महाराज थे।

आपकी दृष्टि में जीवन की सफलता, भोगों पर निर्भर नहीं थी। भोग जीवन को स्वार्थपूर्ण और संकीर्णतामय बनाने का मार्ग है। भोगमय जीवन उच्चतर आदर्श का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है क्योंकि सर्वोच्च ऐश्वर्य श्री शनैः शनैः नष्ट होते हुए एक दिन बिल्कुल ही मिट जाता है। जब भोग-भूमि या स्वर्ग लोक में अनायास प्राप्त होने वाले भोग भी समाप्त हो सकते हैं तो संसार की अन्य विभूति क्यों नहीं नष्ट होगी ? अर्थात् अवश्य ही नष्ट होगी। प्राप्त हुए भोग भी मनुष्य को नही पाता। और एक दिन उसे संसार छोड़कर चला जाना पड़ता है। इन भोगों से मानव को कभी तृप्ति नहीं होती है।

क्यों-क्यों भोग संयोग मनोहर नन बाँधित फल पावे।

तुलना नागिन स्थों-स्थों उनके नहर जहर की भावे ॥

यह संसार के भोग मण-मंगुर नाशवान हैं। ऐसा विचार कर आपने परिवार के ममत्व को छोड़कर २५ वर्ष की वय में दिगम्बरी दीक्षा ग्रहण की थी। आपके जीवन में अनेक धोरोपसर्ग आये और चले गये। उनका मय आपको विचलित नहीं कर सका।

प्रत्यक्ष देखी घटनाएँ :

(१) एक बार आप संघ सहित लण्डगिरि सिद्ध क्षेत्र की यात्रा करने के लिए जा रहे थे। पुरुलिया के पहले एक राजकीय सीमा आन्दोलन चल रहा था जिसमें छह मील तक जनता राजमार्ग के दोनों ओर खड़ी हुई थी। संघ की जायिका १०५ थी इन्दुमति जी, अजितमति जी, कुत्सिका बाह्मीमतिजी तथा संघ के कुछ ब्रह्मचारी, व जी चांदमलजी बूढ़ीबाल, व० दीपचन्द जी बड़वात्या आदि आचकमल आने चले गये थे। महाराज श्री परमध्यानी थे। ३ बजे तक ध्यानस्थ रहे, अनन्तर बिहार करके जा रहे थे। श्री चांदमलजी बड़वात्या, केसीमलजी बड़वात्या, नेमीचन्द्रजी बगड़ा, भूमरमल जी बगड़ा आदि बहुत से आचक साथ में थे। अकस्मात् लोगो ने रास्ते में कहा— नग्न मानव को आने नहीं जाने

देंगे। वे महाराज की पर प्रहार करने के लिए तत्पर हो गये। महाराज की उपसर्ग समझ कर वहीं पर बैठ कर ध्यानस्थ हो गये। चौदवस की बड़कात्मा ने 'महाराज पर किसी प्रकार का प्रहार न हो, मेरे प्राण चले जायें तो कोई परवाह नहीं,' ऐसा विचार कर इस तरह से महाराज के पास खड़े हो गये कि आताताइयों ने दृष्टि से प्रहार किये, जिससे उनके ऊपर चोट आयी परन्तु महाराज के शरीर पर रंज मात्र भी चोट नहीं पहुँची, जिसको देखकर लोग इश्चर-उश्चर मान गये। वह उनके तपोबल का प्रभाव है।

एक बार आचार्य श्री सम्मेलन शिखरजी की बन्धना करने के लिए पर्वतराज पर गये। वहाँ आपके लिये रात्रि में ठहरने का प्रबन्ध जलमन्दिर में किया था किन्तु जलमन्दिर के व्यवस्थापकों ने वहाँ ठहरने की आज्ञा नहीं दी। आपके साथ में १०८ श्री मल्लिसागर श्री ७० श्री श्रीतलसागर जी आबक ब्रजरंगलाल भी थे। आचार्य श्री गीतम टोंक पर खड़ासासन से ध्यानस्थ हो गये। उस समय अचानक सर्दी थी। सामान्य आनख का क्षीर धर-धर काँपता था। बीर-बीर महापुरुष का शरीर सर्दी से इतना कड़ा हो रहा था कि किसी के हिलाने पर भी नहीं हिल रहा था परन्तु गुरुदेव रात्रि भर वहीं खड़े रहे। रात्रि में एक नेपाली ने आचार्य श्री पर जोर उपसर्ग किया। बार-बार चन्टे तक वहाँ उछल-कूद करता रहा किन्तु महाराज को उसका अर्थ विचलित नहीं कर सका।

(२) पूज्य महाराज श्री को गजपंथा पहाड़ पर भ्रमंकर जहरीले साँप ने काट लिया। सब लोग हहाकार करने लगे। महाराज श्री के मुख पर रंज भाव भी उदासीनता नहीं थी। बीतराग प्रभु के दर्शन करते रहे।

“विद्यावहार मज्जिमोक्षमणि-मंत्रं तत्र समुद्दिश्य रसायनं च ।
आमृतं पयो न त्वमिति स्मरन्ति यस्याय नामानि तथैव तानि ।”

विषाणुहार मणि औषधि मंत्र-तंत्र सब एक तरफ है और बीतराग प्रभु का नाम एक तरफ है। उनके नाम से विषाणु का विष विलीन हो गया।

पूज्य श्री के जीवन में ऐसे अनेक उपसर्ग आये और चले किन्तु उनको औपसर्गिक भय भयभीत नहीं बना सका। वे बज्ज की तरह स्थिर रहे। शरीर में अक्षयता और भावों में सुमेरु की भाँति स्थिरता उनका स्वाभाविक गुण था। वे सर्प, सिंह, व्याघ्र, अग्नि आदि की भाषा को अत्यन्त सुच्छ समझते थे।

(३) आपको जमोकार मन्त्र पर आसानीसे विश्वास था। एक बार मैं जब ब्रह्मचारीणी अवस्था में थी, उस समय महाराज श्री का कुन्देलकण्ठ में बिहार हुआ था। उस समय बिहार करते हुए बन्धा लेज में पहुँचे। वहाँ पर आदिनाथ, जगितनाथ व संभवनाथ इन तीनों तीर्थंकरों की मण्यं जूतियाँ लकड़ट में बिराजमान थीं। कुछ प्रतिमाएँ ललित थी थीं। ज्येष्ठ का महीना था। अत्यन्त गर्मी थी। रात भर के किसी जा कुरें में पानी नहीं था। एक मीज दूर पर रखा थी। वहाँ से पानी लाना

पड़ता था। महाराज श्री को वहाँ पहुँचे तीन दिन हो गये। एक दिन मैंने कहा—गुरुदेव यहाँ से कब प्रस्थान होगा? महाराज श्री ने कहा—क्यों, तुम्हें क्या तकलीफ है? मैंने कहा—गुरुदेव यहाँ पानी की बड़ी तकलीफ है। एक मील दूर से पानी लाया जाता है। महाराज ने पूछा—क्या तुम्हारे सामने वाले कुएँ में पानी नहीं है? मैंने कहा—गुरुदेव, नहीं है। महाराज श्री मौन रहे। प्रातः काल मैं जिन-मन्दिर में गई। भगवान् का पंचामृताभिषेक तथा स्नानि द्वारा की। महाराज श्री को मैंने गन्धोदक दिया। तब गुरुदेव ने संकेत किया कि यह गन्धोदक कुएँ में डाल दो। मैंने गन्धोदक कुएँ में डाल दिया तथा अपने कार्य में लग गई। दैवयोग से महाराज श्री का आहार भी मेरे चर पर हो गया। १२ बजे देखा तो कुआँ पानी से भरा हुआ था।

(४) पहले सम्नेदक्षिन्वर का पानी बहुत खराब रहता था। चातुर्मास में वहाँ रहने का साहस किसी ने नहीं किया। आचार्य श्री के चातुर्मास से सम्नेदक्षिन्वर का पानी अमृत-तुल्य हो गया। इसके बाद तो कितने ही साधुओं का चातुर्मास हो गया।

(५) सैकड़ों गाँव और नगर आपके चरणारविन्द से पवित्र हुए। जहाँ-जहाँ आपके पवित्र चरण पड़े, वहाँ-वहाँ अपूर्व धर्म प्रमादना हुई। स्थान-स्थान पर अद्भुत मत्तों के द्वारा आपका भव्य स्वागत हुआ। संसार में सत्पुरुषों के साथ दुर्जनों का भी जमाव नहीं है। दुर्जनों का स्वभाव है कि वे बिना कारण ही साधु पुरुषों पर अपनी दुर्जनता का प्रयोग करते हैं। आचार्य श्री पर भी दुर्जनों ने चोरोपसर्ग किये किन्तु जिस प्रकार स्वर्ण को जितना तपाया जाता है उतना ही निर्मल बनता है उसी प्रकार साधु पुरुषों पर जितने उपसर्ग आते हैं, उनकी आत्मा उतनी निर्मल बनती है। जैसे-जैसे आप पर उपसर्ग आये, जैसे-जैसे आपका ध्यान तपश्चरण उत्तरोत्तर बढ़ता गया। साधारणतया: दिवम्बर मुनि मुद्रा ही अत्यन्त दुष्कर है, परन्तु पूज्य गुरुदेव का उस तपश्चरण कितना और कैसा था, यह उन्हीं के अनुभव गम्य है जिन्होंने उनके चरण सानिध्य का सतत् सौभाग्य प्राप्त किया।

(६) आचार्य कुन्दकुन्द ने लिखा है कि—इन्द्रियों में रसना इन्द्रिय को जीतना, कर्माँ में मोहनीय कर्म को नाश करना, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत को पालन करना और गुप्तियों में मनोगुप्ति को वश में करना, अत्यन्त ही कठिन है। किन्तु आचार्य श्री ने रसना इन्द्रिय को जीतने के लिए दुग्ध को छोड़कर शेष सभी रसों का परित्याग कर दिया था। मोहनीय कर्म को जीतने के लिए बाल्यावस्था में कुटुम्बी जनों का परित्याग कर मुनि दीक्षा ग्रहण की थी तथा त्रिलोक विजयी मन्मथ मल्ल को पछाड़ने के लिए बाल-बहुचारी रहे थे।

आधुनिक परिवेश में, जब मनुष्य भोगी ही नहीं रोगी भी बन रहा है तब योगी बनने की आशा ही आकाश-कुसुम सम लगती है परन्तु आचार्य श्री ने यथोलिप्ता बिहीन हो अनेकानेक लोगों को 'भोगों से भागो' का भव्य सन्देश दिया। विचार को आचार का परिधान पहनाया। अतएव गुरुदेव के चरण कमलों में नलमस्तक शत-शत बन्दन !

—विदुषी आर्यिका १०५ श्री सुपाश्वर्ममतीजी

-ॐॐॐ संघ शिरोमणि सूरेश्वर तुम ॐॐॐ-

धन्य बड़ी औ शुभ दिन भाई, हर्षित हुआ सकल परिवार ।
धन्य-२ महावीरकीर्ति मुनि, तुमने लिया मनुज अवतार ॥

[१]

तुमने जग के भोग न स्पर्शे, जग को जाना था दुःखरूप ।
यौवन पा तरुणी नहिं राखे, सब तजि भये दिगम्बर रूप ॥
जग की आँधी तुम्हें तनिक भी, सकी न बिचलित रंच कभी ।
निडर और निर्भीक साहसी, तुम सा नहिं जग माँहि अभी ॥
परम तपस्वी ज्ञानी ध्यानी, संयम सकल महाव्रत धार ।
धन्य-२ महावीरकीर्ति मुनि, तुमने लिया मनुज अवतार ॥

[२]

ब्रचपन बीता यौवन पाया, विद्यालय में पाया ज्ञान :
शास्त्री अरु हो न्यायतीर्थ, तुम संस्कृत प्राकृत के विद्वान ।
धर्म शास्त्र अरु वैद्यक ज्योतिष, पढ़कर पण्डित श्रेष्ठ कहाय ।
व्याख्याता उपदेशक होकर, भारत में अतिशय यश पाय ॥
विद्वानों में प्रमुख कहाए, तुमरी महिमा का नहिं पार ।
धन्य-२ महावीरकीर्ति मुनि, तुमने लिया मनुज अवतार ॥

[३]

धन, कंचन यौवन अरु माया, का न तुम्हें था तिल भर मोह ।
इन्द्रिय-सुख अरु विषय-भोग से, ब्रचपन से ही कीना द्रोह ॥
भरी जबानी में गृह तजकर, मुनिव्रत को कीना स्वीकार ।
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चरण पर, तुमने पाया था अधिकार ॥
शांति सिन्धु अरु वीर सिन्धु के, अनुयायी सच्चे साकार ।
धन्य-२ महावीरकीर्ति मुनि, तुमने लिया मनुज अवतार ॥

[४]

श्रुक्ती दुनिया गुरुवर तुमरे, चरणों में प्रमुदित मनचाव ।
दर्शन पाकर नैन सफल थे, नर-नारी जनगण समुदाय ॥
संघ शिरोमणि सूरेश्वर तुम, नायक मुनिगण बंदिता पाय ।
युग-२ नाम रहे भू-तल पर, कोटि-२ बंदन गुराराय ॥
चले स्वर्ग आकस्मिक गुरु तुम, दुःख हमें यह रहा अपार ।
धन्य-२ महावीरकीर्ति मुनि, तुमने लिया मनुज अवतार ॥

श्यामदेव (राज०)

—पं० महेन्द्रकुमार जो 'महेश' शास्त्री

संस्मरण

छापस्थ मानव जीवन गुण-दोषों से संक्रान्त रहता है। गुणी और निर्गुणी का लक्षण क्या है? किसे गुणी कहा जाय और किसे निर्गुणी? ये प्रश्न स्वामाविक रूप से उठते हैं। सामान्यतः इसका उत्तर यही होगा कि जो रत्नत्रय चारी तपोधन हैं, आरम्भ-परिग्रह के सर्वथा त्यागी, विषय-कषायों से विरक्त, ज्ञान-ध्यान तप-स्तीन, आत्मोत्थान में संलग्न, मन्त्र-महन्त साधु ही ज्ञानी हैं, तभी तो उनका जीवन निर्द्वंद और निर्विकल्प होता है।

स्वामी श्री १०८ ममन्तमद्राचार्य सच्चे ज्ञानी साधु का लक्षण कहते हैं—

विषयाशावशात्तो निरारम्भोऽपरिग्रहः ।
ज्ञान ध्यानतपोरत्नस्तवस्वी स प्रसज्यते ॥

उल्लिखित गुणों की परमपूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी साक्षात् भूति ही थे। पूज्य गुरुवर निरन्तर ज्ञान ध्यान और तपश्चरण में तल्लीन रहते थे, आरम्भ परिग्रह का लेश मात्र भी उनके पास नहीं था। वे कहा करते थे, “साधु होकर आत्मा दर्शन नहीं किया तो पीछी कमण्डल धारण करना व्यर्थ है।

आगम पर उनका अकाट्य विश्वास था। उनकी सभी क्रियाएँ आगमानुसार होती थीं। एक बार आपका चातुर्मास फिरोजाबाद में हुआ। वहाँ के घनाछ सेठ छद्माभीलाल जी ने आपसे आहार लेने की प्रार्थना की और साथ ही आपके संघ के विहार कराने का प्रस्ताव रखा किन्तु आर्ष-मार्गी बीतरागी आचार्य श्री ने स्पष्ट शब्दों में उनकी प्रार्थना अस्वीकार की—“तुम्हारे लड़के ने विजाति-विवाह किया है, इसलिए हम तुम्हारे घर का अन्न-जल ग्रहण नहीं कर सकते। हाँ, तुम पुत्र और पुत्र बधू के साथ सम्बन्ध त्याग करो तो ले सकते हैं, अन्यथा आगम विरुद्ध होगा।” वे अपने संघ में आगम के विपरीत किसी प्रकार की प्रवृत्ति सहन नहीं कर सकते थे।

आचार्य श्री की गुणजता, महान व्यक्तित्व और विद्वत्ता से जैन-अजैन, गरीब-अमीर, विद्वान-सामान्य, साधु-साध्वी कोई अपरिचित नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय पर उनके गुणों की छाप लगी थी।

सिद्धनेत्र बड़वानी-जावनवजाबी का प्रसङ्ग है। वहाँ आपका और आचार्य श्री १०८ बिमल-समर जी महाराज का एक साथ चातुर्मास हुआ। उनकी निष्ठाचर्या, जिनेन्द्र भक्ति, आत्मध्यान और स्वाध्याय क्रम अपूर्व था। एक बार कुछ आचर्यों ने कहा “आचार्य श्री, इतने दिन हो गये हमारे यहाँ

आपका आहार नहीं हुआ और आप उबर चर्चा के लिए भी नहीं पधारते। हमारी क्या गलती है? आपने सभा के बीच ही स्पष्टीकरण किया कि हमें विदित हुआ है, आप लोगों के चौके समाज के चन्दे से चलते हैं और इस प्रकार का आहार आगम विरुद्ध है। सोमदेव आचार्य ने कहा है—

यथायं गमिकाम् च सुनिकाम् सवर्णः ।
यत्यन्तं चैव सुदानं नास्मीमात् गृहसत्तमः ॥

उत्तम गृहस्थ को भी समूह का, वैश्या, व्यभिचारिणी, अशर्मा, यति और ब्रूह का जल नहीं खाना चाहिए तो फिर साधु-सत्त किस प्रकार इस समूह रूप चन्दे का आहार, उपकरण आदि ग्रहण कर सकते हैं? कितनी निर्भयता भी आपमें। वास्तव में सिंहवृत्ति के आप अवसन्त उदाहरण थे। आप आचार्य श्री कुन्दकुन्द-स्वामी के सिद्धांतानुसार वीरचर्चा में सावधान रहते थे—

जोमेसु मूल जोषं निष्ठा चरितं च चम्पिचं सुते ।
अन्त्येयं पुनो जोगा विष्णाच विहीन एहि कथा ॥

साधु के मूलगुण और उत्तर गुणों में मूलवत् निष्ठाचार है। कृत-कारित-अनुमोदना से रहित योग्य काल में प्राप्त प्रासुक निर्दोष आहार ही निष्ठाचार है। निष्ठा-मुक्ति से रहित निकाल योग धारण करने वाले साधु चारित्र-विहीन परमार्थ ज्ञान से शून्य समझना चाहिए। आप वास्तव में चारित्र-शिरोमणि पवित्र आदर्श स्वरूप थे।

प्रायः देखा जाता है मनुष्य एक दूसरे की कृति देखकर ईर्ष्या और डाह करने लगता है। ऐसे लोग गुरुओं में भी छिद्रान्वेषण करते देखे जाने हैं। श्री १०८ आ० बिमलसागर जी महाराज मोटर रखते हैं, आरम्भ परिग्रह वाले हैं, इत्यादि। गुरु द्वारा आदेश होने पर आचार्य श्री बिमलसागर जी महाराज ने समाधान किया कि मेरा गाड़ी बर्गहरा से क्या सम्बन्ध है? वह तो संचालिका के नाम से है, वही सम्हालती है। फिर भी आपने सभा में संघ संचालिका द्वारा स्पष्ट समाधान कराया। भगवती आग-धना में लिखा है कि “प्रायः लोकाः असतोऽपि जल्पाः” अर्थात् लोग निर्दोष थे भी दोषारोपण किये बिना नहीं रहते हैं। कहा भी है—

स्वान् दोषान् हन्तुमुक्तस्तपोभिरसिद्धुर्भरैः ।
तानेव दोषवत्यनः वरदोषकचासनेः ॥

अर्थात् जन साधारण में तो अच्छी तरह प्रवृत्ति होती है। इसीलिए आचार्य कहते हैं, जिन दोषों को तपस्वी जन धीरे तपस्चरण द्वारा नष्ट करते हैं उन ही दोषों को अज्ञानी भूढ़ जन पर निन्दा रूपी भोजन कर पुष्ट करते हैं। आचार्य श्री कहते थे कि लोगों का धन्धा बड़ा विचित्र है, ये गुरु-शिष्य स्वामी-सेवक, पति-पत्नी, बाप-बेटा आदि में एक दूसरे की निन्दा कर अर्थात् कसह पैदा कर देते हैं प्रेम-विच्छेद करा देते हैं। अतः प्रत्येक साधु-साम्प्रदायी को अपना-अपना संस्तिक ठीक रखना चाहिए। जन सम्पर्क से दूर रहकर ही साधुता टिक सकती है।

अनुचित कार्य की दू भी आपको नहीं सुहाती थी। वहीं बड़बानी क्षेत्र पर कुछ विद्वत्जन एवं धनिक वर्ग आये, जो इन्दौर में महात्मता की मीटिंग में जाने वाले थे। आचार्य श्री ने अपने उपदेश में कहा कि विजासि-विबाह, विववा-विबाह, अन्तर्जातीय विबाह करने वाले अत्याचार-अनाचार करने वाले एवं स्पर्शास्पर्श का भेद लोप करने वाले, पूजा दानादि किसी भी धार्मिक कार्य में ज्ञान नहीं ले सकते, इसी प्रकार आपकी समा के सदस्य भी नहीं बन सकते हैं। काफी उहा-पोह होने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि महात्मता में कोई भी ऐसा सदस्य नहीं बनाया जायेगा।

आचार्य श्री कहते थे “गुण न हिराने गुण ब्राह्म हिराने।” अर्थात् गुणों की कमी नहीं गुणों को ग्रहण करने वालों की कमी है।

आपके चारित्र्य और तप तेज से आकृष्ट हो मैंने आपके चरणों में रहने की भावना व्यक्त की। प्रार्थना करने पर आपने कहा “मैं जंगली साधु हूँ मेरे साथ रहोगे तो झूलो मरना पड़ेगा, दुखी रहोगे, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं तो अपने आत्मध्यान में लगा रहता हूँ। चटाई नहीं रख सकोगे। मेरे जैसा बन कर रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे गुरु से आज्ञा लो उनकी आज्ञा के बिना नहीं रक्खूँगा। बहुत प्रयत्न कर गुरु आज्ञा पूर्वक विद्याध्ययन और आत्मसिद्धि के लिए आचार्य श्री के साथ रहा। आचार्य श्री ने प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग का अच्छी तरह विवरण कराया।

मांगीतुंगी सिद्धक्षेत्र में दर्शन करते समय कहा— बिहार के लिए साधु को संचपति, आर्कषण आदि की क्या आवश्यकता है, पीछी-कमंडलु उठाया चल दे, आचार्य श्री ने उत्तर दिया कि “समदक्षार पड़ोगे तो चारित्र्य भी छोड़ दोगे। एकान्त में नहीं फँस जाना।

गजपंथा में कुछ साधुओं ने पृथक बिहार करने की चर्चा की तो आपने कहा “साथ से तो भाग जाओगे किन्तु नरक में जाकर वहाँ में कहीं जाओगे ?

हूमन अतिशय क्षेत्र में कहा कि “मोह रहित बोझ भी ज्ञान मोक्ष का कारण है और मोह सहित बहुत सा भी ज्ञान संसार का कारण है।

आपका बाल्य स्वभाव बड़ा ही मोहक था। एक बार बोले “अब तो तुम भाग जाओगे क्यों ? ये तुम्हारे साथ झगड़ा अपमान करते हैं।” पर देखो डरना नहीं, चारित्र्य, तप और निर्जरा की वृद्धि के लिए परिवह-उपसर्ग सहन करना चाहिए।

श्रवण बेलगोला में अस्तकामिषेक पर तपस्वी श्री १०८ सम्प्रति सागर जी और १०५ श्री आर्यिका इन्दुमति जी तथा श्री १०८ बुद्धि सागर जी महाराज आये थे। उनके विषय में लोगों ने सवाल की कि ये विषया की संतान है। वह समस्या आचार्य श्री के सामने आयी तो आपने उसी प्रकार जवाब की, फटा चला कि उनकी तो पिंड बुद्धि है किन्तु उनकी स्त्री बाल विषया थी। अतः आपने कहा— कोई इनकी मुनिदीक्षा तो आग्रहानुकूल है, इनकी संतान को दीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार आप अत्येक कार्य का सूक्ष्म निरीक्षण करते थे।

कभी-कभी थावक कहते महाराज श्री आप हमेशा ध्यान ही में रहते हैं, शिष्य की भी ती सँभालना चाहिए। आप कहते— जरे भाई साधु का शासन भी साधु होता है, हम तो साधु-शासन ही जानते हैं। पीछी कमण्डल दिया है, मोक्ष जाने के लिए इन्हें इचारे पर चलना चाहिए। हम अपना आत्महित कैसे छोड़ सकते हैं ? कहा भी है—

कली बखो नीधि : स च नृपतिभिस्ते नृपतयोः ।
मयन्मवर्षा तं न च मनमदोऽस्वाध्वनयता ॥
मत्तानामाचार्या महि मस्तिरताः साधु करिताः ।
तपस्वेषु धीमन्मन्मन्वरव जस्ता प्रविरता ॥

भाई हम राज-शासक हैं। परिवार (गृहस्वाध्वन) शासक नहीं है। हम तो साधु हैं। साधु को साधुता रखते हुए काम करना चाहिए। ऐसा परम आदर्श जीवन था उनका।

—श्री १०८ आ० सन्मति सागर जी महाराज

हार्दिक-श्रद्धाञ्जलि

आचार्य महावीरकीर्ति जी की स्मृति में 'स्मृति ग्रन्थ' के प्रकाशन सम्बन्धी योजना जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वास्तव में २५०० वर्षीय निर्वाणोत्सव के अवसर पर आप लोगों का यह प्रकाशन सराहनीय होगा और आचार्य जी की स्मृति में सच्ची श्रद्धाञ्जलि सिद्ध होगी। मैं स्व० आचार्य श्री के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित करते हुए इस स्मृति ग्रन्थ की सकलता की कामना करता हूँ और इसके आयोजकों को भी धन्यवाद देता हूँ।

कलकत्ता

—जुगमन्दरदास जैन

परीषहजयी

महात्मा मुनि महाराज श्री महावीरकीर्ति जी देह के पुराने जैन मन्दिर में आकर ठहरे तब उनकी सेवा में रहने का अवसर मिला। मैंने उनको ध्यान तपस्या करते आँखों देखा। वर्षा होने से कड़ाके की हवा चल रही थी तथा सर्दी पड़ रही थी। लगभग रात्रि के एक बजे उठकर महाराज ने एक पैर से खड़े होकर मंदिर के ऊपर की छत पर ध्यान किया। ऐसे परीषहजयी पूज्य महाराज को मैं श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

देह (राज०)

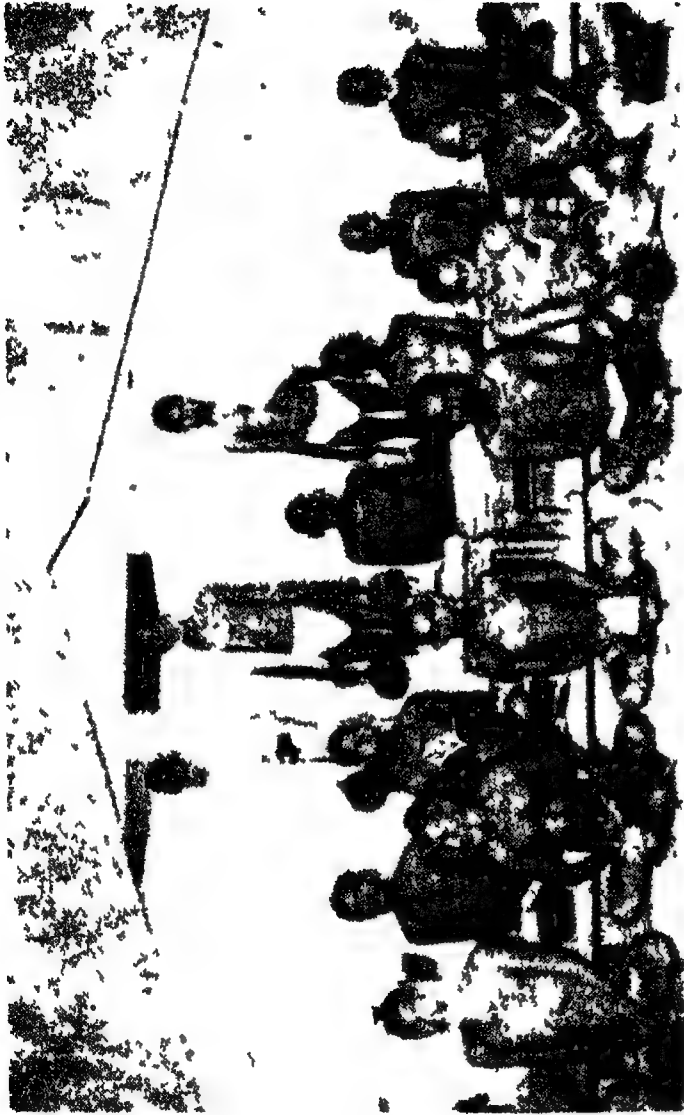
—हुंगरमल शर्मा बोझा



मार्गली (दक्षिण भारत) में पूज्यश्री अपने निष्यो को
सम की बातें समझाने हुये

श्री आचार्य महावीरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ

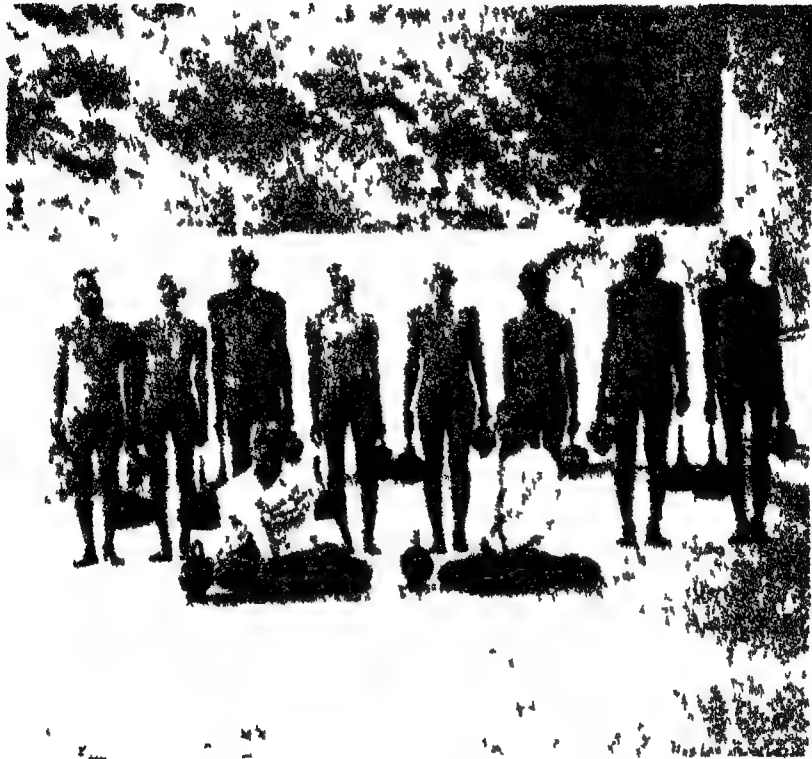
शिष्यानुग्रही आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज (अपने विशाल साधु-सघ के साथ)



प्रथम पत्ति—श्री मुनि निर्वाणमागरजी, वामपूज्यजी, नर्मिमागरजी, आदिमागरजी, सुचर्ममागरजी और मुनि श्री पार्श्वमागरजी महाराज ।
 द्वितीय पत्ति—श्री मुनि सभक्षमागरजी नेमिमागरजी, आचार्य महावीरकीर्तिजी, मुनि सन्मत्तिमागरजी, मुनि वृक्षमागरजी और मुनि श्री अरहमागरजी महाराज ।
 तृतीय पत्ति (खड़े हुए)—श्री छुन्नक चन्द्रमागरजी वर्तमानमागरजी और रत्नमागरजी महाराज ।

आचार्यश्री—

मात दि० जेन मनियों एव दो क्षणों के मध्य



बाई ओर से (वड़े हूये) मुनि श्री धनसागरजी, सम्पतिमागरजी, जयसागरजी, वर्धमानमागरजी,
आचार्यश्री, आ० शिवमागरजी, मुनि धर्ममागरजी और
मुनिश्री पद्ममागर जा महाराज ।

बैठे हुए—शालक श्री चन्द्रमागरजी व शालक श्री जीतलमागरजी महाराज ।

श्री आचार्य महाशक्ति स्मृति ग्रन्थ

पूज्यश्री दीक्षित एवं विशेष भक्ति रखने वाली
(आर्यिकाये व क्षुत्तिकाये)



प्रथम पंक्ति (बैठो हुई) आर्यिका श्री विजयमतीजी, महावीरमती जी, मनि सूत्रमती जी
 और धर्ममती जी ।

द्वितीय पंक्ति (खड़ी हुई) — क्षुत्तिका श्री आदिमतीजी, संयममतीजी, सुमतिमतीजी,
 भान्तिमतीजी और वरदत्ताजी ।

पूज्यश्री प्रवचन के पश्चात् ध्यान-सुद्रा में-
(दोनों ओर शिक्षकगण, सामने भव्य श्रोतागण)



पूज्यश्री जब नव वर्ष पूर्ब हुबली (द० भा०) में ससच विराजमान थे,
उम समय का एक दुर्लभ चित्र



पूज्यश्री का
दाहिना
करतल



बीस वर्ष पूर्व अवागढ (एटा) ३० प्र० मे प्रवचन के पश्चात्
भक्तगणों को व्रत नियम देते हुये पूज्य गुरुदेव ।



स्वर्गीय चारित्र्यचक्रवर्ती
आचार्य श्री शान्तिसागरजी महाराज



पट्ट शिष्य
स्व० आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज



स्वर्गीय आचार्यकल्प
श्री सुधर्मसागरजी महाराज



उपाध्याय-पद विभूषित
श्री मुनि विद्यानंदजी महाराज

श्री आचार्य महावीरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ

गुरुश्चा व प्रथम शिष्य—

श्री १०८ आचार्य विमलसागरजी महाराज



भव्य जीवा

को

आशीर्वाद देने हुए



गुरु श्री १ पदज्ञिप्य

आचार्य

मन्मत्तिमागरजी महाराज

(स्वाध्याय करने हुए)

श्री आचार्य महावीरकीर्ति स्मृति यन्त्र

संघ और संकट

लगभग २० वर्ष पहले की यात है। हमारे पूज्य पिताजी ब० दीपचन्द्र जी बड़जात्या तथा हमारा सारा परिवार संघ के साथ था। हम कलकत्ता थे। जब संघ का लण्डमिरि की यात्रा करने का समाचार आया, तब हमारे भाईसाहब केसरीमल जी बड़जात्या, नेमीचन्द्र जी, झूमरमल जी बगड़ा चारों कलकत्ता से ईसरी गये, वहाँ से संघ का बिहार हो गया था। हम योग वहाँ से खरखरी पहुँचे, वहाँ संघ विराजमान था। वहाँ से हम लोग पुरलिया तक, जोकि लगभग ६० मील दूर था, आचार्य श्री के साथ पैदल चलने का नियम लेकर पैदल चलने लगे। रास्ते में जगह-जगह आचार्य श्री का उपदेश होता था। सँकड़ो लोगों ने मछ-मांस न खाने का नियम लिया। इस तरह संघ का बिहार खूब ठाठ-बाट से हो रहा था। मध्य में ब० चांदमल जी बूडीवाल, वर्तमान पूज्य श्री १०५ सुपाश्वर्ममति माता जी, उस समय ब० मैक्वीरी बाई जी साथ में थी, सब पुरलिया से ७ मील दूर था।

उसी दिन वहाँ बगाल बिहार की सीमा का जो विवाद चल रहा था, उसी को लेकर झगडा निपटाने के लिये कमीशन बैठा था। उस कमीशन का उसी दिन उसी रास्ते से आने का प्रोग्राम था। उसी का विरोध करने के लिये ५७ हजार जनता सड़क के दोनों ओर खड़ी थी, उसी के बीच से संघ का बिहार हो रहा था। आचार्य श्री उपदेश देते जा रहे थे, हम लोग साथ में थे। चलते-२ एक जगह ५-७ आदमी जोकि मछ पिये हुऐ थे आचार्य श्री के मांमने खड़े हो गये कहने लगे—'नंगे को नहीं जाने देगे कपड़ा पहना दो' आदि। उस समय श्री १०५ शुक्लक शीललसागर जी महाराज श्री साथ में थे, तथा भाईसाहब केसरीमल जी भीड़ में पीछे रह गये थे। झूमरमल जी आगे निकल गये। पूज्य आचार्य श्री महाराज उपसर्ग समझ कर वहीं सड़क के बीच में खड़े हो गये हम आचार्य महाराज के पास खड़े थे। उस समय २-३ हजार जनता इकट्ठी हो गई। हम सबको समझा रहे कि भाई दिगम्बर साधु कपड़ा नहीं पहनते हैं, किसी को कोई बाधा नहीं देते हैं परन्तु वहाँ सुनने वाला कौन था? वे लोग पीछे सड़क के किनारे से छोटे-छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर हम लोगों के ऊपर फेंकने लगे। पीछे उन लोगों के हाथ में जो बाँस थे, उससे मारना शुरू कर दिया। हम खबड़ा गये परन्तु उस समय यह भावना हो गई कि पहले हम मरेंगे पीछे महाराज श्री पर आँच आने देगे।

पूज्य आचार्य महाराज घोर उपसर्ग समझ कर सड़क के बीच में बैठ गये। हम आचार्य महाराज के मस्तक पर हाथ फैला कर खड़े हो गये। हमारे ३-४ बार बाँस की लाठी आँख के पास लगी जिससे आँख के बगल में सूजन हो गई। आचार्य श्री को २-४ कंकरो की चोट माथे में लगी परन्तु

आचार्य महाराज जैसे ही सड़क के बीच में बैठे, वैसे ही पुरलिया की तरफ से पुलिस की एक मोटरकार आ गई। दूसरी तरफ से जैनियों की एक गाड़ी आ गई। यह दृश्य वैसे ही रहा जैसे पूर्वकाल में देव आकाश से आकर उपसर्ग दूर करते थे। पुलिस की गाड़ी से जबान उतर पड़े। मीड को ललकारा मीड चारों तरफ तितर-बितर हो गई। पुलिस के जबान आचार्य श्री के चरणों में गिर गये तथा क्षमा-याचना करने लगे। उस समय पाँच बज चुका था। समय थोड़ा था। आचार्य श्री से मैंने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि महाराज उपसर्ग टल गया है, अब ध्यान छोड़िये, समय कम है। तब आचार्य महाराज ने आँख खोली तथा उपसर्ग हट गया देखकर वहाँ से बिहार किया। महाराज ने पुलिस वालों को आशीर्वाद दिया तथा रात में जहाँ ठहरना था वहाँ तक वे साथ में गये। रात भर वहाँ ड्यूटी लगा दी तथा हमारी आँख की चोट को देखकर रात में ही गाड़ी में बिठाकर पुरलिया ले गये। वहाँ उपचार कराके हम लौट आये। इस तरह यह घोर प्राणघातक उपसर्ग टला। यह आचार्य महाराज की ही तपस्या का प्रभाव था।

ऐसे ही आचार्य श्री पर और भी जगह-२ घोर उपसर्ग हुये हैं। सभी जगह आचार्य श्री उपसर्ग-विजयी सिद्ध हुए। आचार्य महाराज परमतपस्वी ध्यान में ३-४ घण्टे तक खड़े रह कर ध्यान करते थे जाति-भेद के पूरे समर्थक थे, ऐसे तपस्वी अब होना कठिन है। हमें आचार्य महाराज के सानिध्य में रहने का बहुत बार मौका मिला है। आचार्य महाराज का अंतिम चातुर्मास गिरनार जी हुआ। उसके पहलू का चातुर्मास माँगीतुंगी सिद्धक्षेत्र पर हुआ था। वहाँ हम तथा हमारा छोटा भाई नेमीचन्द्र सपरिवार माँगीतुंगी पहुँचे थे, तथा वहाँ से संघ का बिहार कराके संघ को सिद्धवरकूट, पावागढ़, ऊन, बड़बानी की यात्रा कराते हुये साथ रहे थे। उस समय माँगीतुंगी क्षेत्र के मैनेजर श्री गणेशीलाल जी का बिहार में पूरा सहयोग था।

अब आचार्य महाराज हम लोगों के बीच में नहीं रहे। असमय में ही काल ने हम लोगों को निराश्रय कर उन्हें उठा लिया। अब आचार्य महाराज की आत्मा २-३ भव धारण करके मोक्ष पहुँच जावे, ऐसी श्री जिनेन्द्र देव से हमारी प्रार्थना है।

ऐसे सद्गुरु को हमारा शत-शत नमोस्तु है।

कलकत्ता]

—चाँदमल बड़जात्या

मेरी कामना

आचार्य श्री १०८ श्री महाबोरकीर्ति जी अपने युग के आदर्श साधक थे। जिन्होंने मुनि धर्म का कठिन परिस्थितियों में भी यथाविधि पालन किया था। उनका विस्तृत ज्ञान, दृढ श्रद्धा और कठोर चारित्र्य सदैव ही हमारे पथ प्रदर्शक बने रहें, यही मेरी मनोकामना है। महाराज श्री के स्मृति ग्रन्थ का व्यापक प्रचार होना ही चाहिये।

२१/१९४ धूमिबागज आगरा]

—रामसिंह जैन, एम०ए० एल०टी०

श्रद्धा-सुमन

(१)

रत्नत्रय-निधि के स्वामी तुम, फिर भी सर्व परिग्रह त्यागी ।
दिशावस्त्र के धारी होकर, नग्न रूप घर वैरागी ॥
करुणासिंधु पुण्य-रत्नाकर, श्रीमहावीरकीर्ति ऋषिराज ।
कहूँ स्तुति नव भाव भक्ति से, बंदन कहूँ नमाकर माथ ॥

(२)

महाव्रतधारी धीर ! वीर ! हे, गुप्ति समिति के प्रतिपालक ।
पट् आवश्यक किरिया में रत, भक्ति को जीवन-दायक ॥
पञ्च परमगुरु में रागी अरु, विषयों में वैरागी तुम ।
भव्य कमल बोधन भास्कर ! तुम, जिनवर मत समुद्र शशि सम ॥

(३)

आगमज्ञ ! गम्भीर ! सदा, उपसर्ग परीषह सहते थे ।
क्षमामूर्ति ! हे विश्ववन्द्य ! सब जन को तुष्टि करते थे ॥
मन्दहास्य ! मुख क्रोध विजित् ! माया मत्सर मोहादिक दूर ।
ध्यानाध्ययन लीन मन ! विकथा-शून्य ! निजात्म ध्यान रसपूर ॥

(४)

अष्टादश भाषा के ज्ञाता, विद्वान् ! सर्वहित उपदेशक ।
मनहर मूर्ति ! लोकवित् ! लोकप्रिय ! हे मुक्तिमार्ग दर्शक ॥
सब भारत में पैदल विहार, करके अनुकम्पा धारी !
सब जीवों को हित उपदेशा, तुम निष्कारण बांधव ही ॥

(५)

सूरी उपाध्याय साधु इन, तीन परमपद में स्थित ।
सुदृढ़ सम्यक् चारित्र धारी, श्री महावीरकीर्ति योगीश ॥
मीनी ज्ञानी महाध्यानप्रिय !, हे विद्या गुरु योगीश्वर ।
विश्व शांति को करके संतत, आप विजयते रहें सुचिर ॥

(६)

हे भगवन् ! तव प्रसाद से ही, पाई मैं दुर्लभ विद्या ।
अविनश्वरमय ज्ञान सौख्य को, पाऊँ शीघ्र यही इच्छा ॥
न्याय ग्रन्थ व्याकरण छन्द सिद्धान्त शास्त्र के पारङ्गत ।
ज्योतिष मंत्र-शास्त्र के ज्ञाता, गुरुवर ! तुमको नमूँ सतत ॥

(७)

हे मुनिवर ! भव-भव में संचित, कर्मराशि को ही दहने ।
नितप्रति तीर्थ क्षेत्र में जिनवर, पद कमलों में तुम रत थे ॥
मुक्तबधू की इच्छा से नित प्रति शुद्धात्म-रसास्वादी ।
नमोस्तु गुरुवर ! नमोस्तु तुमको हो मम परम ध्यान सिद्धि ॥

(८)

श्री सम्पेदशिखर यात्रा के, मध्य अहो ! यह काल कराल ।
जैन जगत के शासन-रवि को, झट से निगल गया विकराल ॥
हुई समाधि "महसाना" में, सुनकर सब जन दुःखित हुये ।
नहि काल को करुणाकिंचित्, सभी साधुजन दुःखित हुये ॥

(९)

ऐसे विद्वद्भक्त महामुनि, तीर्थों के बन्दन में लीन ।
पंच परमगुरु जिनवाणी की, भक्ति में भी अधिक प्रवीण ॥
ऐसी कोई माता है क्या, जो ऐसे मुनि पुङ्गव को ।
देकर जन्म कृतार्थ करे, पुनरपि सब जग सब जनता को ॥

(१०)

गुरुवर ! तव गुण तुझ में ही थे, नहि सब में उनको अवकाश ।
तव प्रसाद से मैं भी पाऊँ, ऐसी तीर्थ-भक्ति सुखराशि ॥
भक्ति से नत पुनः-पुनः मैं, श्रद्धा-सुमन करूँ अर्पण ।
'सम्यग्ज्ञानवती' शक्ति से, मुक्तिप्रद युक्ति हो सम ॥

हस्तिनापुर (भिरठ)

—आधिकारत्न ज्ञानमति जी

स्मृति के वातायन में

बात विक्रम संवत् २०१३ की है। परमपूज्य आचार्य श्री १०८ महावीरकीर्ति श्री महाराज का चातुर्मास-योग, ऋद्धियों के प्रसिद्ध नगर फीरोजाबाद में हुआ था। वहाँ से १४ मील की दूरी पर फरिहा कस्बा है। बड़े-बूढ़ों का कहना है कि किसी समय यह कस्बा बड़ा समृद्ध था किन्तु सड़क-व्यवस्था के अभाव से मान ला गया। जो हो, फिर भी आस-पास के ग्रामीण-श्रेष्ठों की आवश्यकताओं की आपूर्ति अभी भी यह कस्बा कर ही रहा है।

आचार्य श्री के चातुर्मास के समय फरिहा से जैन-अजैन बन्धु नियमित फीरोजाबाद पहुँचते थे और उपवेशामृत का पान कर लामान्वित होते। चातुर्मास समाप्त होने पर यह सामूहिक प्रार्थना की गई कि आचार्य श्री का मंगल-विहार कोटला, फरिहा, कौरारी, सीमा आदि कस्बों और ग्रामों की ओर हो ताकि समय के धपेड़ों से अजर किन्तु प्राचीन वैभव-सम्पन्न श्री जिनमन्दिरों की विभूति से सज्जित ये स्थान भी महाराज की चरण-रज से पावन हो सकें।

महाराज ने स्वीकृति दे दी। हर्ष-विमोर हो जन साधारण जय-जय करने लगा। फरिहा से कुछ ही दूर है श्री दि० जैन अतिथि क्षेत्र ऋषभनगर (मरसलगंज)। वहाँ के स्वनाम धन्य सह-मन्त्री पं० जगबत्स्वरूप जी तो परम प्रसन्न हो गये। संव की स्वागत-व्यवस्था में वे लग गये। फरिहा के श्री दि० जैन बड़े मन्दिर जी में पंचायत की बैठक हुई, कार्यभार बाँट दिया गया।

महाराज का संघ विशाल था। मुनि-आर्यिका, अन्य साधुगण ही नहीं आबक भी अनेक थे। संघ का संचालन कर रहीं थी, बहिन लक्ष्मीदेवी राणा जो नेपाली रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। एक बड़ी बस में आबकों के साथ हाथे भी थीं। समाचार मिला कि आचार्य श्री संध्या होने के पूर्व ही साधु-साध्वियों के साथ मरसलगंज पहुँच जायेंगे। बस बाद में आयेगी।

फरिहा में एक जैन धर्मशाला भी है जो श्री जिन-मन्दिर जी से ही संलग्न है। बस्ती के देवते हुए उसे अच्छा ही कहा जायगा। बस-यात्रियों को ठहराने की व्यवस्था वहाँ की गई थी।

कार्यक्रम के अनुसार आचार्य महाराज ससंघ संध्या से पहले जा चुके थे पर रात्रि हो जाने पर भी बस का कुछ समाचार नहीं मिला। आकाश बादलों से आच्छादित था। वर्षा बरत जाने पर भी झूले-भटके ये बादल मेले में खोये हुये बच्चों की माँति रोने लगते। बस की चिंता में पंचायत के प्रमुख लोग कुछ सोच ही रहे थे कि एक ग्रामीण बन्धु ने आकर सूचना दी, “अरे लाला लोगों, तुमहीं बस तो रस्ता में नाले में फँस गई।”

उम व्यक्ति से ठीक स्थान की जानकारी प्राप्त कर अब उपाय सोचा जाने लगा। कोटला-फरिहा की सड़क के बारे में कुछ भी कहना व्यर्थ है। कई पीढ़ियाँ इसकी गुण-गाथा गाकर स्वर्ण चली गईं। आवासन और कागजी कार्यवाहियों के छोड़ें तो इस पर मजे से दौड़ते हैं, बाकी अन्य कोई भी सवारी आराम से नहीं चल सकती।

तब हुआ कि तीन चार व्यक्तियों के साथ कुछ मजदूर जायें और बस को निकलवा कर लायें। योजनानुसार एक गैस की लालटेन, कुदाल और फावड़ों के साथ चार मजदूर, भाई महेन्द्रकुमार, मैं और दो अन्य बन्धु तुरन्त चल दिये। संयोग की बात, मौसम और बिगड़ गया, मानो हम लोगों का चेलावनी दे रहा हो। फिर भी मन में उत्साह था अतः पैर अपने आप तेजी से बढ़ रहे थे।

दो मील दूर हमें चलना पड़ा तब बस की एक हल्की झलक दीखी। हम लोगों के पैरों में मानो पर लग गये। लगभग दौड़ ही उठे। तभी एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, “खबरदार, जो भी हों वही रुक जाओ वरना गोली चला दी जायगी।”

बढ़ते पैरों में ब्रेक लग गये। यह क्या बात? कुछ समझ में नहीं आया। नेकी तो अभी हुई भी नहीं थी, दरिया में कैसे पड़ गई? तभी एक और झमेला हो गया। तेज हवा में दौड़ने वाले बन्धु के हाथ में जो गैस की लालटेन थी वह भी फक से बुझ गई और लालटेन के बुझने के साथ ही वही नीम्बी पर मधुर आवाज आई, “बढ़ने की कोशिश नहीं करना।”

अब मैंने हिम्मत की और वैसे ही चीलकर कहा, “हम लोग फरिहा से आये हैं, मेरा नाम प्रकाश है, बस को निकालने के लिये हमारे साथ मजदूर वगैरहा भी है।”

“ठीक है पहले एक आदमी ही आये,” ओर इसी स्वर के साथ बस से तीव्र रोशनी वाली टांच हमारी ओर चमक उठी।

मैं बढ़ा, बस के पास पहुँचा तो देखा, रानी लक्ष्मीबाई हाथ में बन्दूक लिये बस की छत पर खड़ी है, नीचे सभी लोग भय, उत्सुकता और चिन्ता की मूर्तियाँ बने हुये हैं मेरे पहुँचते ही लक्ष्मी बहन उतर आईं। बातावरण हल्का हो गया। साथी लोग भी आ गये। मोटर एक खेत से निकाली जा रही थी कि उसका धुरा मेढ़ पर चढ़ गया। नीचे बरसाती नाली थी। पहिया जमीन छूकर फिसल रहे थे। कोशिश शुरू हुई, पहियों के नीचे सूखी मिट्टी ढाली गई, बस को आगे-पीछे ठेला गया। पर तीन सौ मन की मोटर और महाराज के आहार की व्यवस्था में रत श्रावकों का चक्की-चूल्हा वाला सामान। एक घण्टा की जी-तोड़ मेहनत भी बेकार हो गई।

तभी एक चमत्कार हुआ। लक्ष्मी बहन पास के खेत में खड़ी होकर ‘श्री भक्तावर ज्योत्र पढ़ने लगीं और जन साधारण ने नारा लगाया ‘महावीरकीर्ति जी महाराज की जय।’

घुरे के नीचे से मिट्टी सिसक गई। मोटर अब अपने चारों पहियों पर थी, दूसरे ही क्षण मर-मर की आवाज आई। मोटर ठीक दिशा में बढ़ने लगी थी।

जिस समय बस फरिहा पहुँची तो यह कहना कठिन था कि बस्ती बासों और बस के अन्दर यात्रियों में से किस समुदाय की आबाजें तेज थीं। हाँ ध्वनि स्पष्ट थी और वह थी, “महावीर की ति म हार राज की जय.....।”

[२]

शुषमनगर (मरसलगंज) में जहाँ अभी मनोमुग्धकारी, मध्य, नवीन थी जिनमन्दिर जो है वहाँ उस समय विनाल टीन का मण्डप था। सुन्दर-सा मंच बना हुआ था जिस पर एक काष्ठ-आसन पर परम-पूज्य आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज विराजमान होते, और संबन्ध अम्य साधुयण यथास्थान उनके निकट बैठ जाते। मध्याह्न के बाद प्रवचन प्रारम्भ होते और शताधिक जैन-अजैन नर-नारी वहाँ अघ्यात्म-सुधारस का पान करते।

प्रभात से संध्या-पर्यन्त वहाँ ऐसी रौनक रहती थी मानो कोई महोत्सव हो रहा हो। जो भी एक बार महाराज के दर्शन कर लेता उसकी जवान पर महाराज के ही गुण होते, फरिहा धाने के इंचार्ज मेरे मित्र थे, एक दिन बोले “भई प्रकाश! तुम्हारे इतने बड़े साधु आए हैं, क्या खूबी है उनमें?”

“आप एक बार उनके दर्शन करें, खुद पता चल जायगा”। मैंने कहा।

“मगर कुछ लोग तो लगता है उनसे बड़े नाराज हैं।”

“आप ही सोचें, भला बीतराग साधु से नाराज होने में क्या सार समझते हैं वे लोग। इसका कारण महाराज नहीं, उन बन्धुओं के मन में छिपा द्वेष है।”

“हम समझ गये।” थानेदार ने कहा, “मुझे तो यह समझाया गया था कि यदि मैं उधर गया तो यह एक साम्प्रदायिक-क्रिया मानी जायगी।”

दारोगा कस्बे का मालिक जैसा माना जाता था। वही एकमात्र व्यासकीय अधिकारी होता है जो जन साधारण को उस क्षेत्र में दीक्षता है। वह नहीं चाहता था कि गाँव का बर्ग उससे रुष्ट हो जाय। मेरे कहने पर बर्दी पहने जैसे वह बैठे थे, चल पड़े। अप्रत्यक्ष रूप से मैंने उन्हें आश्वासन दे दिया था कि यदि किसी क्षेत्र से उनकी आलोचना होगी तो मैं उत्तर दे लूँगा।

दूसरे दिन थानेदार महोदय महाराज के प्रवचन के समय मरसलगंज पहुँचे। कुछ शोर-सा मचा, “हटो, हटो दारोगाजी साब आये है।”

बर्दी में लेस दारोगाजी ने देखा कि कहीं तिल रखने भर की जगह नहीं थी। गाँव वालों ने फिर भी आग्रह और सम्मान से उन्हें जगह दी। दारोगा जी ने बठने के पूर्व ही महाराज को सविनय प्रणाम किया और महाराज ने मुस्काराते हुये उन्हें धर्मवृद्धि कहा।

दूसरे ही क्षण महाराज की दृष्टि बर्दी पर पड़ी, वे पूर्ववत् मुस्काराकर ही बोले, “मिस्टर सबइन्स्पेक्टर आई थिक, दिस बेल्ट इज मेड ऑफ लेदर?”

थानेदार ही नहीं अन्य लोग भी चकित थे। दारोगाजी ने उत्तर दिया, “य.....” यस सर, दिस इज सो।”

दैन "प्लीज बुट इट ऑफ ।" महाराज ने फिर कहा ।

दारोगाजी वास्तु आश से भुड़े, एक सुरक्षित स्थान में जाकर उन्होंने अपनी चमड़े की पेटी उतार कर रख दी ।

बड़े मनोयोग से निरत्यप्रति लगभग सात आठ दिन वह खेप्ट व्यक्ति आकर महाराज के प्रवचन सुनता, प्रश्न करता और समाधान पाकर प्रसन्न होता । एक दिन दारोगाजी बोले, "प्रकाश जानते हो, उस दिन महाराज ने मुझसे अंग्रेजी में क्यों पूछा कि क्या तुम्हारी बेस्ट चमड़े की है ?"

मैंने जानकर भी अनजान बनते हुए पूछा, "क्यों भला ?"

"अरे यार, हिन्दी में पूछते तो बहुत से लोग समझ लेते, और कहीं मेरा दुर्भाग्य उसे अपमान-जनक समझ बैठता, तो मैं लौट आता ।"

महाराज का यह मानव-मनोविज्ञान वस्तुतः स्तुत्य था । महाराज के भक्त के रूप में जो प्रभावना उस मध्य व्यक्ति ने की, करिहा का जैन-समाज उसे आज भी स्मरण कर लेता है । यह तो कल्पना ही की जा सकती है कि उसका विरोधी रूप क्या होता ? और "रोमजं चर्मजं बस्त्रं दूरतः परिवर्जयेत्" का महत् उद्घोष करने वाले आचार्य श्री उस समय कुछ न कहते वह भी शंकाकारक होता ।

स।० १० पटना

—प्रकाश जैन

कीर्ति गये हाथ से !

(१)

स्वप्न झरे फूले से
कीर्ति गये हाथ से ।
छिन गई चारित्रमणि,
पुण्य के अभाव से ।

(३)

ऐसी सौम्य-मूर्ति,
फिर न मिलने पायगी ।
यह बिचार था नहीं,
ज्ञान-धन तो ले ही लें ।

जबलपुर (म.प्र.)

(२)

दर्श भी हुये न थे कि,
हाथ ! दीप बुझ गया ।
और हम कुछ भूल में,
स्वप्न संजोते रहे ।

(४)

अर्थी जब निकल गई,
हम फूल बूँदते रहे ।
स्वप्न झरे फूल से,
कीर्ति गये हाथ से ।

—छ० प्रमिला जैन

चिर स्मृति के प्रतीक

वैसे तो साधु-सम्राट् आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज का सम्पूर्ण जीवन ही आश्चर्यकारी घटनाओं से ओत-प्रोत है किन्तु सन् १९५७ में जब उन्होंने संसद अवागढ़ में पदार्पण किया उस समय की घटित घटनाओं ने उसमें और भी विशेषता ला दी है।

१. समवशरण कपी शुभागमन :

स्वागत-समारोह की पूर्ण तैयारी में संलग्न अवागढ़ का सारा जैन समाज प्रातःकाल से ही एक मील एटा की ओर संघ के शुभागमन की प्रतीक्षा में उत्साहित था। सहसा आगे जाकर लौटने वाले साइकिल सवार दिखाई पड़े। जन समूह उमड़ पड़ा। पूछा — “महाराज श्री कितनी दूर हैं?” “अब अधिक दूर नहीं हैं”; उत्तर पाकर जीड़ आगे बढ़ी। सहसा आवाज आई—बहू बेलां, केसरिया ध्वज दीख रहे हैं। थोड़ी ही देर में महाराज श्री आ गये। सभी मत्तगण आचार्य श्री तथा संघस्थ साधुओं के चरणों में नत-मस्तक हुये। मुनि, आर्यिका, आचक, श्राविका चतुर्विध संघ ने जैन रथ, जैन ध्वज तथा नेपाल की महारानी लक्ष्मीबाई सहित नगर में प्रवेश किया। ऐसा स्वागत जुलूस तथा नगर की सजावट उससे पहले कभी किसी भी साधु संघ के आगमन पर नहीं हुई। संघ श्री बड़े मन्दिर जी पर पहुँचा। बर्माभूत की बर्षा होने लगी।

२. विषय देशना :

आचार्य श्री स्वयं तो अद्वितीय विद्वान् थे ही, उनके संघस्थ अन्य साधु भी अच्छे विद्वान् थे। उनका संघ अनुशासन प्रिय था। महाराज की प्रवचन शैली में अद्भुत आकर्षण था। वे प्रत्येक विषय को शास्त्रीय उदाहरण देकर समझाते थे। जो भी एक बार उनका प्रवचन सुन लेता, वह नित्य ही धर्म-श्रवण के लिये अवश्य आता। अवागढ़ में उनके प्रवचनों का ऐसा प्रभाव रहा कि स्थानीय तत्कालीन नरेश भी उनके प्रवचन सुनने हेतु पचारे एवं गव्यङ्ग होकर गये।

३. शशिष्य वत्सा :

मध्याह्न की घर्म समा हो रही थी। महाराज के मुखारविन्द से अवतरित बर्माभूत-बर्षा का लाभ लेने विशाल जन समूह उपस्थित था। जैसे ही समा समाप्त हुई कि एक महिला व्याकुलता से महाराज के समीप आकर कुछ कहना ही चाहती थी कि महाराज ने उससे कहा— चर जाओ, तुम्हारी सोई हुई वस्तुयें मिल गई हैं। वह महिला बिना कुछ कहे तीव्र वेग से चर गई। उसने देखा कि सचमुच ही कई दिनों से खोये हुये आभूषण मिल गये हैं, तभी उसके मुँह से सहसा निकल पड़ा— ‘महाराज जी शशिष्य वत्सा हैं।’

४. आगम रक्षा में उद्यत :

दो-तीन दिन धर्माभूत पान कराने के बाद ज्यों ही एकाएक आचार्य श्री ने सुना कि फिरोजाबाद में आगम विरुद्ध कचनी करने वाले समुदाय का आगमन होने वाला है तो उनकी आगम-रक्षा की तीव्रतर भावना जाग्रत हो गई एवं शांतिपूर्वक समझाने तथा चर्चा-वार्ता करने हेतु फिरोजाबाद प्रस्थान करने की घोषणा कर दी ।

५. चिरस्मरणीय :

आगम-रक्षा के निमित्त महाराज ने ससंघ प्रस्थान तो कर दिया, किन्तु अबागढ़ का समाज अतृप्त-सा रह गया । आगम से सन् १९७२ में अबागढ़ ने उन्हीं के परम शिष्य क्षुल्लक शीतल सागर जी महाराज को पुनः पा लिया । पूज्य क्षुल्लक जी की गुरु शक्ति तथा समाज की अतृप्त धार्मिक भावना ने मिलकर अबागढ़ में एक नया मोड़ लिया । फलस्वरूप 'आचार्य महावीरकीर्ति दि० जैन धर्म प्रचारिणी संस्था' की स्थापना हुई । फिर संस्था द्वारा 'श्री महावीरकीर्ति स्मृति भवन' का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ । अब संस्था द्वारा 'श्री महावीरकीर्ति दि० जैन विद्यालय' भी चलाया जा रहा है । उन महापुरुष की स्मृति में स्थापित ये कार्य चिरकाल तक उनका स्मरण दिलाते रहेंगे । उन गुरुदेव के करणों में शत-शत प्रणाम !

अबागढ़ (उ०प्र०)

—धर्मप्रकाश जैन शास्त्री

प्रभावशाली आचार्य

आचार्य श्री का ससंघ चातुर्मास भोपाल नगर में हुआ । नगर की जैन-अजैन जनता में बड़ा भारी धार्मिक उत्साह था । आचार्य श्री परम तपस्वी अनेक भाषाओं के परम विद्वान् कुशल वक्ता एवं प्रभावशाली मुनिराज थे । आपका उपदेश श्रवण कर जैन-अजैन जनता आत्म विमोह हो जाती थी । जब आप जीव और पुद्गल आदि सप्त तत्त्वों का वर्णन अनेक दृष्टान्तों सहित समझाते थे, तब श्रोताओं में अनायास ही वैराग्य भावना जाग्रत हो जाती थी ।

आचार्य श्री का संघ भोपाल नगर के प्रसिद्ध श्री नेमिनाथ दि० जैन मन्दिर के विद्यालय प्रांगण में ठहरा था । जब प्रातः दोपहर सायं आचार्य संघ सामायिक में बैठता उस समय का मनोहारी दृश्य अतुल्य कालीन-सा प्रतीत होता था । यह स्थान तपोवन-सा मालूम होता था । यह स्थान जैसे भी प्राकृतिक खूबसूरती को लिये हुये है तथा यहाँ के विद्यालय मन्दिर में हीरे के पालिष्ठ की महामनोज्ञ पद्यासन दयामवर्ण म० नेमिनाथ की महाचमत्कारी जिन प्रतिमा है ।

आचार्य श्री का संघ आहार हेतु जब नगर में जाता तो वह दृश्य भी बड़ा ही प्रभावशाली धार्मिक वातावरण को फिर स्थायी बनाने वाला होता था । वह सब सजीव दृश्य आज भी हृदय-पटल पर ऐसा अंकित है, भावों कल की ही बात है । वास्तव में आपके द्वारा अनेक जन्मों का जीवन सफल हुआ है ।

भोपाल (म०प्र०)

—गुलाबचन्द पाँकड़ा

मन्त्र और तीर्थ के भक्त

गमोकार मन्त्र और सम्मेद शिखर तीर्थ का माहात्म्य वर्णनातीत है। दोनों के विषय में जैन बाइबल में पर्याप्त पठनीय सामग्री मिलती है। इसलिए संस्कृत भाषा के एक सुकवि ने सूर्य सत्य ही लिखा—

गमोकार सभो मन्त्रः सम्मेदाचल सभो गिरिः ।

वीतरागात्परो देवो न जूतो न अधिष्यति ॥

आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी के मन-वचन-काय से पूर्वोक्त श्लोक का आशय ध्वनित होता था। वे सर्वदा सभी को गमोकार मन्त्र की आराधना और सम्मेद शिखर तीर्थक्षेत्र की यात्रा करने की प्रेरणा करते थे। जैसे गमोकार मन्त्र में पाँचों परमेष्ठी गमित्र हैं, वैसे ही सम्मेद शिखर बीस तीर्थकरों के साथ अनेकानेक मुनि-उपाध्यायों-आचार्यों की मुक्ति का स्थल है।

एक बार मुझे श्री आचार्य श्री के साथ वन्दना करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। गौतम गणधर की टोंक पर एक मील द्वारा भाला से किये गए उपसर्ग को भुना नहीं सकता। आचार्य श्री ब्रीह्म-शीत परीषद्‌हों को सहनकर, सिद्ध करते थे कि शरीर से आत्मा ही श्रेष्ठ है। आरम-बोध हो गया तो नव-निधियाँ मिल गईं, समझो। आचार्य श्री की प्रेरणा से उनके शिष्य चातुर्मास में सम्मेद शिखर गए थे और अद्भुत भक्त उनके देहावसान के बाद आज भी संघ बनाकर जाते हैं।

एक बार जब आप सिद्धवरकूट की ओर जा रहे थे कि बड़वाहू के जंगल में ही सूर्य अस्त हो गया। आचार्य श्री ससंघ वहीं ठहरे। गमोकार मन्त्र की आराधना के बल पर ब्रह्मचारी वासुदेव से दो घेरे गोलाकार बनवा दिये। एक में पुरुष और दूसरे में महिलाएँ रहीं। आचार्य श्री ध्यान में लीन हुये। अन्य जन भी कुछ निश्चित कुछ अनिश्चित रात बीतने की विचारते रहे।

जंगल के जंगली जानवर आये पर किसी का बाल-बाँका नहीं हुआ। गुरुदेव की हित-मित-प्रिय वाणी को सुनने का मुझे भी सौभाग्य मिला। गढ़ गिरनार पर बार-बार नमस्कार करते देखकर मैंने पूछ लिया— आप देवता को कितनी बार नमस्कार करते हैं? उन्होंने उत्तर दिया— अब तो तीन बार ही कर पाता हूँ पहले तो नव-नव बार कर लेता था। आचार्य श्री ध्यान में तन्मय होते थे तो अपने ही कल्याण की चिन्ता करते थे, संघ की नहीं। वे कहा करते थे— ध्यान तो ऐसा होना चाहिए कि कोई गरदन भी काट ले जावे तो पता नहीं चले।

गमोकार मन्त्र के साधक, सिद्धक्षेत्र सम्मेद शिखर के प्रचारक, निरीह ध्यानी, आत्मबोधी आचार्य श्री की पुनीत स्मृति में अद्भुत।

सुखानन्द]

—सोहनलाल पहाड़िया

❧ बहुभाषा बहुविषयविद् ❧

❧ परिग्रह से परे :

जब प्रचारक जी दो-ढाई माह बाद, जैन धर्म का यज्ञ-तंत्र प्रचार करके वापस आये तब सेठ सा० ने उन्हें पारिवर्षिक के पचास रुपये देना चाहे। प्रचारक पंडित जी ने कहा— सभी जगह वर्षाप्त स्नेह और सम्मान मिला और वस्त्र भी मिले। टिकट लोगों ने बिलबाही दिये। अब मैं आपसे पचास रुपये और लेकर परिग्रह नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, बल्कि परिग्रह से परे ही रहना चाहता हूँ। वे प्रचारक पंडित जी आगे आचार्य महावीरकीर्ति बने।

❧ आगमन से शांति :

जब आचार्य श्री अहमदाबाद आये तब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में युद्ध होने से चिराग गुल [Black Out] हो रहा था पर आपके आते ही अन्धेरा दूर हुआ उजाला आया। 'चिराग गुल' व्यवस्था समाप्त हुई, लोगों ने भी शांति की साँस ली।

❧ मुनि तो बना दूँ पर....:

आचार्य श्री दूरदर्शी थे। वे कहते थे—आप जितने कहें उतने मुनि बना दूँ पर उनके सम्हालने, सम्भालने पर लगाने की क्षमता भी तो समाज में हो। गिरनार के उपसर्ग के प्रसंग में किसी ने कहा—आचार्य श्री! आपकी तो मन्त्र-तन्त्र शक्ति अभित है आप क्यों नहीं प्रभावित करने वाले चमत्कार बतलाते। वो दूक उत्तर दिया— ऐसा करने लगूँ तो मुनि ही नहीं रहूँ।

❧ शासन-देव और शूद्र जल :

मन्दिरों से मूर्तियों की चोरी का मूल कारण आचार्य श्री शासन-देवताओं की उपेक्षा मानते थे। वे उन्हें सम्यक्स्वी समझ साधनी सासत्कार करने के पक्ष में थे। शूद्र जल त्याग करने की बात का समर्थन वे यों करते थे— जब रबत्बला स्त्री की परछाहीं से बड़ी पापड़ बिगड़ जाते हैं तब शूद्र के हाव का पानी पीने से क्या हमारे आचार-विचार बिल्कुल भी मलिन नहीं होंगे ?

❧ दृश्य घड़ी छोड़ो अदृश्य पकड़ो :

समय देखने के लिये आचार्य श्री अपने पास कभी घड़ी नहीं रखते थे। वे कहते थे कि घड़ी रखें तो विचार आता कि अभी सामाजिक का समय ही नहीं हुआ अतएव अन्यथा भी प्रवृत्ति हो सकती पर जब घड़ी न हो और मन सामाजिक करने का हो तब उस अदृश्य घड़ी को पकड़ो, आत्म-केन्द्रित हो अनन्त दर्शन-ज्ञान बल-बुद्धि की साधना करो, बड़ी बड़ी सार्थक है।

बहुभाषा बहुविषयविद् आचार्य श्री की स्मृति में सहर्ष अज्ञाञ्जलि !

अहमदाबाद]

—सर्वश्रेष्ठ पाण्डेय

एलोरा में आचार्य श्री

आचार्य श्री गजपन्था तीर्थक्षेत्र से चातुर्मास समाप्त कर कुन्बलगिरि की ओर जाने के बिहार से उस एलोरा में आये, जो जैन-बौद्ध और हिन्दू—तीनों धर्मों का तीर्थ स्थान है। चूँकि मैं आचार्य श्री के व्यक्तित्व और कृतित्व से बिना दर्शन किये ही बहुत प्रभावित था, अतएव औरंगाबाद से आचार्य श्री के दर्शनार्थ एलोरा पहुँचा।

जब दिन के दस बजे मैं एलोरा पहुँचा तब आचार्य श्री के समीप बड़ी भीड़ थी। सभी आचार्य श्री के दर्शन कर चरण स्पर्श करने के इच्छुक थे। मैं भी किसी प्रकार उस भीड़ में अर्घ्य चढ़ा आचार्य के दर्शन किये और चरण स्पर्श कर अपना जीवन सफल माना।

चूँकि आज ही दोपहर को दो बजे आचार्य श्री विहार करने वाले थे, अतएव वे पन्द्रह मिनट पहले ही ध्यान से निवृत्त होकर आ गये थे। भक्तों की प्रबल भावना देखकर आचार्य श्री ने मराठी में मर्मस्पर्शी उपदेश दिया। तीर्थक्षेत्र की वन्दना और उसका आत्मबोध में योगदान विषय सहज भाव से ममझाया। सभी ने उनकी प्रबल प्रतिभा की सराहना की।

नियत समय पर विहार हुआ। जानी और वयोवृद्ध आचार्य श्री की गति के सम्मुख मुझ युवा की शक्ति हार मानने लगी। एक मील ही चले होंगे कि आचार्य श्री ने उपदेश और आशीर्वाद देकर पहुँचाने के लिये आने वालों को वापस जाने के लिये कह दिया। जाना तो कौन चाहता था पर जाना सभी को पड़ रहा था।

आचार्य श्री ईयासिमित लिये अचिराम बड़े जा रहे थे। जैन गुफाओं के समीप पहुँचकर परम प्रसन्न हुये। कुछ देर ठहरे, बोले— ये गुफायें जैन संस्कृति का निदर्शन हैं। णमोकार मन्त्र का जाप कर आचार्य श्री मौन हुये तो मुझे कुछ उपदेश की ओर आशा हुई पर महाराज श्री आगे बढ़े। सभी को पीछे छोड़कर किसी प्रकार मैं उनका साथी बन पाया। पक्की सड़क पर आकर मौन भंग कर उन्होंने मुझ से अनेक बातें पूछीं। औरंगाबाद के विद्यालय में अध्ययन करते हुये भी मैं जैन संस्कारों को संजोए हूँ। यह जानकर आचार्य श्री अतीव सन्तुष्ट हुये। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि णमोकार मन्त्र का सर्वदा ध्यान करके। उनका यह उपदेश आज मेरे दैनिक जीवन का सुख-शांति, सन्तोष-समृद्धि प्रदायक कार्यक्रम बन गया है।

इन शब्दों के साथ ही आचार्य श्री के पुनीत चरणों में नमोऽस्तु मूलक अर्पणम् !!

नादिगाव]

—भरतकुमार तेजपाल कात्वा

द्विष्य-दृष्टि योगीराज !

परमपूज्य श्री १०८ श्री आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज अत्यन्त विद्वान्, चमत्कारी, तेजस्वी एवं परम तपस्वी योगीराज थे। आप में अविष्य-कथन की भी अपूर्व क्षमता थी। आप की सब बातें सत्य साबित होती थीं। एक संस्मरण आचार्य महाराज के सम्बन्ध में मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा।

एक बार मैं सपरिवार रामगंजमण्डी से पूज्य आचार्य महाराज के दर्शनार्थ पार्वागढ़ (जहाँ कि आचार्य महाराज का चातुर्मास योग था) गया। महाराज साहब वहाँ पर अधिकतर मीन ही रहते थे। केवल आहार के बाद एवं सायंकाल ४ से ५ बजे के मध्य ही आप प्रवचन देते थे एवं श्रृंगारों का समाधान करते थे। उस समय महाराज के समक्ष भारी संख्या में स्त्री पुरुष एकत्रित रहते थे एवं महाराज के प्रवचनों का अपूर्व लाभ उठाते थे। एक दिन की बात है कि एक अत्यन्त कुसकाय सामीप्य बृद्धा रोती हुई महाराज के पास आयी। जब महाराज ने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने बतलाया कि उस की एक मात्र आजीविका का साधन एक भैंस थी, जिसका दूध बेचकर उसका गुजारा चलता है। वह भैंस जो कि उन दिनों गर्भवती थी, तीन दिन से घर नहीं पहुँची है और खो गई है, जिससे उनकी आजीविका पर भारी असर पड़ेगा क्योंकि वह बहुत ही गरीब है।

तब महाराज ने उस बृद्धा से कहा कि तुम्हें बिना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि भैंस घर पर पहुँच गई है एवं उसके बच्चा भी हो गया है। महाराज के उक्त वचन अक्षरशः सत्य निकले एवं महाराज श्री ने बिना जाने हुए जो बतलाया उससे उनकी द्विष्यदृष्टि का पता चलता है। इसी प्रकार के कई उदाहरण हैं जिससे यह व्यक्त होता है कि आचार्य महाराज अत्यन्त चमत्कारी योगी थे।

आचार्य महाराज के स्वर्गवास की बख्त से जैन समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। महाराज श्री आज भी लौकिक दृष्टि से अमर हैं। मेरी ऐसे परम महात्मा को हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पित है। आपके इस शुभ कार्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ हैं।

रामगंज मण्डी]

—मदनलाल चाँदवाड़



सत्य शिव के महामेघ को

(१)

महावीरकीर्ति महाराज ने, अपनी कभी कीर्ति न चाही ।
जीवन की हर श्वास सत्य पर, बनकर चलती रही सिपाही ॥
जीवन भर जिसने वर्षाई, त्याग तपस्या की शुचि धारा ।
सत्य शिवम् के महामेघ को, करता है कवि नमन हमारा ॥

(२)

मानवता के परम पुंज तुम, आदर्शों की थे तुम छाया ।
अपने पग से जाने कितनी, भू को तुमने तीर्थ बनाया ॥
कैसे व्यक्त कहूँ मैं वह सब, अब अपनी कविता के द्वारा ।
सत्य शिवम् के महामेघ को, करता है कवि नमन हमारा ॥

(३)

कौन मार्ग दर्शन देगा अब, हा ! कैसी अनरीत हो गई ।
लगती धरती हार चुकी है, अब स्वर्गों की जीत हो गई ॥
क्रूर काल ने छीन लिया है, हम से शिव का सत्य किनारा ।
सत्य शिवम् के महामेघ को, करता है कवि नमन हमारा ॥

(४)

जो कुछ दिया आपने हमको, हम उनसे निर्माण करेंगे ।
सत्य शिवम् के रूप आपका, युग-युग तक सम्मान करेंगे ॥
'सरस जैन' की इस कविता ने, यही लगाया है अब नारा ।
सत्य शिवम् के महामेघ को, करता है कवि नमन हमारा ॥

लकरार, लाली (३० प्र०)

—आमुकवि सरस जैन

अप्रतिम साधु

छह जनवरी १९७२ के नवभारत पत्र में भी १०८ परमपूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज के स्वर्गवास का समाचार जानकर अवाक्-सा रह गया। किस को विदित था कि आचार्य श्री के सम्मेलन शिक्षर जी जाने के भावों की पूर्ति न हो सकेगी? आचार्य बहुभाषाविद्, ज्योतिष, तर्क, व्याकरण, धर्म, न्याय आदि विषयों के विशिष्ट ज्ञाता थे। आपकी भाषण शैली बहुत ही प्रभावक थी। जैन समाज के ही नहीं अपितु आप जगत द्वारा बन्दनीय थे। चतुर्वेकाल सदृश जैन के प्रकाशक सूर्य तुल्य लोभायमान थे।

आप उपसर्ग विजयी, बेला तेला आदि अनेकों प्रकार के उपवास करने वाले एवं शत्रु-मित्र, कंचन-काच आदि में समान भाव रखने वाले थे। आपने देश के प्रत्येक भाग में विहार कर मंसारी मध्य प्राणियों को उन्मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में प्रवृत्त किया तथा नियम व्रत-प्रतिज्ञायें दीं।

आपकी वाणी का प्रभाव जन साधारण के साथ-२ विद्वानों, देश के नेताओं एवं समस्त साधु-सन्मुवाय पर भी काफी पड़ा। जो भी बन्धु दर्शन को आता अभिट प्रभाव लेकर जाता, और तो क्या विरोधी भाव रखने वाला भी सामने आकर नत-मस्तक हो जाता था। उनका तप-त्याग, मधुर भाषण, शान्त-स्वभाव, आकर्षक वाणी आदि प्रभावकारी थे। वे समाज की एक ज्योति थे। साधु-संघ के सूर्य थे। संघ के सभी साधुओं की प्रकृति को सभलकर उनका निर्वाह करते थे किन्तु चर्या में शास्त्र-विरुद्ध को सहन नहीं करते थे। आचार्य श्री का व्यक्तित्व एवं कृतित्व प्रशंसनीय था। यद्यपि वे आज हमारे बीच नहीं रहे किन्तु उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग की छाप जन मानस के हृदय पर बिरकाल तक अंकित रहेगी एवं वे हमारे लिये सन्मार्ग के प्रेरक बने रहेंगे।

आचार्य श्री का वियोग जैन समाज का ही नहीं अपितु जगत के सभी प्राणियों का दुर्भाग्य है। उन महान तपस्वी विद्वान आचार्य श्री की अवि पूर्ति होना असम्भव है। उनके द्वारा प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करने से मन को शान्ति-साम मिलेगा। मैं वीर प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय आत्मा शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त करे।

श्री महावीरजी (राज०)

—पं० सुमतिचन्द्र जैन शास्त्री

❀ ❀ अभोधन ज्ञानोपयोगी ❀ ❀

परमपूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज दिगम्बर जैन समाज के ही नहीं अपितु वे सम्पूर्ण भारतवर्ष के महान् परम आध्यात्मिक तत्त्व-वेत्ता, आदर्श तपस्वी थे। अनेक भाषाओं पर अपना एकाग्रचित्त रखते थे। उनकी विद्वाना चन्द्रमा के समान उज्ज्वल तथा निर्मल थी। उनका ज्ञान, प्रत्येक विषय में बड़ा ही गम्भीर था। वे अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी थे। उन्वकोटि के जैनाचार्यों द्वारा लिखे गये ग्रन्थों का उन्होंने परिशीलन किया और उसमें से जो निर्मल तत्त्व ज्ञान प्राप्त किया, उसको जान पाना अल्प बुद्धियों को तो अत्यन्त कठिन है ही; अपितु विद्वद्बर्ग के लिये भी कठिन है। वे सूक्ष्म से सूक्ष्म विषय को इतने सरल और सीधे रूप में रखते थे कि जन साधारण को समझने में कोई कठिनाई का अनुभव नहीं होता था।

इसके साथ ही वे एक आदर्श और महान् तपस्वी भी थे। बन्टों ध्यान-समाधि में लक्ष्मीन रहा करते थे। पाषाण की मूर्तिवत् एकाग्रचित्त से जब वे ध्यान में बैठते थे, तब अपने संघ सम्बन्धी सम्पूर्ण विकल्पों को भूलकर आत्म-ध्यान में विरमण करने लगते थे। उस समय की उनकी मुद्रा दर्शनीय होती थी। इसी तपस्या का उनकी आत्मा पर जो अचिन्तनीय प्रभाव पड़ा, वह वर्णनातीत है और उसका मुग्धुर परिणाम यह निकला कि वे महावीर-वीर और परीवहजयी बन गये।

जीवन में उन्हें अनेकों उपसर्गों का सामना करना पड़ा, परन्तु वे उन सब उपसर्गों में विजयी सिद्ध हुये। वे उपसर्ग आने पर घबराते नहीं थे बल्कि उपसर्ग आने पर उनके मुख पर मधुर मुस्कान आने लगती थी और प्रसन्न मुद्रा में वे उन आये हुए उपसर्गों को शास्त्रपूर्वक सहन करते थे। इसीलिये लोग उनको परीवहजयी कहा करते थे।

इसके सिवाय उनमें एक और विशेषता यह बेसी गई कि भारतवर्ष के प्रसिद्ध-२ सिद्धजनों और अतिशय क्षेत्रों के प्रति उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। वे उनकी वन्दना को निरन्तर लालायित रहा करते थे। विशेषकर अपने चातुर्मास भी सिद्ध-भूमि में करके अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव करते थे। सिद्ध-क्षेत्रों की वन्दनार्थ ही अपने बिहार का लक्ष्य रखते थे। रात्रि-दिन उनकी स्तुति रूप में वन्दना करना उनका दैनिक कार्य हो गया था। तात्पर्य यह है कि आचार्य श्री तीर्थ भक्ति की साक्षात् मूर्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में भारतवर्ष के सम्पूर्ण दिगम्बर जैन सिद्धजनों की यात्राएँ कई बार अपने संघ सहित व सुहृत्स्व जीवन में करके अपने जीवन को सफल बनाया है। अतः वे परम तीर्थ-भक्त थे।

वैद्यक, ज्योतिष, और शकुन शास्त्र के वे पारंगत विद्वान् थे, साथ ही जन्म-संज्ञ विद्या पर भी

अपना आधिपत्य ही नहीं रखते थे बल्कि वे कभी-कभी सफल प्रयोग करके संकट-ग्रस्त, रोग-ग्रस्त संवत्स साधु-वर्ग का या गृहस्थ-वर्ग का भी बड़ा भारी उपकार दयापूर्वक कर दिया करते थे ।

जिस कोटि के आप विद्वाद् थे, उसी कोटि के आप लोकप्रिय मधुर भाषी बस्ता भी थे । आपकी सुमधुर वाणी द्वारा बन्तों द्वारा-प्रवाही अध्यात्म प्रवचन होता था, जिसे हज़ारों की संख्या में मंत्र-मुग्ध होकर जनता सुनती रहती थी । विशेषता यह थी कि जो एक बार अपने प्रवचन में दृष्टांत या विषय रख दिया, वह दुबारा सुनने को नहीं मिलता था । प्रतिदिन नवीन-२ विषय बड़े गंभीर और ग्रीह श्रवण करने को मिलते थे । एक बार जिसने आपके मधुर भाषण का अमृत पान कर लिया, वह उसे आनन्द विस्मरण नहीं कर पाता था । आप आगम पर कट्टर अट्टा रखकर जिनवाणी का हृदय से विनय करते थे ।

महामना आचार्य श्री का 'महसाना' में समाधिस्थ (स्वर्गस्थ) हो जाने से दिगम्बर जैन समाज का बड़ा नुकसान हुआ है, जो भुलाया नहीं जा सकेगा । इस क्षति की पूति होना महाद् कठिन है । ऐसे परम तपस्वी महाद् विद्वाद् आचार्य श्री महावीरकीर्ति स्वामी जी के पावन चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि अर्पित कर उन्हें त्रिवार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु करता हूँ । वही मेरी विनम्र श्रद्धाञ्जलि है ।

उज्जैन (२० प्र०)

—वि० ध्या० पं० छोटेलाल बरैया, धर्मासंकार

दैदीप्यमान नक्षत्र

आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज का असमय में अचानक समाज को छोड़कर चला जाना, दिगम्बर समाज पर एक ऐसा आघात है, जिसकी क्षतिपूर्ति होना असंभव है ।

आप जैन समाज के दैदीप्यमान नक्षत्र थे और आपकी ओजस्वी वाणी में ऐसा जादू था, जो सहस्रों श्रोताओं को बन्तों मन्त्र मुग्ध रखता था । सरल शब्दों में सुलझे हुये विचार कठिन विषय को हृदयंगम बना देते थे । निश्चय और व्यवहार का आपने ऐसा सामंजस्य प्रस्तुत किया था कि विरोधी विचार धारा तिरोहित होने लगी है । आपका मधुर भाषण शंकालु श्रोताओं की शंकाओं को क्षण भर में छिन्न-भिन्न कर देता था । नवीन विचारधारा का शङ्खनाद करते हुये आपने नगर-२ में विजय-दुन्दुभि बजवाई थी ।

अमोघ (कुन्बी)

—श्रीवरलाल जैन, बी० कॉम

आचार्य श्री के पुनीत चरणों में



श्री मा० दि० जैन महासभा के उपदेशक विभाग का तब मैं मंत्री था। उस वक्त प० पू० आचार्य श्री १०८ महावीरकीर्ति जी महाराज (पं० महेन्द्रकुमार जी व्यायतीर्थ, फिरोजाबाद) उपदेशक विभाग के प्रचारक पद पर नियुक्त थे। युवावस्था में ही उनके विचार संसार से उदासीन वैराग्य की ओर झुके हुए थे। यही कारण था कि स्व० आचार्य कल्प श्री १०८ चन्द्रसागर जी महाराज से उन्होंने सातवीं प्रतिमा ग्रहण करली तथा संयम की तरफ उन्मुख होकर महासती बन गये।

निरन्तर शास्त्र स्वाध्याय, निस्पृहवृत्ति, आगमानुसार चर्या, तीर्थप्रेमी, श्री जिनैन्द्रदेव की भक्ति में त्रियोगरत, अनुपम ध्यानसक्त, सन्मार्ग प्रवर्तक, सिद्धवृत्ति के धारक, विगुह चारित्र के परिपालक, प्राणीमात्र पर दया रखने वाले इन महात्मा का जिसने एक बार भी दर्शन किया वह उनका परमभक्त हो गया। उनका मुख्य विषय सच्चातित्व था। बिना उसके आगे के परम-स्थानों की प्राप्ति नहीं हो सकती।

आज जो स्वैराचार तथा पथ भ्रष्टता हो रही है, उसका मूल कारण संस्कारहीनता है। आचार के अनुसार ही मनुष्य के विचार होते हैं। सदाचार सम्पन्न व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। वह राजा महाराज कोई भी क्यों न हो, कभी किसी के प्रलोभन में नहीं आता। धर्म तथा आगम की रक्षा ही उसका मुख्य उद्देश्य रहता है। इन्हीं विचारों के प्रमुख प्रचारक, परम निस्पृह वृत्ति के धारक अनेक भाषाओं के ज्ञाता, दृढ़-श्रद्धालु स्व० आचार्य श्री थे। वर्तमान में प्रचलित एकान्त निश्चयवाद से धर्म-कर्म का सर्वथा लोप हो जावेगा, यह उनकी धर्म-वेदना थी। उनके पुनीत चरणों में मैं अपनी हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण करता हूँ।

मं० ई]

—पं० तनसुखलाल काला

स्वपरोद्धारक-शुद्धात्मा

स्वर्गीय तपोनिधि आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज इस जगत की स्वपरोद्धारक महान् विभूतियों में से थे। आप प्रज्ञा-पूज्य थे। संस्कृत भाषा पर आपका पूरा अधिकार था। विशिष्ट सिद्धांतज्ञ तथा अनेक भाषा भाषी थे। श्री सम्मेलनसिखर तीर्थराज पर ही आप अपना अन्तिम समय व्यतीत करना चाहते थे पर क्रूर काल ने आपको महसाना (गुजरात प्रांत) में ६ जनवरी १९७२ को इस जगत्तल से उठा लिया।

जीवन के महाद्व और आदर्श बनने में कुछ पूर्वमय का बर्मानुराग एवं त्यागभाव प्रधान कारण पड़ता है इसी कारण आप इस विलासमय जगत में जन्म न होकर सांसारिक उलझनों से अलग रहे। अपने आपको आत्म-निष्ठा की ओर लग्नय किया। अनेकों को अपने ही समान आत्म-कल्याण का पथिक बनाया। ऐसे स्वपरोद्धारक शुद्धात्मा के प्रति हमारी अतल्लः श्रद्धाञ्जलि !

अम्बपुर (राज०)

—सुमतिचन्द्र जैन, बी०ए० एकाउन्टेन्ट

हठ तपस्वी और गम्भीर विचारक

स्व० श्री पूज्य १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज कुछ उन स्पष्टवादी आचार्यों में से रहे जिनका हुमेना आशीर्वाद चर्मात्माओं के लिये या चाहे वह अकिंचन ही क्यों न हो। मात्र धनिक होने के कारण कोई भी उनसे आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सका।

जोग कहते हैं विद्वान् लोभ त्याग मार्ग में अप्रसर नहीं होते, लेकिन पूज्य श्री आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज ने इस कथन को झुठलाया था। आप व्यापतीर्थ की परीक्षा में उत्तीर्ण व्युत्पन्न विद्वान् तो थे ही, साथ ही कन्नड़, बगला, गुजराती, मराठी, हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत आदि अनेक भाषाओं के जानकार भी थे। मंत्र शास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र पर भी आपका पूर्ण अधिकार रहा। आप ज्ञान-ब्रह्मचारी थे।

आप जब झुल्लक अवस्था में थे तब एक बार इन्दौर पधारे। वीतवारिया बर्मशाला में आप विराजमान थे। आपके प्रवचनों में बर्मशाला का प्रांगण लचाम्बध गरा रहता था। प्रवचन के पश्चान् यह प्रसंग आया कि आपके द्वारा गृहस्वावस्था में कुछ राशि जो सहस्रों प्रमाण थी किसी बैंक में जमा कर रखी थी वह बैंक में ही रह गई। कुटुम्ब के किसी सदस्य ने आपसे निवेदन किया कि यदि आप बैंक पर हस्ताक्षर कर दें तो वह राशि निकाली जा सकती है, लेकिन त्याग कर देने के बाद स्वामित्व कैसा, उसके अधिग्रहण का अधिकार कैसा? हस्ताक्षर करने में आपको झुल्लक पद का अपलाप दिन्वाई दिया। आपने हस्ताक्षर नहीं किये। ऐसी थी आपमें अपूर्व हठता एवं व्रत पालन के प्रति आस्था।

एक बार आप इन्दौर गौराकुण्ड के मंदिर में विराजमान थे। उस समय में सर हुकमचन्द जैन बोर्डिंग हाउस में पढ़ता था। प्रवेशिका का विद्यार्थी था। दक्षिण के एक सहपाठी छात्र के साथ पूज्य शु० महेन्द्रकीर्ति जी के दर्शनार्थ गया। समय लगभग सायंकाल ५ बजे का था। उसी समय रावराजा सरसेठ हुकमचंद जी अपने प्रतिष्ठान शीशमहल से इन्हनवन लौट रहे थे। जाम में यह विशेषता थी कि मार्ग में जाते हुये कहीं भी मुनिमण आवि होने तो आप उनके दर्शन करके ही आगे बढ़ते थे। अपने स्वभावानुसार आप श्री पूज्य शु० जी महाराज के दर्शन करने हेतु गौराकुण्ड के मंदिर जी में पधारे। दर्शन करने के बाद कुछ उत्सव चर्चा हुई। सर सेठ साहब का कहना था कि सम्मन्वष्टि जीव को यह भ्रान हो जाता है कि मैं सम्मन्वष्टि हूँ जब कि शु० महेन्द्रकीर्ति जी का कहना था कि सेठ साहब! कोई भी सामान्य व्यक्ति निश्चयतः वह नहीं जान सकता कि मैं सम्मन्वष्टि हूँ या अमुक विष्णुवष्टि या सम्मन्वष्टि। मानों चाहे कुछ भी। बहुत देर तक प्रश्नोत्तर होते रहे, पर सेठ साहब अपनी बात पर अड़े रहे एवं झुल्लक जी अपनी बात पर। अन्त में यह निर्णय हुआ कि श्री वं० हुकमचंद जी सिद्धांत-

शास्त्री को निर्णय हेतु तत्काल बुलाया जाये। परन्तु सायंकाल के जीवन का अन्तिम समय था अतः यह निर्णय दूसरे दिन पर छोड़ा। दूसरे दिन बात बसी थी नहीं पर अध्ययन समाप्ति के उपरान्त मुझे जब यह आगम वाक्य देखने को मिला कि—

‘सम्प्रत्यक्षं वस्तुतः धूर्त्वं, केवलज्ञानगोचरम् ।’

तो अनुभव हुआ कि पूज्य ध्रु० महेंद्रकीर्ति जी महाराज का आगम ज्ञान कितना प्रवाहू था।

एक बार आप पर्यूषण पर्व में रात्रि के समय शीतलमहल के बाहर निर्मित पोंडल में शास्त्र प्रवचन कर रहे थे। हजारों नर-नारियों से पंडाल भरा हुआ था। तपश्चर्म का विवेचन था उसदिन। प्रवचन में आपने कहा—‘मुनिगण तरह-तरह के आसन लगाकर तपश्चर्या करते हैं।’ उसी समय इन्दौर के एक प्रसिद्ध विद्वान् ने शंका की; ये तरह-तरह के आसन तो हिन्दू धर्म की धीज हैं, जैन धर्म की नहीं। तत्काल गंभीर वाणी में धूल्लक जी बोले— पंडितजी ! आपने छात्रों को ही पढ़ाया है चारित्र-प्रतिपादक आचार शास्त्रों का आपने अध्ययन नहीं किया। क्या आप पूजा में यह नहीं पढ़ते हैं कि—

‘जे गोब्रूहृत्त वीरासनीय, जे जगुहसेत्त वज्जसनीय ।
जे तत्त वल्लेत्त आयासिच्चंति, जे गिरि गृह कवरि विचरिच्चंति ॥’

पंडित जी ने जब यह आगम वाक्य सुना तो अवाक् रह गये।

ध्रु० महेंद्रकीर्ति जी धारा प्रवाह प्रवचन कर रहे थे। जनता मंत्र मुग्धवत् उनका प्रवचन सुन रही थी। प्रवचन में गंभीर गर्जना के साथ उन्होंने कहा ‘जो अनंत वतुर्दशी का व्रत उपवास १४ वर्ष तक करता है उसे १४ करोड़ उपवासों का फल प्राप्त होता है। पूज्य महाराज की प्रभावक वाणी को सुनकर लेखक ने भी १४ वर्ष तक उक्त व्रत किया। उस समय अनेक अज्ञात लोग इस ओर आकर्षित हुये।

इन्दौर की ही एक और घटना है— एक बार आपका आहार आगम भक्त श्री कंबरीलाल जी कासलीवाल के यहाँ हो रहा था। मैं भी आहार विधि को देखने चला गया था। जहाँ तक मुझे स्मरण है उस समय शुरु-शुरु में लिचड़ी परोसी गई थी और उसमें आहार प्रदाता ने प्रमाण से अधिक घृत डाल दिया था। यह देखकर मेरे दुर्बल मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि त्यागी होने के बाद क्या इतना घृत खाना योग्य है? वचन था। किसी से क्या कहें, पर शंका बनी रही। तभी इनके बिहार का समय आया, इन्दौर के सैकड़ों भर्मात्मा सज्जन पहुँचाने गये। इन्दौर एरोडम की ओर इनका बिहार हुआ था। संध्या समय जंगल में ठहरने की व्यवस्था की गई। सभी अपने भोजन पान में लग गये। मैं और अपना साथी दोनों ही इनकी चर्या को बारीकी से देखने की दृष्टि से उस स्थान का पता लगाया जहाँ पर ये सामायिक में तल्लीन थे। हम लोगों ने देखा कि ये अनेक झाड़ियों से घिरे एक वृक्ष के नीचे एकान्त निर्जन स्थान में ऊर्ध्व पद्मासन लगाकर ध्यान में तल्लीन हैं। बहुत देर तक उक्त ध्यान मुद्रा में देख कर आहार में अधिक भी जैसे वाली-शंका स्वयः ही शांत हो गई।

जिनकी तपश्चर्या उन्नत है, जो दिन-रात आगम के अभ्यास में संलग्न रहते हैं, ऐसे साधु यदि

सच्चिदकण पदार्थ भी भोजन में लेते हैं तो अनुचित नहीं क्योंकि निरन्तर ज्ञानान्धता के लिए ब कठोर तपश्चर्या के लिये उक्त आहार की शरीर को आवश्यकता होती है।

मुझे पूज्य आचार्य महाराज के दर्शनों का सौभाग्य इन्दौर, खंडवा, कुशामनसिटी, सुजानगढ़ आदि स्थानों पर हुआ था। प्रत्येक चातुर्मास में आपकी चर्या में उत्तरोत्तर बढ़ता ही दृष्टिगोचर हुई। आपकी चारित्र्यमय आध्यात्मिक भाषी हर श्रोता के लिये आत्म-कल्याण का सम्बन्ध बनी। ऐसे दृढ़ तपस्वी, सिद्धांतवेत्ता श्री पूज्य स्वर्गीय १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज के चरणों में कोटि-कोटि नमस्कार।

राजी (बिहार)

—पं० मनोहरलाल 'साहू' जैन शास्त्री

❀ विनम्र-श्रद्धाञ्जलि ❀

श्री पूज्य १०८ आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज वर्तमान समय के महान् आचार्यों में अग्रगण्य थे। स्व० श्री पू० आचार्य शांतिसागर जी एवं आचार्य वीरसागर जी महाराज के साथ ही आपका नाम भी जनता के मानस पटल पर अनायास ही अंकित हो जाता है। व्युत्पन्न विद्वान् होते हुये भी इस महान् निर्ग्रन्थ प्रवण्ड्या को स्वीकार कर आपने इस लोकोक्ति को असत्य सिद्ध कर दिया कि विद्वान् लोग संयम की ओर अग्रसर नहीं होते।

आप चतुरनुयोग के पारंगत विद्वान् थे। कठोर तपश्चर्या, गहन अध्ययन एवं ज्ञान-ध्यान में संलग्न रहते थे। आयुर्वेद एवं ज्योतिष शास्त्र का भी आपको गहन अध्ययन था। आपका मधुर सुस्वाद्य उपदेश सुनकर जनता आत्म विभोर हो उठती थी। आप अपने चातुर्मास विशाल संघ सहित प्रायः सिद्धक्षेत्रों में ही किया करते थे। आपका अनायास एवं शीघ्र ही महेसाना (गुजरात) में समाधि पूर्वक स्वर्गवास हो गया, जिससे जैन समाज में एक अनुपम साधुरत्न का अभाव हो गया; जिसकी पूर्ति निकट भविष्य में होना संभव नहीं।

ऐसे उग्र तपस्वी, ज्ञान-ध्यान रत श्री पू० १०८ आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

राजी (बिहार)

—रा० ब० हरकचन्द जैन



चरणों में पुण्य प्रणाम रे !

जो चरित्र की मूर्ति बन गया, संयम का उपहार रे ।
जिमने अपनी ज्ञान-ज्योति से, परल लिया संसार रे ॥
सम्यक्ता का अलंकरण, जिसके अन्तस् में समा गया ।
और साधना से साधकता, का पद जिसने प्राप्त किया ॥
क्षमा हृदय मार्दव मन जिसका, सत्य स्वयं के साथ रे ।
आर्जव अन्तस् बना शौच का बाना जिसके पास रे ॥
संयम की सौगन्ध थी, जिसमें तप का दीप्त प्रकाश था ।
और त्याग की ऊँची करबट, पर जिसका वैराग्य था ॥

आत्म साधना में रत जिसका, ब्रह्मचर्य भगवान रे ।
ऐसे संत शिरोमणि के, चरणों में जग नतवान रे ॥
'महावीर' की 'कीर्ति' बन गया, इस पंचम कलिकाल में ।
जिसके हित उपदेशों से, बँध सका न जग जंजाल में ॥
'णमोकार' का मंगल चिह्न, रहा सदा से साथ रे ।
और आत्मलोचनता पर नित, रहा आत्म विश्वास रे ॥
स्वयं लिये जय किया जयी, तुमने मुनिवर इन्सान को ।
बनकर प्रबुद्ध चारित्र्य मूर्ति, पाया था आत्म ज्ञान को ॥

ऐसे सन्त शिरोमणि के चरणों में पुण्य प्रणाम रे ।
यज्ञः कीर्ति का बन प्रतीक, यह ग्रन्थ उठाए नाम रे ॥

जड़ाबरा (मोती)

—विमलकुमार जैन सौरया

एम०ए० शास्त्री





रत्नत्रय के प्रकाश-पुञ्ज

अमण-संस्कृति के एक श्रेष्ठ उपासक और साधक तपस्वी साधु परमपूज्य १०८ श्री शिवसागर जी महाराज के दुःखद वियोग को अभी हम मूल में नहीं पाये थे कि दिनांक ६ जनवरी १९७२ को परमपूज्य महाविद्वान् तपस्वी अध्यात्म-सूर्य आचार्य शिरोमणि १०८ श्री महावीरकीर्ति जी महाराज के आकस्मिक वियोग का अनञ्ज-वज्रपात पुनः जैन समाज पर आ पड़ा, यह वज्रपात एक ऐसी तीव्र आघात जैन समाज पर कर गया है कि जिसको कभी सुलझा नहीं जा सकता। यह अच्युत सबर जब सुनने को मिली तो हृदय सुन्न-सा हो गया, कुछ सूझ नहीं पा रहा था कि इसे सच मानें या झूठ ? अभी तो समाचार मिले थे कि आचार्य संघ अहमदाबाद से संकुशल बिहार कर गया और तारंग जी होते हुए सीधे ही उदयपुर केरिया जी पहुँचेगा। गुजरात के पाटनगर अहमदाबाद में पूज्य आचार्य श्री के धर्म प्रवचनों से महान् प्रभावना हुई, हजारों जैनाजैन जनता आचार्य श्री का प्रभावक धर्मोपदेश सुनने के लिए प्रतिदिन एकत्रित होती थी और विश्व के एक महान् निर्बन्ध तपस्वी के दर्शन कर अपने जीवन को नव्य मानती थी, आचार्य श्री का स्वास्थ्य भी अच्छा था, ऐसी स्थिति में यह कैसे विश्वास किया जा सकता था कि उनका समाधिभरण इस तरह आकस्मात् हो जायगा और वे अकल्पित रूप से सारे जैन समाज को विलसता हुआ छोड़ जायेंगे ? नियति का यह अत्यन्त क्रूर आघात जैन-समाज पर हुआ है।

परमपूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति महाराज समस्त जैन समाज के एक वैदीप्यमान सूर्य थे। वे जिस प्रदेश में भी अपने विशाल संघ के साथ बिहार करते थे वहाँ सूर्य की तरह चमकते थे। उनके प्रकाश में सारी अज्ञान की और मिथ्यात्व की काली घटायें दूर हो जाती थीं, उनके आगमनिष्ठ प्रकाश पांडित्य और विद्वत्पूर्ण प्रभावक प्रवचनों से सारी भ्रान्त धारणाएँ निर्मूल हो जाती थीं। जनता को धर्म का नया प्रकाश मिलता था, लोग सम्यक मार्ग का अनुसरण करने लगते थे।

आचार्य श्री रत्नत्रय के प्रकाश-पुञ्ज थे। धर्म और आगम पर उनको हड़ अड़ा थी, आगम का उन्होंने गहरा अध्ययन और अनुशीलन किया। अतः इसी हड़ अड़ा के सहारे वे आगम के विपरीत किसी भी बात पर कोई समझौता नहीं करना चाहते थे, आगम उनके चक्षु थे और उसी के सहारे वे सारे जीवन भर चले, इस आगम मार्ग से उनको कोई क्षति विचलित नहीं कर सकी, वे सदा निर्भय और अविचलित रहे। लोकातुरंजन और लोकेशणा से वे दूर रहते थे। इसलिए वे सबके अद्यात्मक बने रहे। लोगों की उनके प्रति इतनी प्रगाढ़ भक्ति थी कि वे भारत के दूर-दूर प्रदेशों से भी उनके दर्शनों को लाभायित होकर आते थे। आचार्य श्री अपने संघ के साथ प्रायः सिद्धार्थों पर ही वातुमस करते थे।

कोटि-२ तपस्वियों की निर्वाण स्थली को वे कर्मों के क्षमर और निर्जरा के लिए एक अत्यन्त प्रशिक्षण साधन मानते थे जिसके कारण अन्तर्जनों के असाधजन के लिए अनुशिक्षाजनक एकान्त निर्वाण स्थान होने पर भी वे उसकी कोई परवाह न कर चातुर्वास में जोन साधना के लिए निर्वाण स्थली अधिक ही पसन्द करते थे ऐसे निर्जन एकान्त अनुशिक्षाजनक स्थानों में भारत के प्रायः सभी प्रदेशों से भक्त लोग दूर-२ से जाकर संघ की वैयावृत्ति और आहार-पानादि से अपने अन्तर्जनों को सफल बनाते थे ।

सम्यक-दर्शन और सम्यक-ज्ञान के साथ-२ आचार्य श्री सम्यक चारित्र के श्रेष्ठ स्रोत थे, वे बाल-ब्रह्मचारी थे । बीस वर्ष की उमरती हुई जबानी में ही उन्होंने स्व० परमपूज्य १०८ मुनिराज श्री अश्वत्थामर जी से सप्तम प्रस्थिता के व्रत ग्रहण किये थे तब से वे निरन्तर बीरे-२ चारित्र के मार्ग में दृढ़ता से बढ़ते गये और मत्त ३५ वर्ष से कठोरतम जैनध्वरी निर्द्वन्द्व दीक्षा धारण किये थे । उसका अन्त तक उन्होंने बहुत आदर्श के साथ कठोरता से निर्वाह किया, विधिसत्ता को वे पास नहीं फटकने देते थे, तपस्या में इतने कठोर थे कि कई बन्तों तक एक आसन से बैठे-२ या खड़े-२ ध्यान में मग्न हो जाते थे । सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि के अयंकर उपसर्ग भी उन्हें अपने ध्यान से विचलित नहीं कर सके । दुष्टों द्वारा आक्रमण किये जाने पर भी उन्होंने उसे क्षान्ति भाव से सहन किया । इस तरह वे शरीर से बिल्कुल निर्मल रहे । उनका अन्तर्बाह्य जीवन निर्मल और निरपवाद था ।

पूज्य आचार्य श्री ने सारे भारत भर में चातुर्विधि विशाल संघ को साथ लेकर पुण्य बिहार किया । वे एक महान पुण्यशाली योगी तपस्वी महात्मा थे । निर्मोह कठोर तपस्या के फलस्वरूप उन्हें अनेक मिथियां प्राप्त थीं, वे जहाँ भी जाते दुमिन्न अवर्षण आदि संकट शुभकाल में परिणित हो जाते थे, जंगल में मंगल हो जाता था । सारे संघ पर उनका स्नेहपूर्ण अनुशासन था । वे प्रायः रात-दिन में अठारह घन्टे जीन रहते थे ।

आचार्य श्री के विहार से धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई । त्याग और संयम का अत्यधिक प्रचार हुआ । ज्ञान-पान की शुद्धि बढ़ी । जैन संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन हुआ । लाखों जैनतर लोगों ने महाभास मधु का त्याग किया । हजारों जैनों ने संयम ग्रहण किया, और सैकड़ों मुमुक्षु प्रतिमा कर्म चारित्र तथा मुनि पद धारण कर आत्म-कल्पाण के मार्ग में लगे । धर्म के वे एक महान स्तम्भ थे ।

पूज्य आचार्य श्री अपने संघ के साधु-साध्वियों की बहुत वास्तव्य के साथ देख-भाल कराते थे । उन्हें जरा भी कष्ट नहीं होने देते थे, सारे साधु और त्यागी उनके आश्रय में अपने को निरापद पाते थे । जमी की एक घटना है कि तीन वर्ष पहले बयोवृद्ध साधु पूज्य १०८ भल्लिसावर जी महाराज की माधवांश में अत्यन्त रुग्ण और चिन्तनीय स्थिति को देखकर आचार्य श्री का हृदय दया से द्रवित हो गया । ऐसी स्थिति में एक क्षण साधु को सँभालना और उसकी वैयावृत्ति कर उसे धर्म साधना में सहयोग देना कितना कठिन होता है, यह मुक्त बोधी ही जानता है, परन्तु आचार्य श्री ने इस वृद्ध साधु की वैयावृत्ति को महान साधु कर्तव्य समझा उन्हें अपने संघ में साथ रखा उनका सब प्रकार से परिचर्य की । जरा भी ग्लानि या कष्ट का अनुभव नहीं किया और अंत में मत्त चातुर्वास के अवसर पर

जीवितनार श्री में उनका समाधिभरण करा दिया। आचार्य श्री कहते थे कि एक साधु का समाधि-भरण करा देना एक महान मोक्ष सिद्धि का सात्त्विक कारण है।

मैं अपने को बड़ा आत्मशाली अनुभव करता हूँ कि ऐसे महान तपस्वी साधु का आशीर्वाद और स्नेह मुझे एक ऐसी अत्यन्त चिंतनीय स्थिति में प्राप्त हुआ जब मैं तीन साल पहले रुग्ण शय्या पर पड़ा हुआ था। सभी चिंता भग्न थे, पूज्य आचार्य श्री को जब मेरी चिंतनीय स्थिति के समाचार मेरे निवास स्थान नारे गांव से ५५ मील दूर औरंगाबाद में मिले तो आचार्य श्री ने अन्यत्र बिहार करने का योग बदल कर नांदगांव की ओर ससंघ प्रयाण किया। एक-एक क्षण मेरे लिए भारी था किन्तु पूज्य आचार्य श्री के नांदगांव में आते ही उन्होंने सर्व प्रथम मुझे उस अत्यन्त रुग्ण स्थिति में स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया और कैसा आश्चर्य कि उसी दिन से मेरी चिंतनीय स्थिति में सुधार हुआ। पूज्य आचार्य श्री प्रतिदिन आहार होने पर घर पर आकर मुझे अपना स्नेहपूर्ण आशीर्वाद दे जाते थे और धीरे-धीरे बँधाते थे। निश्चय ही पूज्य आचार्य श्री के उस स्नेहपूर्ण आशीर्वाद और वीतराग मुद्रा को देखकर मेरे हृदय में एक ऐसी विद्युत का संचार होता कि मेरा अयंकर रोग धीरे-२ शमन हो गया। मैं चलने फिरने लगा, मैंने आचार्य श्री के पुनीत आशीर्वाद से नया जीवन पाया। पूज्य आचार्य श्री ने मुझे सदैव धर्म और आत्म मार्ग की रक्षा में निर्भीकता से तत्पर रहने का आशीर्वाद दिया। पूज्य आचार्य श्री को अपने प्राणदाता के रूप में मैं कभी नहीं भूल सकता।

दो वर्ष पहले जब आचार्य श्री का चालुर्मास योग श्री गजपथ सिद्धोत्तर में था तब पर्यूषण में जैन समाज के महान नेता रायसाहब जैनरत्न दानवीर सेठ चांदमल जी पांड्या के साथ मुझे भी वहां रहने का और आहार दानादि देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पर्यूषण के बाद आचार्य श्री ने मेरे जैसे नगण्य आदमी को 'व्याख्यान दिवाकर' जैसी उपाधि से सम्मानित कराया। उस समय पं० सुमेर-चन्द्र जी दिवाकर, रायसाहब सेठ चांदमल जी और क्षेत्र कमेटी के पदाधिकारी आदि अनेक प्रतिष्ठान महानुभाव उपस्थित थे। वास्तव में मुझ में व्याख्यान देने की कोई योग्यता नहीं है, अतः अपनी योग्यता के विपरीत उपाधि ग्रहण करना मैंने उचित नहीं समझा। मैंने आचार्य श्री के पास नम्रता से उसको ग्रहण करने की अनिच्छा प्रकट की। पूज्य आचार्य श्री मौन रहे, मेरे सामने बड़ी समस्या थी किन्तु उपस्थित लोगों ने मुझे प्रेरित किया कि यह पूज्य आचार्य श्री का पुनीत आशीर्वाद है, इसे आपका निस्संकोच ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं विवश था और पूज्य आचार्य श्री के द्वारा दिये गये उस स्नेहपूर्ण आशीर्वाद को गुरु प्रसाद समझकर नतमस्तक होकर स्वीकार किया। पूज्य आचार्य श्री के उस आशीर्वाद को पाकर मैं अन्य हो गया।

पूज्य आचार्य श्री की महानता, अगाध-पांडित्य, कठोर-तपस्विता, निरपवाद-चारित्र्य, साधु-वात्सल्यता सिद्धोत्तर बन्धना शक्ति निर्योह-वृत्ति, निर्भयता, धर्मोक्त ज्ञानोपयोग, आत्म-निष्ठता, आदि गुणों का कहीं तक वर्णन किया जाय। वास्तव में वे सहस्रों उद्गुणों के पुञ्ज थे, आदर्श महानतपस्वी साधु थे। धर्म प्रवर्तक थे। उनके आकस्मिक विद्योत्प्रेषण से अमण संस्कृति और जैन समाज की एक ऐसी महान अपूरणीय क्षति हुई है जिसकी पूर्ति अत्यन्त कठिनाई जान पड़ती है।

हम और तीन दर्जन परिवार दुःखाभिभूत होकर हृदय से स्वर्गीय पूज्य आचार्य श्री के विमल चरणों में नम्र अभिवादन करते हुए अद्यावधि अर्पण करते हैं और श्री १००८ त्रितराज प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी पुनीत आत्मा को वीघ्र ही मुक्ति का लाभ हो।

“बमो आहुरिमाण”

नांदगांव (नासिक)

—साहित्य बचपन तेजपाल काला

卐 आध्यात्मिक विश्व के सूर्य 卐

संसार की परिवर्तनशीलता के बलीभूत होकर अनेक मानव इस संसार में आते और चले जाते हैं। ऐसे ही मानवों में से कुछ ऐसी महात् विभूतियों का प्रादुर्भाव होता है, जिनकी जीवन यात्रा जन-कल्याण के लिये सार्वक होती है और उनकी स्मृति जनता के हृदय-पटल पर झलकती रहती है। ऐसी ही विभूतियों में आचार्य महावीरकीर्ति बे और उनकी दिव्य आत्मा का प्रकाश संसार में है।

आचार्य श्री का जन्म बैसाख बदी ६ सम्बत् १६६७ में फिरोजाबाद नगर के पठानान मुहल्ले में हुआ था। आपका बचपन का नाम महेन्द्रकुमार था। आपकी माता कबी धर्मात्मा थी। उन्हीं के विचारों और संस्कारों का प्रभाव बालक महेन्द्र पर पड़ा। उनका नाम बूदादेवी था।

महाराज ने २० वर्ष की अवस्था में सम्बत् १६८७ में परमपूज्य मुनि चन्द्रसागर जी महाराज से सप्तम प्रतिमा ग्रहण की और सम्बत् १६९५ अर्थात् २८ वर्ष की अवस्था में गुजरात प्रांत के टाकाटोंका ग्राम में परमपूज्य आचार्य कल्प वीरसागर जी से क्षुत्सक दीक्षा ली और ३२ वर्ष की अवस्था १६९९ में परमपूज्य आचार्य आदिसागर जी महाराज से मुनि दीक्षा धारण की।

आचार्य महाराज ने अपने संच सहित भारत के नगरों और तीर्थक्षेत्रों पर बिहार किया और अपनी अमृतमय वाणी से जनता का उपकार किया। सैकड़ों नगर और गाँव आपके पदार्पण से पवित्र हुये। आपके बिहार में कई स्थानों पर उपसर्ग हुये और उन्हें आपने शांति से सहन किया।

यद्यपि परमपूज्य आचार्य श्री १०८ महावीरकीर्ति श्री हमारे बीच नहीं रहे। वह समाज का दुर्भाग्य है। ऐसे शोकोपकारी आचार्य श्री का वत ६ जनवरी ७२ को रात्रि के ६½ बजे महसामा में समाधि मरण हो गया। मैं उनकी पुनीत आत्मा को अद्यावधि अर्पित करता हूँ।

[अध्वरा]

—बा० सूरजभान जैन 'प्रेम'



उद्धट विद्वान् और परम साधक

पूज्य १०८ श्री आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज अपने समय के एक प्रभावशाली, उद्धट विद्वान् एवं परम साधक रहे हैं, अतः आपके चरणों में हमारी नम्राञ्जलि भक्ति पूर्वक अर्पित है।

आर्यभट्ट एवं आगम के पोषक, निर्भीक, परम-तपस्वी होने के साथ ही साथ अन्य बाल, वृद्ध तपस्वियों के संरक्षक, वैयावृत्ति करने में असाधारण धैर्य रखने वाले, तीर्थों के परम आराधक, इस युग के मुनि-क्षुल्लकादि त्यागी वर्ग के निर्माता तथा उनके संरक्षककर्ता, आदर्श महर्षि के गुण स्मरण में भक्ति पूर्वक सादर प्रणाम।

यद्यपि मेरे जीवन में व्यक्तिगत रूप से प्रारम्भ से ही न्याय के धर्मों की परीक्षा देने में भी एक आदर्श सहयोगी रहे, साथ ही श्री १०८ आ० कल्प श्री चन्द्रसागर जी महाराज के अनन्यतम मित्र-रत्न होने से 'संयोदिया साथी' नाम से श्री श्री आ० शिवसागर जी महाराज के समक्ष मेरा स्तुति-आपने किया। इतना ही नहीं मोक्ष मार्ग में सहायक बलुर्ष प्रतिमा के अंत देकर मेरे आत्मिक बल का विकास किया, अतः उस उपकार की स्मृति में बारम्बार प्रणाम।

अजमेर से बिजवनगर तक उदयात्रा में साथ रहने के कारण अनेक नीति पूर्ण वाक्यों को हृदय में अवतरित करके अन्तिम आशीर्वाद देने वाले कि "संजेलवाल जाति में पैदा हुये हो कभी दब कर मत रहना, सिंहवृत्ति से रहोगे तो इस जाति में राज्य करोगे और धर्म की उत्पत्ति कर सकोगे और श्वान वृत्ति से रहे तो सदा के लिए दब जाओगे।" इस आशीर्वाद ने मेरे जीवन में वरदान का कार्य किया, अतः उसकी पुनीत स्मृति में नतमस्तक हूँ।

अनेक उपाधि धारक पूज्य पं० मन्मथलाल जी साहब के साथ उदयपुर (राजस्थान) चातुर्मास में पहुँचने पर कई प्रकार के व्यक्तिगत उदाहरण देकर मानसिक बल प्रदान करने वाले अलौकिक सन्त को कोटिशः प्रणाम।

श्री गजपन्था जी सिद्धजेत्र में अपने सामने रात्रि को सर्व मुनि मंडली तथा रायसाहब सेठ चांदमल जी पांड्या व उनकी धर्म पत्नी सेठानी मंजरीबाई आदि सभी धार्मिक बन्धुओं के समक्ष प्रवचन कराके फिर प्रातःकाल ऋटियों का संगोवन करके, न कुछ ज्ञान के होते हुये श्री तेजपाल जी आदि के द्वारा 'सिद्धांत-भूषण' सरीखे गौरवास्पद पद को देकर मेरे ऊपर अत्यन्त धर्म-स्नेह रखने वाले आपको आज भी मेरा अनेक नमस्कार हो।

अन्तिम समागम पावागढ़ में हुआ। वहाँ बयोवृद्ध श्री मल्लिसागर जी महाराज की सैन्याल, आर्यिका जी महाराज के समाधि-अरण्य में अत्यन्त सावधानी, सुबलसागर जी महाराज के प्रति आत्म-त्यादि भावों को देखकर आज भी उन गुणों की स्मृति में नस्तक नत हो रहा है।

कुचामन सिटी (राज०)

—विद्याकुमार सेठो ग्वाथतीर्थ



शत-शत वंदन ! शत-शत वंदन



ॐ७ कार्य तुम्हारे चरनों में, शत-शत वन्दन ! शत-शत वन्दन ।
 ॐ८ रिज सिरोमणित जंम मुल, शत-शत वन्दन ! शत-शत वन्दन ॥
 १ तम्हाण बर जन्म लिखा, माता बूँडा की कोख जन्म ।
 २ तिराऊ तुम्हारे चरनों में, शत....
 ॐ९ चन्द्रसिन्धु मुल्लर से तुमने, सगुन प्रतिमा आदर की ।
 ३ हावीरकीर्ति गुन नाम तुम्हें, शत....
 ॐ१० र मानकर काम सुभट भी, छिपित हो निज धाम गया ।
 ४ र नाम को किया सफुल, शत....
 १ तमजय की हूँति अकुपम, आदि सिन्धु आचार्य महान ।
 २ की ना ऊँ चरनों में तुमने, शत....
 १ तन अमोलक से ममन लप, बस्त्रों का त्याग किया उससे ।
 २ ती न काण्ड सामयिक करते, शत....
 ॐ११ बल को सफुल बनाने में तुम, बोर तपस्या लीन हुये ।
 ३ के बल चिन्मय था तुम्हें प्रिय, शत....
 ४ र्ज के सामर आगम क्षाता, बारह भाषा बिल महान ।
 १ चमा कारक सङ्ग्रहों के, शत....
 ॐ१२ न आदि पट्ट रस मिथित, मोजन भी था महि प्रिय तुम्हें ।
 ३ री रा गया है इसके क्षाता, शत....
 ॐ१३ हर-सहर अल नाम-नाम में, हे उपदेश भविक जन तारे ।
 २ प वल अदि प्राप्त तुम्हें, शत....
 ॐ१४ नु भी आया सम्पुल तो, महि क्रोध हृदय में उदर सका ।
 २ त्काण्ड किया तब चरनों में, शत....
 ॐ१५ नु करते हम चरनों में, हो स्वर्न धाम के वाली तुम ।
 २ शंम परीक्ष कर करते हैं, शत....
 ॐ१६ र से मारामल बनने में ही, मानव जीवन की कार्यकला ।
 "ॐ१७" निर्मला मुल चरनों में, शत....



लवाई माधोपुर]

—साहसीप्रसाद जैन पाण्डीवाल



परीषद् विजयी आचार्य महावीरकीर्ति जी

परमपूज्य, आचार्य प्रवर, अनेक भाषा कोषिद, १०८ श्री महावीरकीर्ति जी महाराज के दर्शनो का सौभाग्य मुझे एक ही बार मिला। इतना पुण्य नहीं था, जो उस विभूति के बार-बार दर्शन करता। फिर भी उनके पुण्य गुणों का श्रवण और मनन आत्मा को समस्त-२ पवित्र करता रहता था।

करीब १५ वर्ष पहले जब कि संघ सहित आचार्य महाराज श्री अ० जे० श्री महावीर जी पधारे थे तब मैंने उनके अति निकट से साक्षात् दर्शन किये थे। वे कितने समभाषी, परम तपस्वी विद्वान् साधु हैं, यह बात मुझे उनमें उस समय देखने को मिली। विद्वत्ता के साथ-२ चरित्र का निवाम जिस अबरोधि भाव से पूज्य श्री में निवास करता था, उससे ऐसा ही ज्ञात होता कि ऐसा आदर्श अपने आप में महाराज श्री ही थे। यही कारण है कि इस समय आपका संघ विशाल रूप में दृष्टि-गोचर हो रहा है।

परीषद् विजयी, वे महाराज श्री उपसर्ग कारकों के मन को भी बदल देते थे। इसका साक्षान् प्रमाण श्री गिरिराज बिरजार पर बटी पटना है।

कराल-काल ने ऐसी अनुपम निधि को भी नहीं छोड़ा; यह कोई अनोखी बात नहीं है। उसने तो अपना काम ही किया है। अब हमारा भी यही कर्तव्य है कि आचार्य श्री यद्यपि अपने पार्श्व देह से हम लोगों के बीच में विराजमान नहीं हैं। फिर भी उनके पुण्य गुण प्रत्येक प्राणी को पावन करने रहें, ऐसा प्रयत्न समाज का होना चाहिये, यही मेरी कामना है।

अन्त में आचार्य श्री के पवित्र चरणों में श्रद्धावनत होता हूँ। उनको निकट अविष्य में मुक्तिलाम हो, यही श्री जिनेन्द्रदेव से प्रार्थना करता हूँ।

अ० जे० श्रीमहावीर जी (राज०)

—मूलचन्द्र जैन शास्त्री

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आचार्य महावीर कीर्ति दिगम्बर जैन धर्म प्रचारिणी संस्था 'श्री आचार्य महावीर कीर्ति स्मृति ग्रन्थ' प्रकाशित कर रही है। मैं इसके प्रकाशन की सफलता चाहता हूँ।

नई दिल्ली-११०००१]

—सुकुमारचन्द्र जैन, प्रधानमंत्री.



महान् तपस्वी

इस राजगिरी क्षेत्र के पर्वतों का दर्शन बन्दना करते पावापुरी गये। व० महावीर के निर्वाण स्थल जल मन्दिर में पूजनादि करते समय आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी दर्शनार्थ पधारे। आचार्य श्री का प्रथम दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर अपने को बहो भाग्यशाली समझा। उस समय सब संवात्सक व० दीपचन्द्र जी बड़कात्या संघ को नागौर की ओर ले जा रहे थे। आचार्य श्री न्याय, सिद्धान्त, मंत्र, तंत्र, आयुर्वेद, ज्योतिष व निमित्त ज्ञान के महान् ज्ञाता थे। शांति-भूति, कठिन तपस्वी वो एक ही आसन से चष्टों ध्यान-मग्न, निश्चल बृद्ध रहते। इन्हें व्याघ्र, सर्प, मधु मक्खियों आदि का उपसर्ग भी बिचलित न कर सका। अनेक बार दुष्टों द्वारा आक्रमण किये जाने पर भी वे शांत व समता भाव से उपसर्ग-बिजयी हुये।

आचार्य श्री समस्त भारत में भ्रमण कर हमारे गाँव डेह में पधारे। ६६ दिन रहकर धर्म की ज्योति प्रज्वलित की एवं ज्ञान-दान की शुद्धि, त्याग, संयम का सरल मार्ग बताया। जैन जैनैतरी को मछ भांस मधु आदि निषकायों का त्याग कराया। अनेकों को संयम धारण कराया एवं प्रतिमा रूप चारित्र्य तथा मुनि, आर्यिका, ऐलक, क्षुल्लक, ब्रह्मचारी बनाकर आत्म कल्याण किया। आपका अधिक समय जंगलों, निर्वाण भूमियों, सिद्धक्षेत्रों अतिथय क्षेत्रों प्राचीन मन्दिरों एवं निर्जन स्थानों में रहकर तपस्या करते व्यतीत होता था। ऐसे महात्मा, जोर तपस्वी, गुरुदेव के प्रति मैं बार-बार श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

डेह (राज०)

—हूंगरमल सबलाबल

सन्त-शिरोमणि

पूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज इस युग के उन महान् प्रतिभाशाली सन्तों में शिरोमणि हुये; जिनकी प्रतिमा से धर्म का प्रकाश फैला, जिनकी साधना से आत्मा का निखार हुआ तथा जिनके प्रयत्न से जिन बाणी का प्रचार हुआ। उन से सब-भुव में अनेक जीवों का कल्याण हुआ है। उन सन्त शिरोमणि के पावन चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन है।

मंडावर। (सी०)

—बिमलकुमार जैन सौरा

परम जितेन्द्रिय तपस्वी

अकस्मात् ही यह जानकारी कि महाउद्भूट विद्वात्, उग्रतपस्वी, पुनिपुंगव, संघ नेता आचार्य १०८ श्री महावीरकीर्ति जी महाराज का विनाश ६ जनवरी १९७२ को रात्रि में २½ बजे 'महसाना' (गुजरात) में स्वर्णवास हो गया है, हृदय पर बखबत् आघात हुआ।

आप परम सन्त योगीराज तथा निमित्त भी थे। अनेक जायाओं पर आपका अधिकार था। आपके भाषण आर्ष मार्गानुसारी हृदय गाही और प्रभावशाली हुआ करते थे। तीर्थक्षेत्र तथा एकांतवास में ध्यानावस्थित होना तथा कुछ समय मौन मुद्रा में रहना आपको विशेष प्रिय था।

'चारित्र्य सलु धम्मो' इस पर आप परम हड़ रहे और अनेकों जन साधारण व्यक्तियों पर भी आप इस भावना को अंकुरित कर गये। आप पूर्ण जितेन्द्रिय, कष्ट सहिष्णु, उपसर्ग विजयी थे। लवणादिरसों के आप आजीवन स्थायी रहे। आप में निर्भीकता नाम का अलौकिक गुण था। बड़ी से बड़ी शक्तियों के आगे भी आप अपने ध्येय-लक्ष्य से कभी पीछे नहीं हटे। चारित्र्य व चारित्र्य धारकों के प्रति विनीत भावना बिना अनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, यह आपकी विगन्तव्यापिनी ध्वनि थी।

आपने अनेकों को स्थानीय ब्रह्म बनाकर वीणा शिक्षा दी है। जब कभी आपको विवेचन प्राप्त होते कि अमुक महाराज ने आप को सत्सेवना हेतु स्मरण किया है तो आप तत्काल साधुराज की समाधि के लिये कठिनताओं को पार करके भी गमन कर जाते थे। स्व० आ० १०८ श्री बीरसागर जी महाराज ने सानियाँ में आपको सत् समाधि के लिये स्मृति में लिया था, आप तब सानियाँ घाट (जबपुर) में समाधि हेतु उपस्थित रहे और आराध्य को आपसे परम सन्तोष साध बना रहा।

आप सिद्धक्षेत्र में समाधि हेतु ही शीघ्रता से विहार करते चले, पर करास काल ने तारंगजी सिद्धक्षेत्र भी न पहुँचने दिया और शीत लहर ने निमोनिया का ध्वंसक रूप ले लिया। फिर भी आपने अन्तःकरण में परम सावधानी से रहते हुये महामन्त्र की आराधना के साथ आराध्य में लीन होकर इस नरवर काया को छोड़ दिया।

हम आपके प्रति नमः भक्त्य हैं एवं अपनी अज्ञातता अर्पित करते हुये प्रभु से आपकी आत्मा को परम शान्ति व निर्वाण लाभ की कामना करते हैं।

साठभूँ (राज०)

—मिथीलाल साहू जैन सास्त्री

आहार-दान का योग

जब आचार्य श्री पैठण (औरंगाबाद) में आये तब शंकरराव, लक्ष्मणराव अहमिन्नकर जी मेरे अग्रज थे और चूंगी विभाग में पेशकार थे। उनकी महाराज श्री को आहार देने की प्रबल इच्छा थी पर मय था कि सेतवाल होने से आचार्य श्री आहार लेंगे या नहीं ?

एक दिन आचार्य श्री ने स्वयमेव मन की बात कही— आप गृह रत त्यागी आसक्त भव्य हैं। निस्संकोच चौका लगा आहार-दान कर सकते हैं। चौका लगा, भाई-भाई ने आचार्य श्री को निरन्तराय आहार दिया, अपना जीवन सकल माना।

जब हम दोनों आचार्य श्री को पहुँचाने के लिये मन्दिर गये तब ही अग्रज ने मुझ से कहा— तुम मेरे अनुज हो और पुत्र तुल्य प्रिय जी। अब घर-बार सम्हालो और मुझे छुट्टी दो। उन्होंने आचार्य श्री से सातवीं प्रतिमा के व्रत तत्काल लिये और मोक्ष-मार्ग की दिशा में आगे बढ़े। आज वे आर्चनम्ही जी महाराज हैं, जो तीर्थ-रक्षा के हितैषी और सत्त्वेषु नैमी के प्रतीक बने हैं।

मेरे अग्रज बन्धु को सामान्य पेशकार से असामान्य मुनीन्द्र बनाने का श्रेय आचार्य महावीर कीर्ति को है। यह बात मला में भी कैसे भूल सकता हूँ ?

आचार्य श्री की पुण्य स्मृति में महर्ष सहस्र श्रद्धाञ्जलियाँ।

कलामवेड़ा (सज्जनपुर)

—मुक्तागिरि लक्ष्मणराव अहमिन्नकर

मोक्ष मार्ग प्रदर्शक

स्व० १०८ आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज के आकस्मिक निधन से जैन समाज की जो क्षति हुई उसकी पूर्ति होना असंभव है। स्व० आचार्य श्री परमतपस्वी, ज्ञान और ध्यान में लीन, मोक्ष मार्ग प्रदर्शक थे। जिस समय आप तपश्चर्या में लीन होकर ध्यानस्थ बैठते थे तो ऐसा लगता था, मानो सरीर से एकदम अभव त्याग दिया है और इसी का परिणाम था कि आपको श्रद्धिर्वा प्राप्त थीं। आप यन्त्र, मन्त्र और तन्त्र विद्या के पूर्ण ज्ञानकार थे। आपकी धर्म-देशना का जन संचारण पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता था कि बहु-बार-बार आपका उपदेश सुनने की जिज्ञासा बनाये रहता था और कई व्यक्तियों ने आपकी धर्म-देशना को श्रवण कर अपनी आत्मा के कल्याणार्थ दिगम्बरी दीक्षाएँ ग्रहण कीं। अनेक प्रकार के व्रतादि भिक्षु और दुष्यसनों का त्याग किया। ऐसे महान् सन्त के चरणों में मेरा शत-शत श्रद्धाञ्जलियाँ।

सवाईमाचोपुर (राध०)

लाडलीप्रसाद जैन पापड़ीवाल

सिंहवृत्ति के प्रतीक

परमपूज्य आचार्य श्री १०८ श्री महावीरकीर्ति जी महाराज के नाम के आगे स्वर्गीय सन्ध लिखते हुये जिस अपार वेदना का अनुभव हो रहा है, उसे सन्धों में नहीं लिखा जा सकता है।

अनेक चातुर्मासों और प्रतिष्ठाओं में उनका हमारा अनिष्ट सम्पर्क रहा था। प्रतापगढ़ बोधिबे मान-स्तम्भ की प्रतिष्ठा के अवसर पर आचार्य श्री हमारे आमन्त्रण पर प्रतिष्ठा में ससंघ सम्मिलित हुये थे और आपके पधारने से प्रतिष्ठा महोत्सव काफी सफल रहा था।

प्रसिद्ध तीर्थ भूमि पावागढ़ की दो बेदी प्रतिष्ठाओं में भी आपका ससंघ विराजना रहा था और आपके प्रभाव से "पद्मिनी राजहंसाएव, निर्घन्वाएव तपोधनाः। यं देशमुपमर्षति, दुर्मित्रं तत्र नो भवेत् ॥" की उक्ति चरितार्थ हुई थी। दोनों प्रतिष्ठाओं में क्षेत्र को अच्छी आय हुई थी और अब क्षेत्र की काया पलट हो गई है।

हमारे कई विधि विधान उनके साक्षिध्व मे हुये थे। वे सच्चे रूप में दिगम्बर साधु की सिंहवृत्ति के प्रतीक थे। उनके जैसा निर्भीक और स्पष्ट वक्ता त्यागी बिरला ही बनेगा।

सबसे साधुओं पर जैसा उनका कठोर नियंत्रण था, उससे भी अधिक सघ के साधुओं की वैवावृत्ति का वे ध्यान रखते थे। इतना ही नहीं स्वयं वैवावृत्ति में तत्पर रहते थे। वृद्ध और रूग्ण साधुओं के संयम पालन में सहायक थे। यदि कोई संघ था तो एक मात्र आचार्य महावीरकीर्ति जी का ही संघ था। उनके निर्मल चारित्र के साथ-२ उनका जो अगाध पांडित्य था, वह तो प्रत्येक साधु के लिये अनुकरणीय था। वे प्रत्येक बात शास्त्रों के आधार पर कहते थे।

उनके निधन मे साधु-समाज में जो एक सुयोग्य आचार्य का स्थान रिक्त हुआ है, उसकी पूर्ति होना कठिन ही प्रतीत होता है। मैं उनके चरणों में अपनी विनम्र अदाक़ालि समर्पित करता हूँ।

ऋषभदेव (राज०)

—पं० रामचन्द्र जैन प्रतिष्ठाआचार्य



मठारह भाषाओं के

भाषा शासक

परमपूज्य आचार्य महावीरकीर्ति महाराज अपने काल्यकास से ही अनेक स्थानों में जाकर अध्ययनशील रहे, जिसके परिणामस्वरूप आपने संस्कृत, ज्योतिष, साहित्य, व्याय, मंत्र विद्या, सिद्धांत आदि के क्षेत्र में अपूर्व ज्ञान अर्जित कर समाज को धर्म प्रभावना की ओर उन्मुख किया। प्रारम्भिक जीवन से विद्यानुरागी होने के कारण आप लगभग १८ विभिन्न भाषाओं के भाषा शासक थे। वस्तुतः ये अद्वितीय गुण आपकी महान अध्ययनशीलता के परिचायक हैं।

श्री आचार्य महाराज ने अपनी विद्वत्ता से भारत के कोने-कोने में भ्रमण कर धर्म की प्रभावना को सम्बल दिया। विशेष कर दक्षिण भारत और सौराष्ट्र में कई जगह उल्लेखनीय प्रभावना हुई। यही नहीं, उनकी कार्य कुशलता और संघ व्यवस्था अपूर्व थी। आपके उपदेश से अनेक प्राणियों को सन्मार्ग पर पहुँचने का अवसर प्रदान हुआ तथा आगम चारित्र्य का संदेश देकर सिद्धहस्त सन्त हुये।

आपका नाम सैकड़ों वर्षों तक ही नहीं अपितु हजारों वर्षों तक जैन समाज के लिये स्मरणीय रहेगा। यद्यपि श्री आचार्य जी महाराज का पार्थिव शरीर इस संसार में नहीं है, किन्तु जैन धर्म के महात्मा आचार्य के रूप में तथा वर्तमान सासन में चलने वाली दि० जैन भ्रमण परम्परा में आपका प्रमुख स्थान बना रहेगा।

ऐसी महात्मा विभूति के उपलक्ष्य में “स्मृति ग्रन्थ” प्रकाशित करने की योजना समुचित एवं स्वागतार्ह है।

मैं पूज्य श्री आचार्य महावीरकीर्ति महाराज के पुनीत चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ।

बम्बई-४०००२१

—साहू शेर्यासप्रसाद जैन

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि ‘श्री आचार्य महावीरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ’ प्रकाशित हो रहा है। मैं अपनी श्रद्धाञ्जलि आचार्य जी के चरणों में प्रस्तुत करता हूँ।

नई दिल्ली-११०००१

—भगताराम जैन मन्त्री

शत शत वंदना

परमपूज्य, प्रातः स्मरणीय, चारिण ब्रह्ममणि श्री १०८ आचार्यवर श्री महावीरकीर्ति जी महाराज ने वर्तमान युग में भूले भटके मानवों को शाश्वत् भोक्ष मार्ग बताकर महान् उपकार किया है। आचार्यवर महान् तपस्वी थे। द्रव्यलिंग के साथ भावलिंग की सिद्धि किस प्रकार होती है, इसे आचार्य श्री ने अपने जीवन में उतार कर उभयलिंग ही भोक्ष मार्ग है यह आदर्श उपस्थित किया है। आचार्य श्री का प्रत्यक्ष दर्शन कई बार हुआ था किन्तु सन् १९५३ में श्री सम्मेदाचल तीर्थराज के ऊपर एवं ईसरी में जो दर्शन हुआ था उससे आचार्य श्री की विद्वत्ता का पता मुझे लगा। महाराज श्री १० आवाओं के विशेषज्ञ थे। साथ ही उनकी साधना भी महान् थी। श्री सम्मेदशिक्षर के ऊपर उनसे समागम हुआ था। उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था जो आज भी तीर्थजेन की वन्दना करते समय स्मरण हो जाता है। मंत्र यह है—“ओम् ह्रीं अनन्तान्त परमसिद्धेभ्यो नमः।” इस महान् मंत्र का जाप्य करते-२ तीर्थराज की वन्दना में महान् आनन्द एवं शांति मिलती थी। ऐसे परम कीतराणी, उभयलिंगधारी, महान् तपस्वी श्री १०८ आचार्यवर श्री महावीरकीर्ति जी महाराज के चरणों में अद्वापूर्वक शत-शत वन्दना हो।

मिण्ड (म०३०)

—पं० शिखरचन्द्र जैन प्रतिष्ठाचार्य

❧ जैन धर्म के कुछ मूल सिद्धांत ❧

- १— यह लोक अनादि, अनन्त तथा अकृत्रिम है। इसमें चेतन, अचेतन द्रव्यों का निवास है।
- २— लोक के सभी द्रव्य स्वभाव से नित्य हैं; परन्तु अवस्था के बदलने की अपेक्षा अनित्य हैं।
- ३— प्रत्येक संसारी जीव अनादिकाल से कर्म सहित होने के कारण अशुद्ध है और इसी से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर बार गतियों में परिभ्रमण करता रहता है।
- ४— सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य के द्वारा जीव भोक्ष प्राप्त कर सकता है। मुक्त जीव कभी भी जन्म-मरण नहीं करता।
- ५— अहिंसा परमधर्म है। परमहंस निर्गन्ध दिगम्बर साधु इसको पूर्णता से पालते हैं। गृहस्थ गृहस्थाश्रित अपने-अपने पद के अनुसार पालते हैं।

जैन धर्म के उक्त सिद्धान्तों को समझकर प्रत्येक मानव अपना कल्याण कर सकता है। मुझे ये सिद्धांत अत्यन्त प्रिय हैं।

कात्तगंज (एटा) उ०३०

—आचार्य वेदव्रत शास्त्री
सचिव, मुलसी पीठ

मेरा कोटि नमन है

तप से बना गये जो अपनी, नर काया कंचन है ।
पूज्य श्री महावीरकीर्ति को, मेरा कोटि नमन है ॥

(१)

मुनिपद धारण करते ही, कीनी अति कठिन तपस्या ।
बन कर के आचार्य चलाया, संघ न रही समस्या ॥
रहे सदा उपसर्ग जयी, तुम बाल ब्रह्मचारी थे ।
और अनेकों भाषाओं के, पंडित भी भारी थे ॥
इकसठ वर्ष बाद ही गुरुवर, कीना स्वर्गंगमन है ।
पूज्य श्री महावीरकीर्ति को, मेरा कोटि नमन है ॥

(२)

पिछो कर्मंडल ही जिननें, अपना संसार बनाया ।
त्याग दिया दुनियाँ का नाता, अपना और पराया ॥
पास नहीं 'फटकी' जीवन भर, जिनके काम व्यथायें ।
कुंठित होकर लौट गई, जिनके ढिग से आशायें ॥
पनप नहीं पाई इच्छायें, करते रहे शमन है ।
पूज्य श्री महावीरकीर्ति को, मेरा कोटि नमन है ॥

(३)

इनके पद चिह्नों पर चल कर, हम आदर्श निभायें ।
यह मिट्टी की काया तप से, कंचन इसे बनायें ॥
'काका' कवि की यही कामना, कब वह शुभ दिन पायें ।
अपने आठों कर्म नाश कर, मोक्ष-महल को जायें ॥
मिले निराकुलता कब स्वामी, मेरी यही लगन है ।
पूज्य श्री महावीरकीर्ति को, मेरा कोटि नमन है ॥

सकरार (साँची) उ०प्र०

—हजारीलाल जैन 'काका'

पावन स्मृतियाँ

卐 परमपूज्य आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज एक परोपकारी महात्मा थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेकानेक प्राणियों का उद्धार किया।

卐 चूँकि आप बचपन में खाने-पीने पहनने-ओढ़ने-खेलने की वस्तुएँ साधियों को उदारतापूर्वक दे देते थे, अतएव वे आपका महा इन्द्र जैसा व्यवहार देख कर आपको महेन्द्रकुमार सिंह कहा करने लगे। विद्यार्थी जीवन काल में भी अपने समवयस्क साधियों की सहायता करना आपने अपना कर्तव्य समझा। शास्त्री, न्यायसीध, आयुर्वेदाचार्य की परीक्षाओं पास कर जब आप बड़नगर में बँध बने तब आपने अनेक रोगियों को नीरोग किया, अशक्तों को शक्ति दी। आपके हाथों में यश की यष्टिका थी।

卐 एक बार विषय—सेवन करने से ६ लाख सूक्ष्म जीवों का घात होता है। यह बात दृष्टि में रखकर आपने ब्रह्मचारी बनने का सुदृढ़ संकल्प किया और पूछने पर पिता जी को बतला दिया कि कभी भी किसी भी कीमत पर भी विवाह नहीं करूँगा। अपने शुभ संकल्प से गिर न जाऊँ, इस लिए १०८ मुनि श्री चन्द्रसागर जी महाराज के पाद पद्मों में ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली। धोती-दुपट्टे के परिग्रह रूपी पिशाच से छूटने के लिये आपने शीघ्र ही १०८ आचार्य श्री बीरसागर जी महाराज से झुल्लक दीक्षा ले ली। जब अतीत के पंडित महेन्द्रकुमार सिंह जी वर्तमान में १०५ झुल्लक सुमति-कीर्ति जी बन गये थे। सब में रह कर आपने अनेक प्राणियों को आत्मबोध मूलक बातें बताईं।

卐 जैसे ही बनेदिया में आपको यह विदित हुआ कि कुशलगढ़ में १०८ मुनि श्री सुधर्मसागर जी समाधि के समीप हैं उन की वैयावृत्ति और सम्बोधन के हेतु आप शीघ्र ही वहाँ पहुँचे। जब कुशलगढ़ से अकेले विहार किया तब आप मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ रहने लगे। आठ माह में सिर के बाल जटाजूट बनने लगे पर आपने उन्हें न काटा और न केश लींच ही किया। मांगीतुंगी में आचार्य शांतिसागर जी और बीरसागर जी ने भी आदेश दिया तो आपने उपेक्षा कर दी। उन्होंने विचारा कहीं यह संयम के शूल से गिर नहीं जावे, अतः विशेष उपचार कराया तो मानसिक स्वास्थ्य लाभ करते ही आपने १०८ मुनि श्री आदिसागर जी से दिगम्बर मुनि-दीक्षा भी ले ली।

卐 आपने अनेक स्थानों पर अनेक उपसर्ग और परीषद् जीते। आपने अनेक व्रती-झुल्लक-ऐलक-मुनि बनाये, अनेक ब्रह्मचारिणियाँ-झुल्लिकार्य-आमिकार्य बनाईं। आपने आचार्य बीरसागर जी महाराज की जैसी वैयावृत्ति की, अपने गुरु आदिसागर जी महाराज को जैसी आज्ञा समायि कराई, वह वर्णनातीत है। गुरुजनों द्वारा निर्देशित मार्ग पर आप अविचलित बढ़ते रहे। मुनि से उपाध्याय और

आचार्य श्री बने थे तथा भातिमा कर्मों को नष्ट कर अहंता बलना चाहते थे परन्तु गिरनार नर्चाबोंम के बाद आप सन्निपात के शिकार हुये और आगे नहीं बढ़ सके ।

॥ आचार्य श्री से मेरा भी काफी घनिष्ठ सम्बन्ध रहा, इसलिये उनके प्रति कितनी भी श्रद्धा की अंजलि दूँ, कम है । आचार्य श्री द्वारा बतलाई गई अनेक अनुभूत बातों को मैं जीवन पर्यन्त नहीं भूलूँगा । वे परोपकारी, तपस्वी, बीतरागी, मन्त्र-तन्त्रविद्, अतीव स्वामिमानी व्यक्ति थे ।

॥ उनकी पवित्र स्मृति में सादर सन्निध सहर्ष श्रद्धाञ्जलि !

निवाँई (राज०)

—ब० सूरजमल जैन प्रतिष्ठाचार्य





खण्ड



आचार्य श्री
का
व्यक्तित्व एवं कृतित्व

महान् कृत्यवेत्ता, चरित्र शिरोमणि
श्री १०८ आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज



जन्म :

फिरोजाबाद (उ० प्र०)

वैशाख कृष्ण ६ वि० सं० १८६७

मुनिदीक्षा :

उदगांव (ब० भा०)

वि० सं० १८८६

प्रवास :

महेसाणा (गुजरात)

माघ कृष्ण ६ वि० सं० २०२८

श्री आचार्य महावीरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ

आचार्य श्री का व्यक्तित्व और कृतित्व

□ महेश्वरकुमार जैन 'महेश' शास्त्री, मधुबनी (राज०)

यः क्रोधादित्याद्यनुत्पन्न रक्षितो न हि कलमै दुःखः ।
येनैवात्र विनिर्जितः कस्य न्यो, तस्यै नमः साक्षिणे ॥
अस्माकमानतरङ्गिणीप्रवृत्ति, अस्वप्नना साक्षिणा ।
यस्मिन् धर्मं दुष्टानिधिः प्रवसति, तं नीरसीति वने ॥

इस भारत अनुम्भरा में समय-समय पर जिन महापुरुषों ने जन्म लेकर स्व-गर उपकार द्वारा जीवन को अलंकृत कर धर्म प्राण देश को पावन किया है, उन्हीं महापुरुषों में से एक चरित्र नायक आचार्य श्री १०८ महावीरकीर्ति महाराज जी थे ।

एक समय था कि देश में विगम्भरजैन मुनिवों के दर्शन भी दुर्लभ थे, किन्तु जब से चतुर्थकाल के मोक्ष-मार्ग के दृश्य को ज्वलंत रूप से प्रदर्शित करने वाले चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य १०८ श्री साक्षिखानर जी महाराज, संघ सहित दक्षिण भारत से बिहार कर उत्तर भारत में पधारे, तब से समाज के भाग्य ने करबट बदली और यत्र तत्र दिगम्बर महामुनिराजों एवं आचार्यों के दर्शन होने लगे । केवल दर्शन ही नहीं अपितु अनेक महान् आत्माओं ने पूज्य चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य महाराज एवं उनके संघ के तपस्वी साधुओं की तपस्वर्या एवं देशना से प्रेरणा प्राप्त कर स्वयं मुनि, आचार्य, उपाध्याय आदिका एक व्रती त्यागी बनकर अपने अप्रमत्त मानव जीवन को कृतार्थ किया है ।

जैसे जैसे न मानिष्यं, नीतिरुक् न वने वने ।
साधको संघ सर्वत्र, अग्रजं न वने वने ।

अर्थात् जिस प्रकार प्रत्येक पहाड़ पर मानिक नहीं होता, प्रत्येक हाथी के मस्तक में गजगोदी नहीं होती, प्रत्येक जंगल में जन्मन नहीं होता उसी प्रकार सब जगह सच्चे साधुओं के दर्शन नहीं होते । पुनरपि हमारा सन्धान है कि इस नीतिक युग में श्री प्रवक्ता नीतराग मार्ग को बतलाये वाले सच्चे मोक्ष-मार्गी तपस्वी, ज्ञानी और ज्ञानी दिगम्बर मुनिराजों के दर्शन दुर्लभता से हो रहे हैं । ऐसे अन्धम की आज्ञा है कि इस पंचम काल के जैन धर्म सङ्घे आठ लाख अवश्य रहेंगे सब एक दिग्-

म्बर जैनमुनि, आर्यिका, भावक और धाविका का इस भारत देश में सम्मान रहेगा और वे सम्मन्युष्टि होंगे और अभी तो उस समय को साढ़े अठारह वर्ष बाकी हैं।

हां, तो उन्हीं चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्यपुङ्गव धातिशायर जी महाराज से प्रेरणा पाकर संसार-भोगों से विरोक्त होकर स्व-पर कल्याण द्वारा मनुष्य जीवन को कृतार्थ करने वाले हैं हमारे चरित्र-नामक आचार्य महावीरकीर्ति महाराज। आइये, उनके महान् जीवन की स्वागम्य जीवन गाथा पाठकों को सुनाएँ—

वंश परिचय

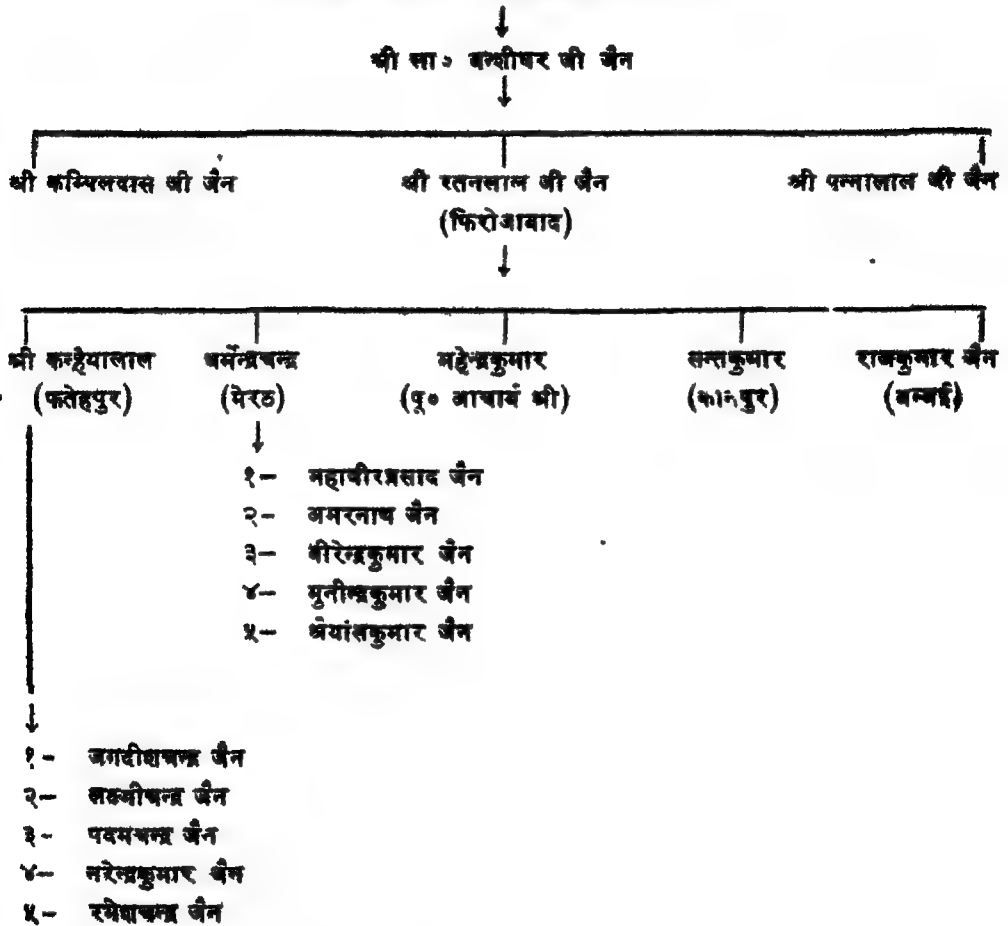
आगरा जिले में किमी समय चन्द्रवार जिसे चन्द्रवार भी कहते हैं, बहुत बड़ा शहर था, विक्रम की १५ वीं शताब्दी में जोहान बंशी राजाओं का राज्य रहा है। वर्तमान में अभी वह एक उजड़ी हुई छोटी बस्ती है। उन राजाओं के समय में अनेक जैन राजधेष्ठो, प्रधानमन्त्री, कोषाध्यक्ष आदि उच्च राजकीय पदों पर आसीन रहे हैं। प्रसंगवशा चन्द्रवार को एक ऐतिहासिक घटना का यहाँ उल्लेख करना मैं उचित समझता हूँ।

एक बार इस चन्द्रवार नगर पर म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, तब नगर के निवासी अपने-अपने घर-बार छोड़ कर भाग गये। जैन समाज के धार्मिक व्यक्तियों को भी नगर छोड़ भाग जाने को बाध्य होना पड़ा। उस समय एक जिन-मंदिर में महान् अतिशय युक्त बहुत बड़ी चन्द्रप्रभु भगवान की स्फटिक मणिकी चमत्कृत दिव्य प्रतिमा थी। भावकों ने जाले-जाले उस स्फटिक मणिकी प्रतिमा को बेदी सहित यमुना नदी में डुबो दी। बहुत वर्षों बाद फिरोजाबाद के रानी बाले सेठ सा० को स्वप्न आया कि स्फटिक मणिकी महान् अतिशययुक्त प्रतिमा नदी के मध्य अमुक स्थान में बेदी सहित जल-अग्न है। वह कहीं और कैसे मिलेगी? इसका उत्तर भी स्वप्न में आता हुआ कि पूर्वो से गरी टोकरी नवो में बहा दी जाय, बहते-बहते जहां टोकरी रुक जाय वही प्रतिमा मिलेगी। फलस्वरूप वैसा ही किया गया, अगाध जल में नदी के बीच टोकरी रुकी। भारी जल में प्रवेश कर प्रतिमा निकालना अत्यन्त दुष्कर कार्य था, किन्तु महान् अतिशय उस समय हुआ कि ज्यों-२ नदी में प्रवेश करते गये पानी घटता गया, अन्त में प्रतिमा तक पहुंचे, प्रतिमा उठाई और वापिस लौटने लगे तब पानी का प्रवाह पूर्ववत् हो गया। बड़ी धूमधाम गाजे वाजे से जुलूस निकाल कर फिरोजाबाद के एक मंदिर में वह प्रतिमा विराजमान की गई। वर्तमान में यह मंदिर चन्द्रप्रभु मंदिर के नाम से विख्यात है। अभी महावीर जयन्ती के अवसर पर उस मंदिर में बेदी प्रतिष्ठा करा कर सुन्दर काँच निर्मित बेदी पर वहाँ की समाज ने उस प्रतिमा को विराजमान किया है। यह कहानी फिरोजाबाद के प्रत्येक जैन को ज्ञात है।

इसी चन्द्रवार नगर में पन्द्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में महाराजाधिराज रामचन्द्र देव के शासन काल में महाराज उर्फ मोदी नामक वि० जैन यथावर्ती पुरखाल जाति में उत्पन्न जैन भावक थे। उस समय चन्द्रवार के कुछ पठान एवं महाराज मोदी फिरोजाबाद आकर बस गये थे। हमारे चरित्र-नामक आचार्य जी का जन्म इन्हीं महाराज मोदी के वंश में हुआ।

पशु-पृक्ष

श्री महाराजा बजाम मोदी



संक्षेप

आचार्य महावीरकीर्ति महाराज का जन्म दि० जैन पञ्चावली पुरवास्व जाति में हुआ। यह जाति दि० जैन समाज में एक प्रसिद्ध जाति रही है। इस जाति में ब्रह्मगुप्त जैसे मुनि एवं जुनमंवरदास जैसे अनेक धार्मिक सेठ तथा भाणिकचन्द्र व्यासाचार्य जैसे विद्वान् हुए हैं, वर्तमान में श्री इस जाति के सञ्जयकीर्ति के विद्वान् वर्म और समाज की सेवा कर रहे हैं।

आचार्य महावीरकीर्ति महाराज के पितामह (सका) का नाम श्री बंसीधर जी था, वे बड़े धर्मिणा एवं सत्यनिष्ठ व्यापारी थे, फिरोजाबाद एवं आस पास में उनके व्यक्तित्व की छाप थी। आप फिरोजाबाद में नगर के सुप्रसिद्ध सैठ अमृतलाल जी रानीबाला के यहाँ उच्च पद पर नियुक्त थे। व्यापारिक क्षेत्र में आपका बड़ा सम्मान था, आपकी सत्यनिष्ठा और निष्कामता का सब पर भारी प्रभाव था, सभी आपका सम्मान करते थे। आप के तीन पुत्र हुए। बड़े का नाम श्री कम्पिलदास जी, मझमे पुत्र का नाम श्री रतनलाल जी, एवं सबसे छोटे तीसरे पुत्र का नाम श्री वसन्तलाल जी था। इन में सबसे पुत्र श्री रतनलाल जी चरित्र नायक के पिताजी थे। श्री रतनलाल जी भी अपने पिता की तरह धार्मिक मनोवृत्ति के थे, वर्तमान नगर पालिका के समीप इनकी भिनीलों की दुकान थी। रतनलाल जी की धर्मपत्नी अर्थात् आचार्य जी की माता का नाम बूदादेवी था। वे भी अपने पति की तरह धर्मिणा और मृदुल स्वभाव की थीं।

श्री रतनलाल जी के चरित्र नायक (आचार्य महावीरकीर्ति जी) के अतिरिक्त चार और पुत्र हुए अर्थात् उनके सुयोग्य पाँच पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम श्री कन्हैयालाल जी था वे फतेहपुर में व्यवसाय करते थे। द्वितीय पुत्र श्री चर्मन्नाथ जी सुप्रसिद्ध वैद्य हैं, मेरठ में सुलवा फार्मसी के संचालक हैं। तीसरे पुत्र श्री महेन्द्रकुमार जी हैं जो आ० महावीरकीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुए हमारे चरित्र नायक हैं। चौथे श्री सत्तकुमार जी हैं जो कि कानपुर में सीमेट का व्यवसाय करते हैं। सबसे छोटे पाँचवें पुत्र का नाम श्री राधकुमार जी है, जो बम्बई में डाक्टर है। इस प्रकार आचार्य महाराज के सभी माई ऊँचे-ऊँचे व्यवसायी और धार्मिक वृत्ति के हैं।

आचार्य जी का जन्म संवत् १९६७ बैसाख वदि ६ को फिरोजाबाद के कटरा पठानान मुहल्ले में हुआ था। जन्म के समय आपका नाम महेन्द्रकुमार रक्ता गया था। माता बूदादेवी का जीवन धार्मिक था व्रत उपवास नियम आदि का कट्टरता से पालन करने वाली थीं। आनकी सरल प्रकृति और धार्मिक वृत्ति का प्रभाव महाराज जी के जीवन पर भी पड़ा था।

जब आचार्य जी माता के गर्भ में थे तब माता को श्री लम्बेद शिखर जी की यात्रा करने का सोहला उत्पन्न हुआ था, ऐसा नियम है कि गर्भ में जैसी संतान होगी प्रायः माता की इच्छाएँ उसी के अनुसार होती। जैसे कि महासती सीता के गर्भ में जब लव और कुश जाये थे, तब सीता जी को भी तीर्थयात्रा करने की अभिलाषा उत्पन्न हुई थी। उसी प्रकार आचार्य जी की माता को भी धार्मिक पुत्र के गर्भ में आने के कारण तीर्थयात्रा की इच्छा हुई। फलस्वरूप आपने भी लम्बेद शिखर जी की यात्रा की और बड़े भक्तिभाव से बंधना की। वे भगवान की बीछरान मुद्रा के दर्शन पूजन में लीन हो जाती थी। तीर्थयात्रा से वापिस आते हुए, एक-दुई को हस्तक्षेप पर से आते हुए देखा; देखते ही आचार्य जी की माता को संसार की असरता का ज्ञान हुआ, और उनके वैराग्यमय परिणाम हो गये। इन्हीं वैराग्यमय परिणामों का प्रभाव सर्वत्र शाश्वत पर भी पड़ा, और आने जाकर यही बालक संसार मोर्छों से विरक्त होकर आचार्य पद पर अतिष्ठित हुआ।

ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन पुत्र भीम अर्जुनजी भी जब माता के गर्भ में थे तब अर्जुन द्वारा

चक्रवर्तु के बेलने की विधि का वर्णन अत्रिचण्डु की माँ के सामने कहने से बर्नेस्व बालक चक्रवर्तु के बेलने की विधि जान गया, और महाभारत के युद्ध में बिना किसी के सिवाये चक्रवर्तु को जेब और अकेले इस धीर बालक ने कौरवों के अनेक योद्धाओं से जवानक युद्ध किया। इसी प्रकार आचार्य महावीरकीर्ति श्री के जीवन में माता के वैराग्य का प्रभाव गर्भ अवस्था से ही बड़ गया था, ऐसा प्रतीत होता है।

बाल्यकाल

बालक महेन्द्रकुमार के जन्म के समय समस्त परिवार को बड़ी प्रसन्नता हुई, वह तो किसे ज्ञात था कि यही बालक आगे आकर समाज ही नहीं समस्त देश में त्याग, सपत्न्यार्थ एवं विद्वत्ता से समाप्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर एक महान आचार्य पद को सुवोमित करेगा, किन्तु बालक की मात्र मज्जिमा से वह एक होनहार बालक बाल्यकाल से ही दिखाई देता था। उन दिनों अनेक मनुष्यों की मोद में हँसता खेलता वह बालक उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होकर सबसे प्रमुदित करने लगा।

प्रायः बचपन में लड़के घूल-मिट्टी में खेला करते हैं। आपस में अपवाद्यों का प्रयोग भी करते हैं, जगते हैं व अनेक शिकायतें खाते हैं किंतु इस होनहार बालक महेन्द्रकुमार में ऐसी कोई प्रकृतियाँ नहीं थीं। इससे भी जबका आगे क्या होने वाला है, इसकी कुछ झलक बालक महेन्द्रकुमार में बचपन से ही प्रकट हो रही थी। कहा भी है कि "पूत के लक्षण बाल्य में ही दिखाई देते हैं।"

विद्यार्थी अवस्था

आचार्य श्री की प्रारम्भिक शिक्षा फिरोजाबाद की ही एक पाठशाला में हुई। घर पर खेलों में रुचि नहीं लेकर आप अवकाश में बालबोध पढ़ते रहते थे, बड़े स्वाभिमानी थे, आप मस्तक पर लम्बी चोटी रखते थे। लम्बी चोटी रखना उस युग में शुद्धकुल और आश्रम में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों का एक बाह्य चिह्न था। किंतु बालक महेन्द्रकुमार तो अभी संस्कृत के छात्र भी नहीं थे पुनरपि छोटी उम्र से ही लम्बी चोटी रखने लगे थे, इससे लड़के इन्हें बिढ़ाया करते थे और हँसी उड़ाते थे।

आचार्य श्री के पिताजी एक शिक्षित व्यक्ति थे उन्हें संस्कृत के अनेक श्लोक कंठस्थ थे। उन्हीं के संस्कार आचार्य श्री के जीवन में भी थे। वे किसी भी विषय को क्षीत्र कंठस्थ करने में बहुत निपुण थे। फिरोजाबाद में आपके प्रारम्भिक पठन अवस्था में जब आप ६ वर्ष के हुए, आपकी माता का आकस्मिक स्वर्णवास हो गया। उस घटना के एक वर्ष पश्चात् आपको मोरेना विद्यालय में अध्ययनार्थ भेज दिया गया।

मोरेना में आपने आधुनिक अध्ययन के साथ मैट्रिक की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की। पश्चात् व्यावर के आ० दि० जैन महाविद्यालय में आप प्रविष्ट हुए। यहाँ आपका वैदिक नियोजन हुआ यहाँ से आपने त्वाय और व्याकरण सम्बन्ध उत्तीर्ण की, इस प्रकार संस्कृत का ज्ञान भी वहीं परिचय होने लगा।

विद्यार्थी अवस्था में आप प्रायः उदासीन-श्रुति विद्यार्थी थे, जैसा कि प्रायः छात्रों में उद्बुद्धवृत्ति, खेल में रुचि आपस में लड़ना झगड़ना आदि दोष पाए जाते हैं, ये दोष महेन्द्रकुमार विद्यार्थी में नहीं थे। इसके पश्चात् आप इन्दौर सरसेठ हुकुमचन्द महाविद्यालय में अध्ययनार्थ चले गये। इन्दौर महाविद्यालय में आपका विद्यार्थी जीवन कैसा आनन्द रहा, एक विद्वान् महाध्यायी की कलम से लिखा हुआ पढ़िये —

“वे उस समय भी अत्यन्त धार्मिक रुचि के थे। रात-दिन पाठ्य पुस्तकों में डूबे रहने वालों में से आप भी एक थे। कुशागरीर, अस्तव्यस्त परिधान. शौक और विलास से दूर न कोई दोस्त न कोई दुश्मन, बाजारू खान-पान से विमुख, विशेष खेल-कूद से अनासक्त, एकान्त प्रिय एक अत्यन्त मेधावी, यह आपका उस समय का व्यक्तित्व था। विद्यार्थियों की पाक्षिक सभाएँ होती थीं तो उसमें बोलने वाले आप प्रथम वक्ता होते थे। साथ ही शास्त्रार्थ करने में भी बड़े निपुण थे ‘जका ह्यो तो शास्त्रार्थ करलें’ इत्यादि कुछ चुकबन्दी भी आप समय-समय बोला करते थे। विद्यार्थी सुलभ दुर्बलताएँ या उद्बुद्धताएँ आप में नहीं थीं, फिर शौर्य और साहस के बनी थे, बिनमी थे, पर अनुचित बात, इबाज के सामने झुकना नहीं जानते थे। निरन्तर अपनी अध्ययनशीलता के कारण छात्रों और गुरुजनों में सर्वाधिक प्रिय थे।

आपका पूरा नाम महेन्द्रकुमार था पर हम सब उन्हें प्रायः ‘महेन्द्र’ कहकर पुकारते थे। विद्यालय में पढ़ाई सिखात, न्याय व्याकरण, साहित्यादि सभी विषयों की होती थी पर उन दिनों विद्यार्थी कलकत्ता की न्याय प्रवक्ता, मध्यमा और तीर्थ परीक्षाएँ देते थे। साहित्य और व्याकरण कोई कृता नहीं था लेकिन विद्यार्थी महेन्द्रकुमार जी ने न्याय के साथ-साथ साहित्य एवं व्याकरण विषय को भी चुना। संस्कृत व्याकरण पर तो आपका विशेष अधिकार था, तथा विद्यार्थी अवस्था में ही आप संस्कृत में आराप्रवाह प्रावण देते थे।”

उपर्युक्त शब्द हैं समाज के मूर्धन्य सुप्रसिद्ध विद्वान् डा० लालबहादुरजी शास्त्री एम.ए., पी-एच.डी. के जो कि इन्दौर महाविद्यालय में आचार्य भी के साथ पढ़ते थे। आचार्य जी विद्यार्थी अवस्था में ही संभार से अनासक्त, पठन-पाठन में लीन साहसी एवं सर्वप्रिय विद्यार्थी थे। ये ही गुण आगे जाकर आचार्य जी के जीवन में विशेष पनपे, और वे एक महात्मा साधक व योगी सम्राट बनकर मनुष्यपर्याय का सार्वक व कृतकृत्य कर गये।

आशय यह है कि संघम धारण करने के पूर्व आप घर में रहते हुए भी गृह से विरक्त, संघम नहीं धारण करने पर भी सयमी, रानी होने पर भी बिरानी जल में मित्र कमल की तरह गृह मोर्षों से उदासीन और विरक्त थे। यही कारण था कि परिवार वालों के अत्यधिक आग्रह करने पर भी आप विवाह के बन्धन में नहीं फँसे।

बहुत आश्चर्य है कि जहाँ युवावस्था के काल पहुँचते ही आज का मनुष्य सांसारिक मोर्षों में लालाचिंत हो जाता है, वहाँ जूनारो चरित्र-नायक आचार्य जी जरी बकानी में विवाह एवं सांसारिक मोर्षों को ठुकराकर बैराग्य की तरफ अग्रसर होते हैं। बन्ध है ऐसे महात्मा पुरुषों की।

इन्हीं महाविद्यालय से आपने ग्वाल्मीर और कास्मी चतुर्थ छात्र की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अतिरिक्त आपने आयुर्वेद और ज्योतिष शास्त्रों का भी अध्ययन किया। आज यह है कि आप उस समय व्यास, व्याकरण, साहित्य, धर्म, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि विषयों के परित्यक्त करनी हो गये थे, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा पर आपका अधिकार हो गया था।

त्याग में दृढ़ता

गृहस्थ अवस्था में भी आप त्याग की विद्या में किस प्रकार दृढ़ बंधा गये, इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि सम्बत् १९८३ में आपके बड़े भाई श्री कन्हैयालाल जी का विवाह सम्बन्ध दूधला के श्रीमान् सेठ लाल जी के बड़े भाई की कन्या के साथ पक्का हुआ, आप भी उस बारात में गये, आपके उस समय से पूर्व ही १६ वर्ष की अवस्था से ही शुद्ध जल अर्थात् मधु और घास तथा मधु सेवन करने वाले के हाथ का पानी पीने का स्थान था। इस प्रकार के नियम होने से आपने बारात में बने अनेक प्रकार के पिच्छाओं को ग्रहण करने से इन्कार कर दिया, और कहा कि हमारे लिये शुद्ध कच्चा भोजन बनेगा तो भोजन करेंगे अन्यथा नहीं। इस पर भी जब कच्चा भोजन नहीं बना तो आप उस दिन निराहार रहे। आज के युवकों को जो चाहे जैसा भोजन बिना बिचारे ग्रहण करते हैं, आचार्य श्री की उस समय की दृढ़ता से शिक्षा लेना चाहिये।

विवाह का प्रस्ताव आने पर विवाह के लिये मना कर देना, परिवार के अत्यन्त आग्रह को ठुकरा देना भी महाराज की दृढ़ता और साहस का परिचायक है।

पण्डित अवस्था

विद्याध्ययन के पश्चात् आचार्य महाराज किसी व्यापारिक व्यवसाय में नहीं उलझे, किन्तु कुछ काले मालवा प्रांतिक सभी के अन्तर्गत बड़नगर के अनायालय और औषधालय में अध्ययन और वैद्य काय किया, सम्भवतः समा की तरफ से उपदेशक बन कर देश व समाज में भ्रमण भी किया। यह तो सर्व विदित है कि आचार्य श्री विद्यार्थी अवस्था से ही प्रभावशाली बक्ता थे, हिन्दी और संस्कृत में अच्छा ओजस्वी भाषण देते थे, फिर पंडित अवस्था में उनकी भाषा शैली और भी प्रभावशाली हो गई थी, इसमें कोई आश्चर्य या अतिशयोक्ति की बात नहीं है। पण्डित अवस्था में इनका जीवन कैसा रहा इस सम्बन्ध में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिल पाई, किन्तु यह स्पष्ट है कि उस समय ये निर्भीक और साहसी विद्वान् पंडित थे, सेठों और मन्त्रियों की बुझामद और चापलूसी से परे थे। विद्यार्थी महेन्द्रकुमार से अब पं० महेन्द्रकुमार जी हुए और पंडित महेन्द्रकुमार जी से पं० महेन्द्रसिंह जी हुए।

त्याग और वैराग्य की भावना तो उनमें छात्रावस्था से ही थी, निर्भीकता भी जन्मजात थी, अतः अन्य विद्वानों से कुछ अलग प्रकृति के पंडित थे। आपने अपने नाम के आगे सिंह शब्द कब से और क्यों लगाया? स्वयं बताया या किन्हीं ने इनके गुणों के कारण लगाना प्रारम्भ किया? यह हमें आज नहीं, किन्तु इनका यह सिंह शब्द नाम के आगे लगाना कितना सार्थक और सही था, इसकी एक

बचना जोति बहुत बर्षों पूर्व मैंने किन्हीं विद्वान् के मुँह से सुनी थी, उसका यही उत्प्रेक्ष्य करना पर्याप्त समझता हूँ।

एक बार इन्दौर में मर्यादा वर्ष के अन्तर पर विद्वानों के अवाक्य निश्चित सम्बर के अनुसार आयोज्य और प्रवचन हो रहे थे। अनेक उपाधि विभूषित सरसेठ सा० कुकुमचन्द जी भी विद्वानों के साथ सभा में उपस्थित रहते थे, और विद्वानों के क्रम से उनका भी प्रवचन होता था, वहाँ यह लिखना उपयुक्त होगा कि सरसेठ सा० जी विद्वानों के संसर्ग से बड़े प्रभावशाली बक्ता हो गये थे, शास्त्र सुनने के अतिरिक्त प्रवचन करने में भी उनकी बहुत बड़ी रुचि थी। उस दिन संभवतः माननीय सरसेठ सा० का प्रवचन करने का सम्बर था किन्तु कोई कारणवश सेठ सा० देरी से सभा में पधारे, जब अन्ततः अधिक प्रशिक्षा करने में असमर्थ हुई तब कुछ विद्वानों ने श्री पं० महेन्द्रसिंहजी को शास्त्र की गद्दी पर बैठा दिया। आज गद्दी पर बैठकर प्रवचन प्रारंभ करने लगे कि श्रीमान् सरसेठ सा० सभा में पधार गये, सभा के लोग और विद्वान् भी उनके सम्मान में खड़े हो गये। सभा में कुछ देर के लिये होहल्ला हो गया, अन्त में सब बैठ गये। उन्माद पर शास्त्र की गद्दी पर श्री पं० महेन्द्रसिंह जी बैठे थे। बर्षा बसो आज सरसेठ का सम्बर है अतः उनका प्रवचन होना चाहिये, उपस्थित विद्वानों ने भी इसका समर्थन किया, जब क्या था, पण्डित जी को शास्त्र की गद्दी से उतर कर माननीय सरसेठ सा० के लिये गद्दी का आसन रिक्त करना था किन्तु हमारे चरित्र नायक पंडित जी को यह स्वीकार नहीं था। उनका कहना था कि शास्त्र की गद्दी पर मुझे बिठाना ही नहीं था, और जब जब मुझे बिठा ही दिया है, मैंने प्रवचन प्रारंभ भी कर दिया है तो मैं गद्दी से नहीं उतर सकता हूँ। मुझे वहाँ से उठाना मेरा ही अपमान नहीं अपितु जिनबानी का भी अपमान करना है।

उस समय में सरसेठ सा० जी बहुत थक थी, उनके रीब से मनुष्य कांपते थे। बड़े-२ विद्वान् भी उनके सामने बोलना तो दूर रहा किन्तु अपना मुँह भी नहीं खोलते थे। फिर इस तरह गर्जना के साथ निर्भीकता से सरसेठ सा० के सामने उनके विरुद्ध बोलना और शास्त्र की गद्दी उनके सम्बर होने पर भी उनके लिये खाली नहीं करना एक बहुत बड़े साहस का काम था। काश ! कोई अन्य विद्वान् होता तो जिनय के साथ गद्दी से उठकर सरसेठ सा० को बिठा देता किन्तु उस समय पं० महेन्द्रसिंह जी का स्वात्मानिमान जगा हुआ था, उन्होंने सरसेठसा० की नाराजगी की कोई चिन्ता नहीं की, परिणामस्वरूप उन्हीं का प्रवचन बड़े ठाठ से हुआ, और सरसेठ सा० बैठे रहे, प्रवचन सुनते रहे। अब पाठकों को ज्ञात हो जायेगा कि पंडित महेन्द्रकुमार जी का पंडित अवस्था में अपने नामके आगे सिंह शब्द लगाना कितना सार्थक था।

निष्चय से हम नहीं कह सकते कि परिणाम अन्त में क्या निकला ? शायद इसी कारण उन्हें भालवा प्रांतिक सभा की सचिव से अलग होना पड़ा ही या कोई दूसरा कारण भी रहा हो। अस्तु, पंडित अवस्था का उनका जीवन बहुत अल्प समय ही रहा था।

त्याग की अंजलि

आपकी उम्र केवल २० वर्ष की थी, अन्तमेर जिसे मैं पीछाने एक कत्था है जीवन-समय की अच्छी बस्ती है। वृत्त १०८ आचार्य कल्प की चन्द्रसागर भी महाराष्ट्र का कुसुमचन्दन हुआ। आपने

उस समय श्री चन्द्रसागर जी महाराज से सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा ग्रहण की। अविवाहित तो थे ही, अब विधिवत् पूर्ण ब्रह्मचारी हो गये। मुनिसंघ में ब्रह्मचर्यावस्था में आपके भाषण बसोंपदेस प्रभावकारी होते थे। संघ में एक शास्त्री म्यायतीर्थ विद्वान् के त्यागी होने से बड़ा प्रभाव रक़सा था। आपको त्याग की मंजिल पर आये बढ़ना ही था अतएव आपने निश्चय किया कि यदि आत्म-कल्याण करना है तो पूर्णतः घर-संसार से मुक्त होकर पूर्ण त्यागी होना आवश्यक है, इसके बिना आत्महित होना असंभव है। एक कवि के शब्दों में वस्तु स्थिति यह है—

दो पग पग्वी जले न पंखा, दो मुँह सुई सीधे न कम्बा।

दोय जात बहि होय सयाने, विषय जोग अह जीवक पियाने ॥

इस प्रकार दो कार्य एक साथ नही हो सकते। संसार के भोग भोगते हुए भोक मार्ग पर नहीं चला जा सकता। यही समझ आचार्य श्री ने सप्तम प्रतिमा से आगे के व्रत लेने का निर्णय किया।

गुजरात प्रांत में साबरकांठा जिले में भीलोड़ा के पास एक टांकाटोंका गांव है। वहाँ जामिक दिगम्बर जैन रहते हैं। श्री आचार्य १०८ बीरसागर जी महाराज का संघ वहाँ सम्बत् १९९५ में आया, ब्रह्मचारी महावीरकीर्ति जी संघ से विद्यमान थे, उत्तरोत्तर वैराग्य-वृद्धि तो हो ही रही थी अवसर पाकर श्री बीरसागर जी महाराज से क्षुल्लक दीक्षा लेकर उद्दिष्ट त्यागी हो गये। ग्यारहवीं प्रतिमा के व्रत के साथ-२ आपने ध्यान, कष्टसहिष्णुता, परीषहसहन, उपवास व व्रत करने की क्षमता आदि का अभ्यास बहुत बढ़ा लिया था। ज्ञान के साथ-२ चारित्र्य की वृद्धि से आपकी प्रसिद्धि भी बहुत फैलने लगी।

क्षुल्लक अवस्था में एक बार संघ के साथ आचार्य श्री ऋषभदेव (केशरियाजी) पधारे थे। आप का उपदेश संघ के अन्य साधुओं की अपेक्षा विशेष प्रभावशाली होता था। समाज ने आपके भाषण की व्यवस्था सदर बाजार में की थी, कारण जैन समाज के अतिरिक्त अजैन लोग भी समा में उपदेश-श्रवण करने बहुत अधिक संख्या में आते थे। मैं छोटा था महाराज के उपदेश सुनने प्रायः जाता था। उपदेश के पहले, बीच में और अंत में पूज्य क्षुल्लक जी महाराज कई बार जय बुलवाते थे, उनमें विशेष "नागड़ा बाबा केशरिया नाथ की जय" बहुत बार बुलवाते थे। एक दो बार किन्ही ने महाराज से प्रश्न भी किया कि आप केशरिया नाथ जी के पहले जय ध्वनि में "नागड़ा बाबा" शब्द को प्रयोग क्यों करते हैं? कई अजैनों को यह अच्छा नहीं लगता है। आपका उत्तर था कि केशरिया नाथ ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा का नाम है। ३० ऋषभदेव ने दिगम्बर अवस्था में सिद्धि प्राप्त की थी, इस बात को जताने के लिये हम नागड़ा बाबा शब्द लगाते हैं। दिगम्बर अवस्था को भीलों की भाषा में 'नागड़ा बाबा' ही कहते हैं।

आशय यह कि आपके उपदेश में वहाँ भील लोग भी बहुत आते थे। बाजार में उपदेश होने से आते-जाते मनुष्य भी लड़े हो जाते थे। अब चारित्र्य की वृद्धि के साथ-२ आपके ज्ञान और अध्ययन की भी वृद्धि ही रही थी। क्षुल्लक अवस्था पर पहुँचने पर भी अभी आप त्याग की चरम सीमा पर नहीं पहुँचे थे। आपकी भावना प्रति समय यह रहती थी कि कब मैं सर्वसङ्ग परित्यागी होकर आत्मा

का कल्याण कहे ? चार-चार उपवास करना, बण्टों लड़े-लड़े ध्यान लगाना आदि का आपने बहुत अभ्यास कर लिया था ।

प्रत्येक सम्यग्दृष्टि का लक्ष्य होता है कि दिगम्बर जैन साधु बन् । कब वह स्वर्ण बड़ी आये कि पाणिपान बन कर कर्मों का नाश करने में समर्थ बन् । क्योंकि मोक्ष मार्ग सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्-चारित्र्य इन तीनों के समन्वय से ही होता है, ऐसा भी उमास्वामी आचार्य ने कहा है और समन्तमद्र स्वामी ने भी सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य तीनों को ही धर्म कहा है । अतः तीनों में एक भी कम होना न तो मोक्ष मार्ग है, न धर्म है ।

मर्तुहरि यद्यपि अर्जुन सन्यासी साधु हो गये थे, किन्तु अन्तरङ्ग ने वे भी दिगम्बर जैन साधु बनने की तीव्र भावना रखते थे । जैसा कि उनके वैराग्य क्षतक के एक पद्य से निहित होता है—

एकाकी निस्पृहः शांतः, वाणिवात्रो दिगम्बरः ।
कदाऽहं सर्वविध्यानि, कर्मनिर्मूलमेतवः ॥६०॥

आशय यह है कि मर्तुहरि भी कर्म नाश करने में समर्थ, हाथ में आहार लेने वाले, निस्पृह, शांत दिगम्बर अवस्था को ही मानते थे । एक स्थान पर उन्होंने यह भी भावना व्यक्त की है कि—

गङ्गातीरे हिमगिरिशिलावद्वपद्यासनस्य,
अष्टाभ्यासाम्बलनविधिना योगनिर्वाणतस्य ।
किं तैर्जातं मम पुद्गलसंयंत्रं ते निर्विशङ्काः,
संप्राप्त्यन्ते जरठ हरिणाः शृङ्गकण्ठविनोदं ॥

वे भावना करते हैं कि कब मैं ऐसा साधु बन् कि गङ्गा के तट पर या हिमालय की शिला पर पद्मासन लगाकर ऐसे ध्यान व योग में लीन हो जाऊँ कि जङ्गल के हिरण मेरे शरीर की स्थिर मुद्रा को देखकर पत्थर की मूर्ति समझ अपने शरीर की खाज खुजाने के लिये रगड़ लगाएँ । ऐसा ध्यान दिगम्बर मुनियों का ही होता है, अर्थात् एक अर्जुन साधु भी दिगम्बर मुनि बनने की भावना व्यक्त करता है । कारण, दिगम्बर मुनि अवस्था को प्राप्त किये बिना कोई भी कर्मों का नाश नहीं कर सकता ।

आचार्य कुन्दकुन्द भी बिना दिगम्बर मुनि अवस्था प्राप्त किये किसी को भी मोक्ष-मार्गी नहीं मानते थे । जैसा कि अष्टपाहुड में सूत्र पाहुड की एक गाथा में आपने मोक्षामार्गी की व्याख्या इस प्रकार की है—

यदि सिद्धह वस्त्रधरो, जिज्जसावरो जडविहोड तित्त्वधरो ।
जगो विलोकनजगो, सेता उम्मगयथा लब्धे ।

कुन्दकुन्द आचार्य कहते हैं कि वस्त्रधारी कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता । यदि वह तीर्थंकर भी हो तो भी जब तक वस्त्रधारी है वे कर्मों को नाश नहीं कर सकते हैं, यही कारण है कि तीर्थंकरों को भी संयम धारण करना पड़ता है । अन्त में आचार्य कहते हैं कि जो जगत् है वही मोक्ष-मार्गी है

बाकी के सब उन्मार्ग गामी हैं, मोक्ष-मार्गी नहीं हैं। जो निमित्त को सर्वथा अकिञ्चित्कर मानते हैं, उनके लिये आ० मुन्दकुन्द की यह नाचा अवलोकनीय है कि बस्त्रधारी कोई भी चाहे वह तीर्थकर भी क्यों न हो सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकता। कर्मनाश करने में बस्त्र जो कि परपदार्थ है और जड़ है आत्मा के लिये कितना बाधक निमित्त कारण है ? यहाँ नग्न का अर्थ आचार्य का चौबीस प्रकार के परिग्रह से रहित दिग्म्बर मुनि की अवस्था से ही है।

कहने का आशय यह है कि श्री महावीरकीर्ति महाराज भुल्लक अवस्था प्राप्त करने पर भी पूर्ण संयमी दिग्म्बर मुनि अवस्था को प्राप्त करने की निरन्तर भावना रखते थे। अन्त में वह समय भी आ गया और अन्तरङ्ग भाव प्रस्फुटित हुए, मुनि बनने की भावना सफल हुई।

मुनि दीक्षा एवं दीक्षा गुरु

चरित्रनायक भुल्लक जी महाराज श्री महावीरकीर्ति जी विहार करते-करते दक्षिण भारत में विहार करने लगे। दक्षिण भारत के एक उद्गांध (सांगली) नाम के गाँव में ३२ वर्ष की अवस्था में महात्तपस्वी श्री १०८ महामुनिराज श्री आदिसागरजी महाराज से आपने सम्पूर्ण परिग्रह त्याग कर पूर्ण दिग्म्बर मुनि दीक्षा ग्रहण की। आपने ब्रह्मचर्य प्रतिमा श्री १०८ चन्द्रसागरजी महाराज से और भुल्लक दीक्षा पूज्य १०८ श्री बीरसागरजी महाराज से एवं मुनि दीक्षा पूज्य १०८ श्री आदिसागरजी महाराज से ली। पूज्य चन्द्रसागर जी महाराज एवं आ० बीरसागर जी महाराज को तो सभी जानते हैं किन्तु श्री आदिसागर जी महाराज को उत्तर भारत की समाज नहीं जानती है, अतः प्रसङ्गवश पूज्य आदिसागर जी महाराज का कुछ संक्षिप्त परिचय मैं यहाँ देना उचित समझता हूँ क्योंकि ये श्री महावीरकीर्ति के दीक्षा गुरु थे।

आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज के दीक्षा गुरु श्री १०८ आचार्य आदिसागर जी महाराज दक्षिण भारत के अंकली ग्राम के निवासी थे। आदिसागर जी महाराज बड़े कठोर तपस्वी थे। सात-सात दिन के उपवास के पश्चात् आहार लेते थे। आहार में एक ही वस्तु लेते थे। चारित्र्य चक्रवर्ती आ० शांतिमागर जी महाराज से भी पहले के दीक्षित साधु थे। इनका पूव अवस्था में नारीरिक बल बहुत आश्चर्यकारी था।

आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज का जन्म दक्षिण के आंकली नामक गाँव में सन् १८६६ में हुआ था। यह आंकली गाँव महाराष्ट्र में है। आपका जन्म नाम सिबगोड़ा था, धर्मपत्नी का नाम श्री आउबाई था। पिता का नाम सिद्धगोड़ा, माता का नाम श्रीमती आक्काबाई था। आपके पितामह (पिता के पिता) का नाम शंकरगोड़ा पाटील था। आपके बालगोड़ा और बाबगोड़ा नाम से दो और भाई थे और आदूबाई नाम से एक बहिन भी थी तथा एक लड़का जिसका नाम तबनगोड़ा था और एक लड़की भी थी जिसका नाम हीराबाई था।

पूज्य आदिसागर जी महाराज अभियुक्त में उत्पन्न हुए थे, आपके पूर्वज आंकली के जामीरदार (ग्राम स्वामी) थे। वर्तमान में भी आपके वंशज आंकली के जामीरदार हैं।

ये शिवगोड़ा गृहस्थावस्था में बड़े पराक्रमी, धूरधीर, दयालु, जिन चर्म परायण थे। आंकली में ऋषभदेव भगवान का मन्दिर बना तब अकेले ही बड़ी-२ शिलाओं को उठाया करते थे, जिसे देखकर अन्य मनुष्य बहुत आश्चर्य करते थे। एक बार कुछ साधियों ने आपको एक कमरे में बन्द कर दिया तब आप मुन्को से किबाड़ तोड़कर बाहर आ गये। इससे आप साधियों में उस समय से प्रमुख माने जाने लगे।

एक बार साधियों की शर्त पर एक बड़ा कद्दू (काशीफल) हाथ से दबाकर फोड़कर सारा का साग खा गये। कच्चा काशीफल खाकर पचा लेना कोई साधारण बात नहीं थी। ऐसा भी कहा जाता है कि गृहस्थावस्था में आपके पेट में एक सर्प था, प्यास लगने पर चूने के पानी से गरी हांडी छाछ समझ कर पी गये, उसने सर्प निकल कर बाहर आ गया, अन्यथा उस सर्प से मृत्यु भी हो सकती थी। अवसर आने पर पूर से बहती हुई कृष्णा नदी को अपनी भुजाओं से तैर कर पार कर लेते थे, और नदी में १२ हाथ गहरी डुबकी लगा लेते थे। एक या दो घंटे में नारियल फोड़ देते थे। भोजन के पश्चात् १ सेर सींगदाना (मूंगफली) और १ सेर गुड़ खाना तो साधारण बात थी।

कपास के आड़ों को हाथों से जड़मूल से उखाड़कर तीन घण्टे में गाड़ी जरकर घर पर ले आते थे। विपत्ति आने पर या कोई अन्य कारण उपस्थित होने पर आप साहस के साथ छाती सामने कर ताल ठोंक कर यमराज से भी मुकाबला करने के लिये तैयार हो जाते थे। ऐसे साहसी थे शिवगोड़ा !

एक समय वहाँ दुर्मिक्ष पड़ा, लोग भूख से व्याकुल होकर जाहि-२ करने लगे। अन्न के अभाव में प्राणों के मकट आने लगे। चारों ओर से निराश होकर मनुष्य शिवगोड़ा के पास आये, शिवगोड़ा ने सब को सान्त्वना देने हुए जिनैन्द्रदेव के स्मरण करने की प्रेरणा देते हुए अत्रियोजित बीररत्न के साथ सब को धैर्य बंधाया, और सब को लेकर उन अत्रियों के पास गये जिनके पास धान के कोठे (पेब) भरे हुए थे। शिवगोड़ा बोले "मैं भी अपना धान का पेब खालीकर इन भूखों को अन्न देता हूँ, तुम भी दो" — इस पर भी उन अत्रियों को गरीब भूखे लोगों पर दया नहीं आई, तब विवश होकर शिवगोड़ा ने बड़ी बीरता से साहस के साथ अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए दुर्मिक्ष पीड़ित लोगों से कहा "इन पेबों को खोज दो ! डरो मत, मैं खड़ा हूँ, कौन मेरे सामने आता है", ऐसा कह कर सब के पेब खुलवा दिये और सब अन्न लुटवा दिया।

पीड़ित लोग यथेष्ट अन्न ले गये। इस प्रकार सबकी रक्षा हो गई। कोई भी "शिवगोड़ा" का सामना करने के लिये नहीं आया। बाद में मुकद्दमा चलाया गया, शिवगोड़ा ने अदालत में स्पष्ट कहा कि मैं उस समय भूख से व्याकुल मनुष्यों के दुःख को नहीं देख सका, और मेरी प्रार्थना करने पर भी जब पेबों के स्वामियों ने अन्न देना अस्वीकार कर दिया तब मैंने यह कार्य भूखों को मृत्यु से बचाने के लिए किया। मजिस्ट्रेट ने शिवगोड़ा को निर्दोष घोषित कर छोड़ दिया।

इस तरह की और भी घटनाएँ श्री आदिसागर जी महाराज की गृहस्थावस्था में उल्लेखनीय हैं। अभिप्राय यह कि वे बड़े धूरधीर, साहसी, सत्यनिष्ठ, एवं परोपकारी महापुरुष थे। उनके यहाँ पड़ाई

का कोई प्रबन्ध नहीं होने से स्कूल की पढ़ाई शिवगोड़ा ने बिल्कुल नहीं की। गाँव में कोई विद्वान् नहीं होने से शास्त्र भी सुनकर ज्ञान बढ़ाने का कोई साधन प्राप्त नहीं हुआ, किन्तु आपको शास्त्र-अवधारण करने का व्यसन था, अतः क्लृप्तली से दक्षिण दिशा की ओर उद्भाव में एक विद्वान् पण्डित अपना सास्त्री रहते थे, चातुर्मास में वे शास्त्र प्रवचन करते थे। उसे सुनने के लिये शिवगोड़ा निमग्न रूप से उत्सर्ग जाया करते थे।

धीरे-२ आप में वैराग्य की भावना जागने लगी, संसार से विरक्त मानस होकर धर्म साधन में प्रवृत्त होने लगे। एक बार बाहुबलि स्वामी के दर्शन कर नादनी मठ के भट्टारक स्वामी पट्टाचार्य से श्रुल्लक दीक्षा देने की प्रार्थना की किन्तु उस समय बच्चे बहुत छोटे होने से पत्नी ने राय नहीं दी, इसलिये उस समय दीक्षा रुक गई किन्तु धर्म का आराधन विशेष बढ़ने लगा, और तीर्थयात्रा करने हेतु प्रवास कर अनेक तीर्थों की बन्दना की।

अब आप एकांतर करने लगे अर्थात् एक दिन उपवास दूसरे दिन आहार करते, बीच में अड़भरी या चतुर्दशी आ जाती तो दो-दो उपवास कर पारणा करते थे। दीक्षा के भाव उत्तरोत्तर बढ़ते गए। अन्त में नादिनी गाँव में ई० सन् १६०६ में भट्टारक स्वामी जिनका से ३१ वर्ष की अवस्था में स्वाति नक्षत्र में आपने श्रुल्लक दीक्षा ग्रहण की।

उस काल में कोई मुनि या आचार्य तो थे नहीं इसलिये भट्टारक जी महाराज से श्रुल्लक दीक्षा लेकर आराम हित के मार्ग पर शिवगोड़ा चल पड़े। केवल तीन मास श्रुल्लक अवस्था में रहकर वहीगाँव में श्री जिनेंद्रदेव की साक्षी से ऐलक दीक्षा ले ली। दीक्षा से पूर्व कुछ पढ़े तो थे नहीं, अतः दीक्षा के पश्चात् स्वाध्याय आदि से शास्त्र ज्ञान आपने बढ़ा लिया। अब आप तीन-२ दिन के उपवास कर आहार के लिये निकलते थे। इस प्रकार व्रत, उपवास, ध्यान आदि का आपने अच्छा अभ्यास कर लिया था।

शिवगोड़ा की १५ वर्ष की अवस्था में पिता का स्वर्गवास हो गया और २७ वर्ष की अवस्था में माता का स्वर्गवास हुआ। उसके कुछ काल पश्चात् धर्मपत्नी का भी स्वर्गवास हो गया, इस कारण आपके वैराग्य में वृद्धि होती गई।

शक संवत् १८३६ मार्गशीर्ष शुक्ल २ भूल नक्षत्र मंगलवार १० बजे सिद्धमेव श्री कुन्धलगिरि तीर्थराज पर जिनेंद्रदेव की साक्षीपूर्वक आपने दिगम्बर जैन निमग्न दीक्षा धारण की। काला योग से कोई उस समय दीक्षा देने वाला मुनि या आचार्य ही नहीं था।

मुनि अवस्था में पूज्य आदिसागर जी महाराज दक्षिण भारत के अनेक गाँवों और नगरों में विहार करने लगे कई जगह आपके चातुर्मास हुए। अब आप सात दिन के उपवास के पश्चात् आहार को निकलते और एक वस्तु का ही आहार लेते थे। कितना त्याग और कितनी कष्ट सहिष्णुता थी। ऐसे थे आचार्य महावीरकीर्ति महाराज के दीक्षा गुरु।

इनके मुनि अवस्था के कई अतिशय दक्षिण भारत के जन समूह में आज भी सुने जाते हैं। एक बार आपके ब्रह्मचर्य की परीक्षा का भी समय आया कि बाहुबली पहाड़ पर एक जम्हा नाम की वल्लीबाई ने रात्रि के समय एकांत अवसर पाकर आपसे आपस में पति-पत्नी बन जाने की प्रार्थना की और कहा, आपके स्त्री नहीं मेरे पति नहीं, हम दोनों प्रेम से रहें। तुम मेरे पति बनो, मैं तुम्हारी पत्नी। एक युवा स्त्री की एकांत में ऐसी विकार युक्त माधना करने पर श्री पूज्य आदिसागर जी महाराज तनिक भी विकार भावना नहीं लाये, और निर्विकार भाव से गुफा में जाकर ध्यान में लीन हो गये, फिर तो उस स्त्री को भारी पश्चात्ताप हुआ। एक बार एक सिंह भी महाराज की ध्यान अवस्था में आया और परिक्रमा लगा कर चला गया। वे ध्यान में लीन ही रहे। अब हम उनके जीवन परिचय को विशेष नहीं बढ़ाकर उनके समाधिमरण की स्थिति का उल्लेख करते हैं।

महामुनि और आचार्य आदिसागर जी महाराज का अन्तिम चातुर्मास सांगली के पास उद्घाटन में हुआ। वहाँ आपका समाधिमरण शास्त्रोक्त रीति से हुआ। १४ दिन की समाधि ली और ध्यान में तत्पर रहे थे।

पूज्य आदिसागर जी महाराज को करीब ४ वर्ष से बट सपं रोग हो गया था, जिससे शरीर में बड़ी भारी वेदना होती थी किंतु आप यह वेदना शांत भाव से सहन करते थे। ध्यान में स्थिर रहते थे। समाधिमरण में क्रमशः चारों प्रकार के आहार का त्याग किया। आपने अग्ना आचार्य पद समाधि से पूर्व ही पूज्य महावीरकीर्ति महाराज को दिया और शांति से चार आराधना पूर्वक शरीर को छोड़ा।

उनके समाधिमरण के प्रसंग में दो संस्कृत पद्य यहाँ उद्धृत करता हूँ जिससे कि उनकी समाधि-मरण की स्थिति ज्ञात हो सकेगी—

सम्यासं विवर्ता चतुर्वसं कुचः, हर्षाद्बुधुहीत्वा स्वयं ।
 रात्रौचापि सुषर्षं चिन्तनं वर- ध्यानं च कृत्वा श्रुत्वा ॥
 आयाम्ने समये समाधिमरणे, आचार्यं क्रियां संचरन् ।
 शिष्टात्मा शुचि आदिसागर मुनेः, शान्तिं समाधिं धितः ॥
 श्री चैत्यं जिनमायकस्य विमलं, लोकोत्तरं मंगलं ।
 श्री सुफलं हृष्येव कस्मिन्तस्मिन्, श्री वास्येनाथं जिनं ॥
 भस्ते हस्तपुर्णं निचायशिरसा, दृष्टास्य तस्मा मुहुः ।
 ध्यात्वा श्री विष्णु आदिसागर मुनिः, शान्तिं समाधिं धितः ॥

समाधि के समय ४८ साधु पिच्छी वाले अनेक भावक आविकाएँ जैनाजैन जन समूह उपस्थित था। आचार्य महावीरकीर्ति जी ने अपने गुरु का समाधिमरण कराने में बड़ा परिश्रम किया था। फल-स्वरूप पूज्य आदिसागर जी महाराज का समाधिमरण अत्यन्त शान्ति के साथ ध्यान भग्न अवस्था में सम्पन्न हुआ। रात्रि के २ बजे उनकी पवित्र आत्मा नक्षत्र देह को छोड़ स्वर्ग गई। ऐसे थे महान् आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज के महान् गुरु, जिनके तप, ध्यान, उपवास और

कष्ट सहिष्णुता की प्रशंसा पूज्य चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य सांतिसागर जी महाराज की समय-समय पर किया करते थे ।

आचार्य श्री मुनि अवस्था में

जिस समय श्री महावीरकीर्ति जी महाराज ने मुनि दीक्षा ली, उस समय आपकी उम्र ३२ वर्ष की थी । मुनिपद ग्रहण करने के पश्चात् आपका ध्यान, तप, चारित्र्य और भी बढ़ने लगा । संन्य के साथ या अलग एकाकी आपने मुनि पद को अलंकृत करते हुए अनेक स्थानों में विहार किया एवं वासुर्मास किये ।

इन्द्रियों का दमन, व्रत उपवासों में रत, विषयों से उदासीन वृत्ति, शरीर आदि से निस्पृहता, ज्ञान व ध्यान में निरन्तर उपयोग आदि विशेषताएँ आचार्य श्री में उसरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होने लगीं । आचार्य समन्तशत्रु स्वामी ने सच्चे गुरु का सञ्जन कहा है—

विषयासाधकातीतो निरारंभोऽपरिग्रहः ।
ज्ञानध्यानतपोरक्तस्तपस्वी स प्रसम्पते ॥

अर्थात् जो इन्द्रियों के विषयों की आशा के बल से संन्या रहित हो जिसके पास किसी भी प्रकार का प्रारम्भ और परिग्रह न हो, ज्ञान-ध्यान और तप में सदैव लीन रहता हो, वही तपस्वी प्रशंसा के योग्य है, वही सच्चा गुरु है । इस प्रकार के बाह्य परिग्रह एवं चौदह प्रकार के अन्तरङ्ग परिग्रह से सर्वथा ममत्व रहित, लोकेषणा की व्याधि से मुक्त, निस्पृहवृत्ति वाला ही दिग्म्बर जैन साधु हो सकता है । बिना अन्तरङ्ग परिग्रह का त्याग हुए केवल बाह्य परिग्रह का त्यागी सच्चा साधु नहीं है । उसी प्रकार बिना बाह्य परिग्रह के त्याग किये, अन्तरङ्ग परिग्रह का त्याग भी असम्भव है । अतः जिनेन्द्र भगवान ने दोनों प्रकार के परिग्रह के त्यागी को ही सच्चा साधु कहा है ।

परमपूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज सच्चे, दोनों प्रकार के परिग्रह के त्यागी, महान् तपस्वी, ज्ञान और चारित्र्य की निधि वाले आदर्श मुनि थे । धनवान, निर्धन, राजा या रंक बरीब या जमीर, विद्वान् या अनपढ़ सब पर उनकी समदृष्टि थी । जैसा कि छहड़ाला में श्री पण्डित प्रवर दीलतराम जी ने मुनि के लिये कहा है—

अरिभिर्ब्रह्मलक्षणं कंचन, कांचनिभ्यस्तुतिकरन ।
अर्थावतारन भस्मिग्रहणं मे, सदा समता धरन ॥

आशय यह कि चाहे कोई शत्रु हो या मित्र हो, महल हो या झुग्गान हो, सोना हो या काँच हो, कोई निन्दा करे या स्तुति करे, कोई अर्घ्य उतार कर पूजा करे या कोई तलवार से प्रहार कर शरीर के टुकड़े-२ करने वाला हो, इन सभी अवस्थाओं में जो समता भाव धारण करे, वही सच्चा साधु है । यह लिखते हुए गौरव होता है कि पूज्य आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी महाराज में ये सभी गुण विद्यमान थे, अतः वास्तविक दृष्टि से वे सच्चे गुरु थे ।

दिग्म्बर मुनिचर्या, उनके २८ मूल गुणों का पालन, बाईस बरीबहों का सहन सूख-व्यास, गर्मी-सर्दी की बाधाएँ, उपसर्ग सहन आदि सभी चर्याएँ अत्यन्त कठिन हैं । लेकिन बिना मुनि व्रत को धारण

किये आत्मा की सिद्धि होती ही नहीं है। पञ्चमकाल में हीन संहनेन वाले मनुष्य हैं। पञ्चमकाल में मुनियों को भ्रष्टी-आरोहण, शुक्ल ध्यान, और केवल ज्ञान नहीं है। अतः इस कलिकाल में मनुष्य पर्याय से सीधा मोक्ष नहीं है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि पञ्चमकाल में मुनि धर्म नहीं है या सम्पद्गृहि मुनियों का नाश है। आचार्य प्रवर कुन्दकुन्द ने कहीं ऐसा नहीं कहा कि पञ्चमकाल में सच्चे मुनि नहीं होंगे। उन्होंने मोक्ष पाहुड़ में कहा है कि आज भी पञ्चमकाल के मुनि धर्म-ध्यान के द्वारा इस मनुष्य पर्याय को पूर्ण कर सौधमस्वर्ग का इन्द्र, लोकपाल और पाँचवें ब्रह्म स्वर्ग के अन्त में रहने वाले लोकान्तिक देव हो सकते हैं। ये सब एक अवसरारी होते हैं। वह गाया इस प्रकार है—

अजगि तिरयण सुद्धा, जग्गा ताएवि महहि इम्वत्तं ॥

सोयसिथ देवत्तं, तत्थ पुग्गामिमुवि वंति ॥ जो० वा० ७७ ॥

यशस्तिलक चम्पू में सोमदेव सूरि कहते हैं कि—

काले कलौ कले चित्ते, वेहेवाग्गावि कीटके ।

एतच्चिचंचयवाद्यावि, जिनकवचराः नराः ॥

आचार्य है कि इस भौतिक पञ्चमकाल में जिन रूप के कारण करने वाले दिग्गम्बर साधु भी मिलते हैं, यह महान् आश्चर्य की बात है। जब हमारे आचार्य जो कि स्वयं भी पञ्चमकाल के ही मुनि थे, वे कहते हैं कि पञ्चमकाल के अन्त तक सम्पद्गृष्टि मन्त्रे मुनियों का सञ्जाव रहेगा तब आजकल के विद्वन्मन्य यह कहें कि पञ्चमकाल में सच्चे मुनि होते ही नहीं तो ये आधुनिक व्याख्याता हमारे पूर्वाचार्यों के सामने किस जेत की मूली है? हाँ, तो हमारे चरित्रनायक आचार्य महावीरकीर्ति जी महाराज सही रूप में इस कलिकाल में सच्चे आदर्श मुनि थे। आप ज्ञान, चरित्र और तप की निधि थे। अब वे संस्कृत, प्राकृत, अंग्रेजी और हिन्दी के साथ-२ अन्य भाषाओं का अभ्यास कर अनेक भाषाओं के ज्ञानी हो गये। आपने उच्च ग्रन्थों का अध्ययन स्व० आचार्य १०८ श्री सुबर्णसागर जी महाराज से भी किया था। उनका ध्यान का अभ्यास आश्चर्यकारी था। कई जन्तों तक पद्यासन, सह्यासन से एकाग्रतापूर्वक ध्यान लगाते थे। जिनेन्द्र भक्ति में इतने लीन हो जाते थे कि कई जन्तों का समय बीत जाने पर भी उन्हें कुछ ज्ञात नहीं रहता था। भक्तों, शिष्यों तथा अनुयायियों की चिन्ता किये बिना वे आत्म-कल्याण में तत्पर रहकर संयम में लीन रहते थे।

आचार्य पद—प्राप्ति

हम आचार्य आदिसागर जी महाराज के जीवन परिचय में यह लिख आये हैं कि उनका समाधि-मरण उद्गाव (सांगली) में हुआ था। उस समय आचार्य महावीरकीर्ति महाराज ने अपने गुरु की अमाधारण वैयावृत्ति और निरन्तर परिश्रम एवं सावधानी से अपने गुरु की सफल समाधि कराई थी। आचार्य आदिसागर जी महाराज ने समाधि से पूर्व अपना आचार्य पद श्री महावीरकीर्ति जी महाराज को विद्वान् तपस्वी व योग्य मुनि समझ दिया था। समाधि द्वारा आचार्य पद की घोषणा एवं मान्यता समारोहपूर्वक पीछे से हुई।

आदिशायर जी महाराज के समाधिभरण के पश्चात् एक बार भी जा० महावीरकीर्ति जी महाराज का शुभमगन होखवाण (कलिक) में हुआ। उस समय समाज ने आपको आचार्य पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए समारोह का आयोजन किया। समारोह में करीब एक लाख जनसमुदाय उपस्थित हुआ था। दक्षिण भारत के तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर द्वारा मान्य अनेक राजा महाराजा आधीरदार और राज्य अधिकारी आदि भी समारोह में सम्मिलित हुये थे। अनेक दिग्गज भीतराज मुनि, ऐलक भुल्लक, त्यागी तथा विद्वान् एवं भारी जन समूह के समक्ष तुमुल जय ध्वनिपूर्वक महावीरकीर्ति जी महाराज को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया।

आगम में आचार्य के ३६ मूल गुण बताये हैं। आचार्य श्री मुनि अवस्था में २८ मूलगुण भारी तो थे ही। अब ३६ मूलगुण भारी हो गये। संघ के नायक हुए। आत्म कल्याण के साथ-साथ संघ के साधुओं की शिक्षा, दीक्षा तथा प्रामाण्य देने का उत्तरदायित्व आपके ऊपर आया, और आपने इस उत्तरदायित्व की जीवन के अन्त तक किस तरह निभाया, इसे सारा समाज अच्छी तरह जानता है।

सङ्कलनेतृत्व व संभालन के साथ-२ आत्मोन्नति के पथ पर आप बराबर बढ़ते चले जा रहे थे। ज्ञान, तप, साधना व्रतोपवास एवं मूलगुणों में भी दत्तचित्त रहकर मुक्ति मार्ग के पथ पर आगे बढ़ रहे थे।

आचार्य श्री धीरसेन स्वामी ने आचार्य के लिये निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक बताया है।

आचार्यभारोषा तत्कालिक स्वसमय वरसमय पारगोषा मेसरचमिस्थलः क्षितिस्त्रिद्विष्टः सागरद्वय बहिः क्षिप्तमलः तप्तप्रय विप्रमुक्तः आचार्यः।

जो आचाराङ्ग के धारक हों, तत्कालीन स्वसमय और परसमय के पारमामी शास्त्रों में पारङ्गत हों, सुमेर के समान निश्चल हों, पृथ्वी के समान सहनशील हों, सागर के समान गम्भीर हों, सात प्रकार के मय से रहित हों ऐसे आचार्य होने चाहिए। नाब यह है कि आचार्य में उपर्युक्त गुणों का होना आवश्यक है। इसमें कोई संदेह नहीं कि श्री महावीरकीर्ति जी महाराज में ऊपर लिखे सब गुण विद्यमान थे।

आचार्य पद पर अभिष्ठित होने के पश्चात् आपका तप, तेज, ज्ञान और मश बढ़ने लगा। दक्षिण भारत की बसुन्धरा आपके चरण कमल से पावन होने लगी। करीब दस वर्षों तक आपका दक्षिण भारत में बिहार होता रहा। आपकी विशिष्ट वक्तृत्व शैली, अगाधविद्वत्ता, विशुद्ध चारित्र्य का दक्षिण भारत की समाज एवं जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। आपके द्वारा सर्वत्र धर्म प्रभावना होती थी। दस वर्ष तक दक्षिण में सङ्घ सहित बिहार करने के पश्चात् उत्तर भारत में आपका बिहार प्रारम्भ हुआ। उत्तर भारत में आपका बिहार सङ्घ सहित जहाँ भी हुआ, वहाँ उपदेश रूपी संगी की जारा सर्वत्र बही। धर्म की अपूर्व प्रभावना हुई। बड़वानी, इन्डौर, जोपास, कटनी, ईसरी, मधुबन आदि स्थान आपके शुभागमन से पवित्र हुए और अनेक स्थानों पर आपके ससंघ वासुर्वास हुए। सर्वत्र आपका भारी स्थानता हुआ।

आचार्यावस्था में आपका सङ्घ बारबार से बिहार करते हुए शुभमदेव (केशरिजा जी) जेठ पर धिरनार जी आचार्य आते हुए ऊहरा। मैं उन दिनों शुभमदेव में ही था, सङ्घ के ऊहरने की

आवस्था तीर्थ की बड़ी धर्मशाला में थी। कुछ आचर्यों के चौके भी लागू थे। महाराज अष्टमशेख भगवान की मूल नायक प्रतिमा के सम्मुख प्रातःकाल और मध्याह्न काल दोनों समय प्रसाद के अवसर पर गर्भगृह में जाते और कई संस्कृत स्तोत्रों का पाठ करते हुए विनेन्द्र भक्ति में घण्टों लीन हो जाते थे। पण्डे व पुजारीगण भी आपसे बहुत प्रभावित थे। आपको धर्म और भक्ति का पूरा अवसर देते थे। हमर मन्दिर की परिक्रमा में बहुत जगह थी। वहाँ आयोजित सभा में आपका उपदेश श्रवण करने हेतु जनता प्रतीक्षा करते-रुक जाती थी। एक रकैवी में अर्घ लेकर कुछ मत्त गण निज मन्दिर में आचार्य श्री से उपदेश के लिए प्रार्थना करने जाते थे। एक घण्टे तक वे प्रार्थना कर-कर के थक जाने किन्तु आचार्य श्री की अहम्भक्ति मग्नता में शक्तों के शब्द उनके कान तक पहुँचते ही नहीं थे।

सभा में उपदेश सुनने जैन अर्जन सभी जाते थे। केसरिया जी तीर्थ के उस समय के हाकिम साहब आचार्य श्री से बड़े प्रभावित थे। वे भी सभा में उपदेश सुनने आया करते थे। एक दिन प्रारम्भ में पहली बार जब आये तब आचार्य श्री ने सभा में बैठने से पहले उनसे कहा, “हाकिमसाहब अपना कोट उतारिये!” सब आश्चर्य से देखने लगे। हाकिमसाहब भी अवाक लड़े रह गये। बात क्या है? किसी की समझ में नहीं आया। तब फिर महाराज बोले, “हाकिमसाहब हमारी सभा में उपदेश सुनने बैठना हो तो ऊनी कोट (शेरबानी) खोल कर अलग रखना पड़ेगा। गरम कपड़े पहनकर हमारी सभा में कोई बैठ नहीं सकता।” फलस्वरूप हाकिमसाहब ने तत्काल कोट उतारकर नीकर को दे दिया और पूरे समय सभा में बैठकर उपदेश सुना। फिर तो जब भी वे आते कोट को घर पर खोलकर सूती वस्त्र पहने ही आया करते थे।

आचार्य श्री के उपदेश में धर्म, सिद्धान्त, और कर्माध्य सब का समावेश होता था। किसी के नाराज होने की उन्हें चिन्ता नहीं थी। जो उन्होंने सत्य समझा उसका सभी से पालन कराते थे।

एक बार पूज्य आचार्य श्री सङ्ग सहित डेहू (नागौर) राजस्थान में बिराजमान थे। मैं महासभा की उपदेशकी पर भ्रमण करते हुए डेहू पहुँचा। आचार्य श्री के दर्शन को गया। सहसा आचार्य श्री बोले “पण्डित जी, कपड़े खोलो।” समझ में नहीं आया कि क्या बात है? कहीं इस प्रकार बलात् मुनि तो नहीं बना रहे हैं मैंने कहा, “महाराज! क्यों क्या कारण है?” आचार्य श्री मन्द मुस्कान से बोले, पहले कुरता उतारो फिर कारण बतायेंगे। कुरता उतार दिया। अन्दर एक और कपड़ा पहने था, कहा उसको भी उतार दो। सर्दी के दिन थे, तीन या चार कपड़े पहने हुए था। महाराज बोले— आप भीतर की तरफ ऊनी बनियान पहने हुए हैं उसको खोलना होगा। आप पण्डित होकर गरम कपड़े क्यों पहनते हैं? बात यह थी कि दो कपड़े के नीचे गरम बनियान भीतर पहनने पर भी गले पर बनियान का छोटा-सा अंश बाहर दिखाई देता था। आचार्य श्री की सूक्ष्म दृष्टि उस बनियान पर पड़ गई और कई मनुष्यों के सामने उसे निकलवाया।

उसी दिन मध्याह्न के समय मन्दिर की छत पर धूप में सभा आयोजित थी। श्रोतागण सभा में उपस्थित हो गये थे। सत्त पर ऊँचे आसन पर आचार्य श्री एवं सङ्ग के साधु बिराजमान थे। मैं भी उपदेश सुनने सभा में पहुँचा। नमोऽस्तु करके श्रोताओं में बैठ गया। सहसा आज्ञा हुई “आज

पं० 'महेश' जी का उपदेश होया।" मैंने कहा, "महाराज ! मैं इस समय उपदेश सुनने आया हूँ सुनाने नहीं।" आचार्य श्री बोले "नहीं, बड़े समय के लिये आपको बोलना है।" आज्ञा पालन के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था। मैं सड़ा हुआ, मंत्रसाधन किया और कुछ बोल ही रहा था कि आचार्य श्री ने टोका, वे संस्कृत में बोले— "मञ्जोपवीतं विद्यते न वा?" मेरे मुँह से सहसा निकल पड़ा— "विद्यते।" मेरे इस उत्तर से आचार्य श्री तो शांत हो गये, किन्तु मेरी अन्तरात्मा में उबल-धुधल मच गई। साधन करते-करते मैं सोचने लगा— मैं जरी सभा में गुरु के समक्ष झूठ बोल गया हूँ, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। मुझे अपने असत्य बचन पर कुछ चुना होने लगी। पर अब तो निकला हुआ शब्द वापस कैसे लिया जाय ! वास्तविक सत्य बात तो यह थी कि मेरा मञ्जोपवीत सफर में टूट गया था। कहीं दूसरा जनेउ मिला नहीं था, अतः उस समय मैं मञ्जोपवीत रहित था। मैंने अल्पी-२ साधन समाप्त किया, और नीचे गया। उस समय वेहू में श्री पण्डित फूलचन्द जी त्रयोवृद्ध विद्वान् अध्यापक थे। मैंने कहा— "पण्डित जी ! एक जनेउ कहीं से भी खीझ ला दीजिये बड़ी कृपा होगी।" पण्डित जी सब समझ गये, क्योंकि महाराज ने मुझसे जनेउ के लिये जब पूछा था तब वे भी सभा में बैठे थे। वे खीझ ही जनेउ ले आये। मैंने जनेउ मग्न बोलकर खीझ पहनली। ऊपर जाकर शांति से सभा में बैठ गया। अब मुझे सन्तोष था कि महाराज कहीं पूछ बैठे तो मैं सच्चा प्रमाणित होऊँगा।

राजस्थान के मेवाड़ प्रान्त के अन्तर्गत उदयपुर के पास धरियाबद में आ० महावीरकीर्ति महाराज सङ्घ सहित विराजमान थे। मैं महासभा की तरफ से जैन गजट के मुनि विशेषांक के लिये आचार्य महाराज एवं साधुओं का जीवन परिचय लेने धरियाबद पहुँचा था। चातुर्मास का समय था। भोजनादि के पञ्चान् मन्दिर में मध्याह्न के समय उपदेश में मैं पहुँचा कि आचार्य श्री ने मुझे टोका-पण्डित जी कुरता बदल कर आओ। मैं असमञ्जस में पड़ गया। 'क्यों महाराज क्या बात हुई ? ऊनी कपड़ा तो कोई पहने हुए नहीं।' महाराज बोले, "कुरते के बटन ठीक नहीं हैं, या तो बटन बदलो या कुरता बदलो।" मैंने निवेदन किया "महाराज ! बटन सीप के नहीं है, नाइलोन के हैं।" "किसी के भी हों सब अशुद्ध है, बदलना ही पड़ेगा"—महाराज बोले।

कुरता उतारा। दूसरे पहनने का प्रयत्न किया किन्तु सिबाय नाइलोन की बटन लगे मेरे साथ उस समय कोई भी कुरता या कमीज नहीं थी। अब क्या करें, सभा में बैठना आवश्यक था। तत्काल बाजार गया, बड़ी खोज करने पर एक जगह कठिनाई से कपड़े के सूत की बटनें मिल गई। नाइलोन की बटनें तुड़वाई, कपड़े की लगवाई। तब सभा के बीच जाकर बैठ पाया। "अब ठीक है"—आचार्य श्री ने कहा। पाठकों को इन बटनाओं से ज्ञात हो गया होया कि आचार्य श्री अपनी धुन के कितने पक्के थे।

महान् साधना के क्षणी

दक्षिण भारत में बिहार करते समय आपने दक्षिण भारत की कन्नड़, मराठी, तेलगू आदि भाषाओं का अभ्यास कर लिया था। आपकी तप व ध्यान की साधना उत्तरोत्तर कठिन और लम्बी होती गई। छह-छह, सात-सात घण्टा लगातार सद्बोधन जिन प्रतिभा के सामने ध्यान लगाते थे। भोजन केवल

अल्प ही—कुत तेल, नमक, मीठा घी आदि रहित होता था। स्वादि, काम, प्रमत्ता आदि से सदा दूर रहते थे। आपके इस तरह की योग साधना से आपको अनेक अतिशय प्राप्त हो सके थे जिनका कुछ वर्णन हम आगे चमत्कार एवं अतिशय के प्रसङ्ग में करेंगे। आप विशेषकर सिद्धजैनों एवं अतिशय जैनों पर चातुर्मास करते थे। आपकी ध्यानस्थ अवस्था वीष्मशृंगु सरदशृंगु एवं वर्षाशृंगु सब में अत्यन्त जलौकिक और स्थिर रहती थी। इसी अभ्यास के कारण आपके शरीर पर जो भी छत्रसर्प आये, शांत मान से सहन करने में आप सफल एवं विचयी रह सके।

धर्म प्रभावना एवं चातुर्मास

आचार्य श्री का जहाँ भी विहार होता था, वहाँ बहुत घाटी धर्म प्रभावना होती थी। चातुर्मास में तो अनेक जीवों को संयम पर लगाते थे। कई अर्जनों से मांस-मदिरा छुड़वाते और जैनों को प्रेरित कर प्रतिपार्थों के व्रत दिलाते थे। आपके द्वारा अनेक मत्स्य जीव त्याग व संयम के पथ पर चले हैं। जहाँ भी आपका चातुर्मास हुआ वहाँ एक अपूर्व दर्शन-ज्ञान-चारित्र्य की निवेणी का सङ्गम हुआ। हम आपके भिक्षु-२ स्थानों के चातुर्मास के विषय वर्णन देने में असमर्थ हैं, फिलहाल उनके चातुर्मास का समय और स्थान का संकेत मात्र यहाँ पर कर रहे हैं—

आचार्य श्री के ३० वर्षा योग

सं०	स्थान	सं०	स्थान
१९४२	उद्गाव कुंजवनांत (दक्षिण)	१९५७	जयपुर
१९४३	उद्गाव " "	१९५८	नागीर
१९४४	बेडकीहाल जि० बेलगांव (दक्षिण)	१९५९	उदयपुर
१९४५	बेडवाल जि० बेलगांव (मैसूर)	१९६०	श्री गिरनार जी
१९४६	कोणपुर " "	१९६१	श्री सिद्धजैन पावागढ़ जी
१९४७	ऐनापुर " "	१९६२	श्री पावागिरि (ऊन)
१९४८	बेडवाल " "	१९६३	वरियावद
१९४९	कुंजलगिरि सिद्धजैन	१९६४	श्री बड़वानीजी
१९५०	सिद्धजैन बड़वानी (बावनगजाजी)	१९६५	" माङ्गीपुङ्गीजी
१९५१	सिद्धजैन पावागढ़ जी	१९६६	" गजपम्बाजी
१९५२	इन्दौर	१९६७	" तुम्भक पद्मावती
१९५३	भोपाल	१९६८	" कुंजलगिरिजी
१९५४	कटनी	१९६९	" गजपम्बाजी
१९५५	श्री सम्मोदशिसर जी	१९७०	" माङ्गीपुङ्गीजी
१९५६	फिरोजाबाद	१९७१	" गिरनारजी

सहस्रवर्गकर्मो व्याख्यानं

मुनि जन्म की जगह मोह के बने बचाने के - समान है, मुनियों को भी पूर्वकृत अशुभ कर्म जो कि सत्ता में पड़े हैं समय आने पर फल देते हैं। शरीर में अनेक व्याधियाँ भी उत्पन्न हो जाती हैं। कुछ पुष्पों द्वारा उपसर्ग भी आते हैं। परीक्षा का समय आता है। ज्ञात परिणामों से उपसर्ग का सहन कर सिद्धा और उपसर्ग करने वाले के प्रति रक्त नाश भी कषायमान जाग्रत नहीं हुए, तो उस अशुभ कर्म की ही नहीं अपितु अमृत कर्मों की इस समय मुनि निर्धरा कर डालते हैं और उत्तम संहन्धन वाले कोई-कोई मुनि ज्ञात परिणामों से उपसर्गों को सहन करते हैं तो सम्पूर्ण कर्मों को नाश कर अमृत-कृत केवली होकर मोक्ष भी बने जाते हैं। पर यदि कोई मुनि उपसर्ग आने पर विचलित हो गये और क्षमा भाव से ज्युत हो गये, कषाय जाग्रत हो गई तो वे मुनि समस्त मुनि जीवन की तपश्चर्या को नष्ट ही नहीं करते किन्तु "हीपायन" मुनि की तरह दुर्गति में भी जाते हैं।

आचार्य श्री महावीरकीर्ति जी पर भी अनेक बार उपसर्ग आये किन्तु सभी उपसर्गों में वे सान्त्व परिणामों से विजयी रहे । अतः वे उपसर्ग जय श्री आचार्य महाराज थे । उनके उपसर्ग सहन की बटनाएँ समय-समय पर समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रही हैं । जन्हीं में से कुछ बटनाएँ मैं यहाँ देकर उनकी कष्ट सहिष्णुता का परिचय देना उचित समझता हूँ । वे सभी बटनाएँ सच्ची हैं, आज भी इन बटनाओं के कई प्रत्यक्षदर्शी समाज में मौजूद हैं ।

१-बगमगवाची का उपसर्ग :

बड़बानी (इन्दौर) में जब आचार्य श्री सङ्खु सहित पयारे के और उनका बर्णन यहाँ हुआ था, तब एक दिन आचार्य श्री बाबनगजाजी की विश्वास प्रतिमा के मन्दिर में ध्यानस्थ थे कि किसी दुष्ट ने मधु भक्तियों के एक बड़े छत्ते पर ककड़ पत्थर मारे। फिर क्या था; भक्तियों का झुण्ड उड़ा और उड़ कर आचार्य श्री के ध्यानस्थ शरीर पर आक्रमण करने लगा। समस्त शरीर में अपने विषैले डङ्कु प्रवेश कराकर चोट पर चोट करने लगा। हजारों मधु भक्तियों का एक शरीर पर आक्रमण—स्वयं विचार करें तो ज्ञात होगा कि उस समय कैसी विकट परिस्थिति होगी; भक्तियों के भारी प्रहारों से आचार्य श्री के शरीर में कैसी वेदना हुई होगी? उसका वर्णन जीहू लेखनी द्वारा भी लिख सकना असम्भव है।

यह स्थिति २४ घण्टों तक रही। किन्तु जग्य है इस महात्मा आत्मा को कि वे न तो ध्यान से विकलित हुए, न भक्तियों को अपने हाथों से भगाने का प्रयत्न किया। कोई आशय भी इस बीच उपसर्ग दूर करने वाला नहीं आया। कहते हैं कि तीन दिन तक महाराज के शरीर का भक्तियाँ रक्तपान करती रहीं। चौथे दिन आशयों को जात हुआ, तब भक्तियों का उपसर्ग दूर हुआ। ऐसे विकट समय में भी आशयों श्री ध्यान भग्न रहे और वेद व विवाद भी रखाएँ तक भी आपके मस्तक पर नहीं उभरीं। कलिकाव में ऐसे उपसर्गजयी साधु बिरते ही मिलेंगे।

२-कौकशमेर कउ उपसर्ग

गुजरात प्रांत के बांकापूर में जब आचार्य जी का शासनमान हुआ, तब किसी दुष्ट व्यक्ति ने

गमन करते हुए आपकी पीठ पर तीव्र वेध से एक लाठी मारी। पीठ पर बड़ी भारी सूजन और घाव हो गया। आपने उस लाठी के प्रहार को बड़ी शांति से सहन किया। राज्याधिकारियों ने अपराधी को पकड़ कर आपके सामने पेश किया। आचार्य श्री से पूछा— इसे क्या दण्ड दिया जाय? इसने बिना कारण आप पर लाठी प्रहार किया है। आचार्य श्री ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया— इसको क्षमा कर दिया जाय, इसका कोई अपराध नहीं है। यह तो हमारे कर्मों का दोष था जिससे हमके ऐसे भाव हुए। अन्त में उस व्यक्ति को छोड़ दिया। वे हैं भाव सन्तु और मित्र को समान समझने के। यह अपराधी आचार्य श्री की उत्तम क्षमा के सम्मुख नत-मस्तक हो गया और उनके चरणों में गिर कर अपने अपराध की क्षमा माँगने लगा। अत्यन्त ही ऐसी उत्तम क्षमामयी आत्मा को।

३-पुरलिया कंट्रोल

बिहार और बङ्गाल की सीमा में पुरलिया एक कस्बा है। यहाँ जैन समाज के करीब ४० घर हैं। एक जैन मन्दिर है। आचार्य श्री सङ्घ सहित श्री लण्डगिरि उदयगिरि के लिये उस पथ से बिहार कर रहे थे। उस समय मान भूमि जिला जो कि बिहार में था, उसे बङ्गाल में विलीन किया जा रहा था। उसके विरुद्ध बड़ा आन्दोलन चल रहा था। उसके लिये सरकार ने एक आयोग बिठाया था। उस दिन आयोग के सदस्य जीव के लिए वहाँ जाने वाले थे। उनके सामने विरोध प्रदर्शन हेतु हजारों मनुष्य सड़क के दोनों तरफ एकत्रित थे। ऐसे समय में आचार्य श्री उस पथ से बिहार कर रहे थे। दोनों तरफ हजारों मनुष्य पंक्तिबद्ध खड़े थे। वे महाराज को नमस्कार करते जा रहे थे। आचार्य महाराज उन्हें चलते-चलते धर्मोपदेश देते जाते थे। लोगों को भस्म व मांस का त्याग कराते जाते थे। लोग भी नमस्कार कर महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे और जय जयकार करते थे। बड़ा सुन्दर दृश्य था। किन्तु ऐसे समय एक भयङ्कर दुर्घटना घटी जिससे समस्त जैन समाज में शोक व्याप्त हो गया।

पुरलिया से करीब दस ग्यारह मील दूर आचार्य श्री रहे होंगे कि सहसा कुछ शराबी मुण्डे लोग चिल्लाने लगे— इस नंगे फकीर को पकड़ लो, मारो। एकदम नङ्गा साधु हमारे बीच कैसे आ गया? देवयोग से सङ्घ के सब आचर्य एवं त्यागीगण आगे पुरलिया पहुँच गये थे। केवल आचार्य श्री एवं गुरु भक्त श्री सेठ चाँदमल जी बङ्गालिया नागौर निवासी साथ थे।

उपद्रवी लोग नष्ट में चूर थे। वे केवल अपराधियों के साथ चिल्लाने ही नहीं लगे किन्तु महाराज पर कट्टर पत्थर भी बरसाने लगे। साठियों से युक्त होकर महाराज को चारों तरफ से घेर लिया। श्री चाँदमलजी ने बड़ी नम्रता से लोगों को समझाया किन्तु वे नहीं माने और सब मिलकर महाराज के ऊपर लाठियों से प्रहार करने लगे। आचार्य श्री ने जाना, उपसर्ग आ गया है। तत्काल अपना कर्तव्य स्थिर किया और खड़े रह कर ध्यानस्थ हो गये। श्री चाँदमल जी बङ्गालिया ने देखा— आचार्य श्री पर उपसर्ग आ गया है। हो सकता है कुछ ही क्षण में आचार्य श्री के प्राण भी निकल जाएँ। लोगों का सामूहिक जोश, शराब का नशा, महाराज श्री का ध्यान, ये सब महाराज के आनन्द-हरण की स्थिति उत्पन्न कर रहे थे। धर्मनिष्ठ सेठसाहब श्री गुप्त नमस्त आगयी। कर्तव्य स्थिर किया, और अपने प्राणों की बाखी

उन्होंने कहा ही। आचार्य श्री के ऊपर पड़ने वाली लाठियाँ अपने हाथों पर खेल लीं। अन्तरात्मा भी वेदना से सेठसाहब ने निश्चय किया कि जीते जी मैं आचार्य श्री को नहीं मरने दूंगा, और ऐसा हड़ निश्चय करके महाराज के ऊपर छा गये। हाथों से लाठियाँ स्की नहीं, हाथों को जमकर भी आचार्य श्री को लब रही थीं। तब सेठसाहब ने अपने शरीर को झुकाकर लाठियाँ पीठ पर खेलनी प्रारम्भ कर दीं। वन्य है ऐसे साहसी व कर्तव्य परामर्श गुह्यतः सेठसाहब को !

महाराज को भारी चोट आई और सेठसाहब चाँदमल जी के हाथों और पीठ पर भी काफी चोट आई। अगर कुछ देर और ऐसी परिस्थिति रहती तो आचार्य श्री एवं उनसे भी पहले सेठसाहब दोनों का प्राणान्त हो जाता, इसमें कोई संदेह नहीं था। उक्त सेठसाहब का आचार्य श्री पर पड़ने वाली लाठियों को अपने ऊपर साहब के साथ सेजना, और अपने प्राणों की रक्ष मात्र भी चिन्ता नहीं करना आजके युग में बड़ा आश्चर्यकारी कदम था। समस्त समाज एवं समाज की माँगी पीढ़ी के लिये यह एक ज्वलंत उदाहरण है।

आचार्य श्री का ऐसे भयङ्कर, घृत्यु को उपस्थित करने वाले उपसर्ग के होने पर अचल स्थिर रहना, ध्यान में लीन हो जाना, उनकी उत्तम क्षमा और उत्कृष्ट सहिष्णुता का प्रत्यक्ष परिचय था। चतुर्थ काल के उपसर्गजयी मुनियों का दृश्य इस कलिकाल में आचार्य श्री ने दिखा दिया था। वन्य है आचार्य श्री की शांति और क्षमा ! उस समय आ० महावीरकीर्ति धर्म प्रचारिणी संस्था के जन्मदाता पूज्य ध्रु० १०५ श्री शीतलसागर जी महाराज श्री सङ्घ में साब थे !

अचानक भ्रात्र ने करबट ली। पुलिस सुपरिण्टेंडेंट साहब की कार वहाँ बटना स्थल पर आ गई। सुपरिण्टेंडेंट साहब कार से निकले, महाराज और सेठ चाँदमल जी पर गुण्डों द्वारा बरसती लाठियों को देखा और गर्जनाकर गुण्डों को फटकार लगाई। उग्रभी लोग तत्काल उपद्रव छोड़कर भाग गये। उपसर्ग टल गया। पुलिस सुपरिण्टेंडेंट इस उपसर्ग को अपनी आँखों से देखा, दयार्द्रचित्त होकर आचार्य श्री से बहुत प्रभावित हुए। आचार्य श्री के चरणों में गिर पड़े, क्षमा माँगी और पुलिस के संरक्षण में पुरलिया जाने के लिये आचार्य से प्रार्थना करने लगे। पर आचार्य श्री ने पुलिस का संरक्षण लेना स्वीकार नहीं किया, और जैसे चल रहे थे वैसे ही चलकर पुरलिया पहुँच गये। आचार्य श्री एवं श्री चाँदमल जी को उपसर्ग से भारी चोटें आई थीं, पुरलिया में उनका उपचार हुआ।

समस्त समाज में इस उपसर्ग के समाचार से भारी शोक छा गया। जगह-जगह से इसके विरोध में तार और प्रस्ताव आने लगे। काफ़ी थोड़ी देर के लिये भी पुलिस सुपरिण्टेंडेंट नहीं आते तो आचार्य श्री एवं श्री चाँदमल जी के साथ-२ सङ्घ के अन्य साधुओं के भी प्राणोत्सर्ग का सङ्कट उपस्थित होने वाला था। किन्तु समाज का भ्रात्र अज्ज्ञ था जो उपसर्ग दूर हो गया और सर्वत्र समाज में शांति स्थापित हुई। श्री सेठ चाँदमल जी की पीठ पर आज भी चाक के निशान विद्यमान हैं, और कभी-२ उनको यह चोटें दर्द उत्पन्न कर लेती हैं।

४-सिद्धार्थ सम्मेलनकार पर उपसर्ग :

आचार्य श्री का जब ईसरी में आयुर्मास हुआ था, तब आप कार्तिक शुक्ला सप्तमी को श्री सम्मेलन-

सिद्धार भी की बंदना को गये। रात्रि में जलमंदिर में ठहरने का निश्चय था किन्तु जलमंदिर के व्यवस्थापकों ने आचार्य श्री को ठहराने से मना कर दिया। वहाँ इतना निराशा आवश्यक है कि जल मंदिर में श्वेताम्बर यात्रियों को ठहराने की पूर्ण व्यवस्था है। श्वेताम्बर जैनों के सिवाय कभी-२ जैन भी ठहर सकते हैं किन्तु आचार्य महावीर कोटि महाराज को इसलिङ्गे ठहरने की स्वीकृति नहीं मिली, कारण वे दिगम्बर जैन समाज के गुरु एवं आचार्य थे। जैन समाज और भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी होने का दावा करने वालों की साम्प्रदायिकता और पक्षपात का यह उदाहरण है।

रात्रि हो गई थी। दिगम्बर साधु कहाँ जायें ? उस समय आचार्य श्री के साथ मुनिराज श्री १०८ मल्लिसागर जी महाराज एवं कुल्लक जी १०५ शीतल सागर जी महाराज तथा श्री बजरङ्ग लाल जी आचक थे। जलमंदिर के व्यवस्थापकों से बड़ी नम्रता के साथ रात्रि को जलमंदिर में साधुओं को ठहराने के लिए बहुत कहा किन्तु निष्ठुर व्यवस्थापकों ने कहा कि अगर महाराज को हूय ठहरने देंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अन्त में बाध्य होकर आचार्य श्री एवं अन्य महाराज व बजरङ्गलाल जी सबको गौतम स्वामी के टूंक पर आना पड़ा। वहाँ पर भी एक हॉल है, जिसे धर्म-शाला ही कहते हैं। उनमें भी आचार्य श्री को ठहराने नहीं दिया गया। रात्रि का समय था, शीत का भयङ्कर प्रकोप था। दिगम्बर साधु ऐसी विकट परिस्थिति में कहाँ जाएँ। गौतम स्वामी के टूंक के भीतर आचार्य श्री और सब साधु रहे किन्तु यहाँ पर भी टूंक पर ठहरने की रोक करने श्वेताम्बरों का नौकर एक नेपाली सिपाही भाला लेकर आया और आचार्य श्री एवं साधुओं को बाहर निकालने का प्रयत्न करता रहा। उस नेपाली ने भाला दिखाकर कहा— सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो भाला मारकर सबको यहाँ से भगा दूंगा। वह भाला तानकर आचार्य श्री की तरफ मारने का प्रयास भी करता था। श्री कुल्लक जी महाराज एवं बजरङ्गलाल जी ने उससे कहा कि बेल ! ये आचार्य महाद्य तपस्वी हैं, तूने भाले को जरा भी इनको स्पर्श कराया तो तू तत्काल मरम हो जाएगा किन्तु नेपाली इस पर भी नहीं डरा, और बराबर भाला आगे पीछे करता रहा। उसका भाला महाराज के शरीर से थोड़ा सा दूर रह जाता था, और वापस हो जाता था। इस प्रकार चार घंटों तक नेपाली द्वारा आचार्य श्री के ऊपर भाले का उपसर्ग चलता रहा, किन्तु आचार्य श्री तो ध्यान में ऐसे लीन हो गये कि तीन-तीन चार-चार व्यक्तियों के उठाने का प्रयत्न करने पर भी बिस्कुल नहीं डिगे। अबल बने रहे। भयङ्कर शीत के प्रकोप से आचार्य श्री का शरीर बहुत कड़ा हो गया था। पुनरपि आचार्य श्री ध्यान में स्थिर रहे। नेपाली की चार घंटे की उछल कूब व्यर्थ गई। अन्त में वह पराजित हुआ। जब नीचे से बंदना के लिए आने वाले लोगों की आवाज आने लगी तब आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार कर चला गया।

उपसर्ग आने पर आचार्य श्री "पयोधिरिष्ण्वनीरः हिमाद्रिरिषाचलः" अर्थात् समुद्र के समान गंभीर और हिमालय के समान अबल हो जाते थे। जितने भी उपसर्ग हुये आचार्य श्री ध्वनि और अबल ध्यानस्थ रहे। कर्मों ने भी आपके आगे हार मानी। आप कभी कर्मों के आगे झुके नहीं— कर्मों को ही अन्त में झुकना पड़ा। उपसर्ग तो आये और चले गये पर आप मेह के समान अबल और बख की मूर्ति की तरह स्थिर रहे।

४- निरनार टूक पर उषसर्ग :

सन् १९७१ की बात है। आचार्य श्री का अन्तिम चातुर्मास सङ्ग सहित निरनार जी क्षेत्र पर हुआ। चातुर्मास स्थापन के दो दिन पूर्व आषाढ़ शुक्ला चतुर्विंशी को उनवास के दिन आचार्य श्री निरनार के पर्वतों की बन्दना पहाड़ पर गये। प्रथम टूक की बर्मसाला में रात्रि को ठहरे। पहले टूक से आगे के पर्वतों की बन्दना के लिये प्रस्थान किया। उस समय आचार्य श्री के साथ मुनिराज श्री १०८ सम्प्रतिसागर जी महाराज जो कि वर्तमान में आचार्य पद पर विराजमान हैं, मुनिराज श्री १०८ नेमिसागर जी महाराज, मुनिराज श्री १०८ संनवसागर जी महाराज, मुनि श्री १०८ आदिसागर जी महाराज, आशिका श्री विजयमती, आशिका श्री मुनिसुक्ता तथा सङ्ग की सेवा करने वाले विरधीबन्ध और बन्नालाल नाम के दो आचक व साधु थे।

निरनार जी के पाँचवें टूक पर जहाँ जगवान नेमिनाथ के चरण हैं, उन्हीं चरणों की वैष्णव लोग दत्तात्रय के चरण मानकर पूजते हैं। बाबा लोग वहाँ पर समय-मस पर उपद्रव करते ही रहते हैं। कई बार जैन यात्रियों को पीटा भी है। बहुत बार राज्य में शिकायतें होने पर भी बाबा लोग उपद्रव करते ही रहते हैं। कई स्थानों पर इन लोगों ने पर्वत पर अपना जन्म सिद्ध अधिकार जमा रक्खा है। जैन यात्रियों को न तो चरण छूने देते हैं न बन्दना ही करने देते हैं।

आचार्य श्री उस दिन क्रमशः पहाड़ों की सङ्ग सहित बन्दना करते-करते पाँचवें टूक पर जगवान नेमिनाथ के निर्वाण स्थल पहुँचे। बड़ी भक्ति से बन्दना स्तुति की और जहाँ जगवान के चरणों के आगे नमस्कार कर चरण स्पर्श किया कि एक गेरुआ वस्त्रधारी शंङ्गमुसन्ध बाबा आया और आते ही आचार्य श्री के मुँह पर जोर से चाँटा मारा। वह क्रोध में बोला— 'तुमने क्यों हमारे जगवान को हाथ लगाया? क्यों चरणों से बन्दन हटाया? हट-बाओ यहाँ से, हम किसी को भी चरणों को छूने नहीं देंगे।' आदि। चाँटा मारने पर भी जब आचार्य श्री शांत रहे और बन्दना में लीन रहे तो बाबा और क्रोधित हुआ और नारियल फोड़ने के लोहे के हथोड़े से आचार्य श्री को मारने का प्रयत्न करने लगा। सङ्ग के दूसरे व्यक्तियों ने उसी समय उसका हाथ और हथोड़ा पकड़ लिया अन्धधा वह हथोड़े से आचार्य श्री का मस्तक ही फोड़ डालता। जब उसका हाथ पकड़ कर बेवश कर दिया गया तो उसने चपटा बजाया। सम्भवतः किसी प्रकार का सतरा होने पर सब बाबाओं को बुलाने का यह संकेत था। चपटा बजते ही दूधर-उधर से दौड़ कर बाबा लोग आने लगे। सङ्ग के साधु एवं आचक सब वहाँ से शीघ्र प्रस्थान कर गये। जब तक बाबा लोग आये पीछे अकेला बन्नालाल रह गया। वह बाबाओं के हाथ धागया। बाबाओं ने उसे दो तीन चट्टि मारे। यदि बाबाओं के आ जाने पर सङ्ग के साधु वहाँ मिल जाते तो निर्वयी हिसक बाबा आचार्य श्री एवं सङ्ग के साधुओं को बहुत बुरी तरह से मारते पीटते।

अन्त में आचार्य श्री पहाड़ के नीचे आये। जब को वह हाल मालूम हुआ तो मारी दुःख हुआ। समस्त समाज में बड़ी शोक की लहर फैल गई। समाज के प्रमुख व्यक्तियों एवं तीर्थजेन कमेटी ने राज्य से भारी विरोध प्रकट किया। सविन्य में ऐसी उपद्रव बाबा लोग न कर सकें, इसके लिये प्रयत्न किया गया।

राज्याधिकारी आये, बाबाओं को तलब किया। जिसने आचार्य श्री को बाँटा मांस उसको तो बाबाओं ने छिपा दिया और दूसरे बाबा को लाकर खड़ा कर दिया। बाबाओं का मुझिया आया। आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार कर उसने इस काण्ड की शिकायत की। अविष्य में किसी भी बाबा द्वारा इस प्रकार का अपराध नहीं होगा, यह वचन दिया। इस प्रकारके और भी अनेक उपसर्गों के आने पर आचार्य श्री न तो विचलित हुए, न भयभीत हुए बरबस शांत भाव से उपसर्गों को सहन कर उपसर्ग-विजयी कहलाये।

६-सर्प हृत्पद उपसर्ग.

गजापन्या तीर्थ में आचार्य सङ्घ के चातुर्मास के अन्तिम दिनों की घटना है। आचार्य श्री पहाड़ पर बन्दना के लिये गये। भगवान् पार्वरनाथ की बन्दना स्तुति करते हुए मक्ति में लीन होकर भगवान् के बार-बार चरण स्पर्श कर रहे थे। तभी अकस्मात् आचार्य श्री की सीढ़े हाथ की अंगुली पर सर्प ने काट लिया। सर्प जंगली से लटक गया। आचार्य श्री रक्त मात्र भी भयभीत नहीं हुए। हाथ को ऊँचाकर सर्प से कहा, “अरे भाई छोड़, अब तो छोड़।” इस प्रकार तीन बार कहा, तब सर्प जंगली पर काट कर चला गया।

आचार्य श्री तत्काल पर्वत से नीचे आये। आहार में केवल फलों का रसलिया पश्चात् सामायिक करने बैठ गये। सामायिक प्रारम्भ करते से पूर्व आचर्यों से कहा, “कहीं बिष की गरमी हमारे ध्यान में विघ्न नहीं डाले, यह विचार कर फलों का रस आहार में लिया है। आप सब विन्ता न करें, भोजन कर के मन्दिर में आ जाएँ। हम ध्यान में स्थिर हो रहे हैं। आप सब जमोकार मन्त्र का आप करे। यदि हमारी मुद्रा बिगड़ने लगे तो हमें सावधान करते रहना। कोई रोष भोगा नहीं।”

इतना कहकर आचार्य श्री ध्यान मग्न हो गये और सब आचर्य बिना भोजन किये ही वहीं बैठकर जमोकार मन्त्र का आप करने लगे। चारों तरफ जमोकार मन्त्र की ध्वनि ही सुनाई देती थी। करीब तीन घण्टे बाद आचार्य श्री के शरीर से काला पसीना निकला। उस पसीने के साथ शरीर से बिष बाहर निकल गया। आचार्य श्री का शरीर निर्विष हो गया। सब ने जय-जयकार किया। उपसर्ग टल गया। यह एक भारी चमत्कार था कि बिना कोई उपचार किये आचार्य श्री के ध्यान, तप एवं मन्त्र के प्रभाव से शरीर में फैला हुआ बिष निकल गया, अन्यथा महाराज के प्राण निकलने में कोई संदेह नहीं था। सब को महान् आश्चर्य हुआ। उस समय धर्म की बड़ी प्रभावना हुई।

अतिशय चमत्कार

प्राचीनकाल में मुनिराजों को तप व ध्यान के बल से अनेक श्रद्धियाँ प्राप्त होती थीं। वर्तमान में हीन संश्रुति होने से श्रद्धियाँ तो प्राप्त नहीं होतीं किन्तु ऐसा अवश्य देखा गया है कि किन्हीं-किन्हीं मुनिराजों को विषुद्ध ध्यान व तप के प्रभाव से कई अतिशय व चमत्कार प्रकट हुए हैं जो कि सामान्य मनुष्य में नहीं होते। जैसे वेश में बनावटी चमत्कार दिखाकर धुंके जाने जैसे व्यक्तियों की संख्या भी कम नहीं होगी।

हमारे चारित्र्य पात्रक श्री आ० महावीरकीर्ति श्री महाराज ज्योतिष व मन्त्र-तन्त्र के तो ज्ञाता थे ही, आपमें सर्व अधिक्यवाजी करने की, बिच दूर करने की एवं अस्वास्थ्य रोगों को दूर करने की क्षमता उत्पन्न हो गई थी। आप के अतिशय एवं चमत्कार की कई चमत्कार्य भक्तों के द्वारा सुनने में आती हैं। उन्हीं में से कुछ का हम पाठकों को महा दिव्यदर्शन कराते हैं।

१-एक २७वीं की वकी :

नैपाल राजाओं की एक राजकुमारी, जिनका विवाह महाराष्ट्र के उच्च जागीरदारों में हुआ था, जिनका नाम श्री लक्ष्मीदेवी है और जो बाद में नैपाली राणी के नाम से समाज में प्रसिद्ध हुई, पर एक बार बड़ी आर्थिक आपत्ति आई। श्री धनेन्द्रप्रसाद जी जैन चाराणसी, उनके सेक्रेटरी थे। उनके प्रयत्न से राणीजी आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी के समर्थ में आई। अपनी विपत्ति श्री धनेन्द्र जी के द्वारा आचार्य श्री के समक्ष प्रगट की और उसके टालने का उपाय पूछा। आचार्य श्री ने शुद्ध भाव से जमोकार मन्त्र के सवा लाख आप करने को कहा। राणी जी के हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हुई। मेलुपुर चाराणसी के पार्ष्वनाथ भगवान के मन्दिर में जाप्य किये, हवन हुआ। महाराज ने कहा था यह कार्य करने पर घर बैठे ही तुम्हारा सङ्कट टल जाएगा और वास्तव में हुआ भी वैसा ही। उनका सङ्कट घर बैठे ही गया। इस पर राणी लक्ष्मीदेवी की आचार्य श्री पर भारी श्रद्धा हो गई। वे उन्हें चमत्कारिक महान् योगी मानने लगीं। उन्होंने गिरनार जी का आचार्य श्री का सङ्क निकाला। अपनी ओर से स्वयं स्वेच्छा से भारी लक्ष्य किया। मांसादिक का तो उन्होंने पहले से अपने पूरे घर से त्याग करा दिया था, और अब वह जैन धर्मावलम्बी बनकर अन्त तक समय-समय आचार्य श्री के दर्शन को आती रहती थीं। श्री धनेन्द्रप्रसाद जी का इस कार्य में भारी सहयोग मिला था।

२-सकट क७ पू७ २७७७७७ :

१९७० में जब सङ्क माङ्गीतुङ्गी था यहाँ चातुर्मास करने का निश्चय नहीं था। एक दिन सङ्क सहित आचार्य श्री पर्वत की बन्दना को गये। समस्त साधु माङ्गी पर्वत से तुङ्गी जाते हुए बीच में सामायिक में बिराजे। इस बीच बन्दरों ने सब साधुओं के कमण्डलु उलट कर खाली कर दिये। इस पर आचार्य श्री ने सकेत दिया कि कोई सङ्कट आने वाला है। उसी दिन संध्या को चातुर्मास के लिए सङ्क बिहार कर गया। बिहार करते ही भारी बरसात हुई, तूफान और ओषी से मार्ग अवरुद्ध हो गया। आकाश से अदृश्य आवाज आई— ठहरो! वापस आओ! इस पर अनेक भक्तों ने आचार्य श्री से वापस माङ्गीतुङ्गी लौटने और चातुर्मास वहीं करने की प्रार्थना की। आचार्य श्री ने आज्ञा दी। सङ्क लौट गया और धर्मशाला में आचार्य श्री और साधुओं के कदम रखते ही सब तूफान समाप्त था और बरसात भी सबंधा बन्द थी। सङ्क का चातुर्मास उस समय माङ्गीतुङ्गी ही हुआ।

३-कुछ ७७ क७ २७७७७७ श्रुत २७७७७७ :

श्री सम्पेदसिलर जी आचार्य सङ्क के चातुर्मास के समय की बटना है। कुओं में पानी बहुत कम हो गया था और पानी दूषित भी था। जानिवों को बीमारियाँ भी हो जाती थीं। लोगों द्वारा पानी

बड़ा लकड़ था। एक जीव दूर से पानी जाना लगता था। पास के कुछ ही पानी का आभाव था। एक दिन २० मई/१९५६ को वर्तमान में आधिका सुपासर्मिली थी, ने आचार्य श्री से सड़क के दोनों ओर जलवायु विहार करने की प्रार्थना की। कारण पृथ्वी पर जल का सफ़ूट बताया। इस पर आचार्य श्री ने जमोकार मन्त्र के आध्यपूर्वक बिना जमोदक मन्त्रित कर हुए में उलझाया। फलस्वरूप कुआ पानी से भर गया। धर्म की बड़ी प्रभावना हुई।

५-दुर्घटना की जानकारी :

सन् १९५६ दि० २७ फरवरी को सड़क मारवाड़ के मेड़ता की तरफ जा रहा था। कुछ यात्री बस में बैठकर जा रहे थे, कुछ पैदल। आचार्य श्री अन्य यात्रियों के साथ बस रहे थे। अचानक आचार्य श्री रुक गये और कहा कि "दुर्घटना"। कुछ समय के पश्चात् उन्होंने फिर कहा "दुर्घटना टल गई"। लोग बड़े आश्चर्य से पूछने लगे। आचार्य श्री ने कहा "दुर्घटना होते-होते बच गई"। इतने में ही थोड़ी देर के पश्चात् बस आ गई। यात्रियों ने बस से उतर कर कहा—आज का दिन बड़े सौभाग्य का है। बस का एक चक्का निकल गया था। बस उलटते-उलटते किसी तरह आग्य से बच गई और किसी यात्री को कोई चोट नहीं पहुँची।

६-मत्स्य देवी का दर्शन :

उपर्युक्त घटना के दिन ही सड़क का आगे जङ्गल में विहार हो रहा था कि रात्रि का समय आ गया। मार्ग भी पहाड़ी था; कुछ अचानक प्रतीत होने लगा, कि सब देखते हैं कि आगे-२ कोई देवी बस रही है। किसी ने आचार्य श्री से पूछा—वह आगे कौन जा रही है? आचार्य श्री ने कहा—"डरो मत, रास्ता बताने आई है।" थोड़ी दूर तक चलने के पश्चात् देवी अदृश्य हो गई और सब छोटे रास्ते से रात्रि होने के पूर्व ही सकुशल मेड़ता पहुँच गये।

१०-प्लेग की शांति :

कर्णाटक में बेलगाँव जिले में प्लेग का उपद्रव हुआ। उस समय आचार्य श्री ने पञ्चायत अभियेक और बड़ी शांतिधारा कराई। अचानक प्लेग शांत हो गया। उस समय प्लेग के कारण लोग गाँव छोड़ कर बाहर शोपड़ियों में रहने लगे थे।

११-सर्प विष से मुक्ति :

शेडवाल में ही एक अज्ञेय आरुति शिवप्पा व्याकुडे नाम के एक व्यक्ति को एक बार साँप ने काटा। लोग उस व्यक्ति को आचार्य श्री के पास लाये। आचार्य श्री ने उस व्यक्ति पर मन्त्र बोलते हुए तीन बार पीछी तिर से पाँच तक फेरी। सर्प का बहुर उतर गया। तत्काल जल काली मिर्ची देने को कहा। उसे दिया गया और आरुति ठीक हो गया। वह महाराज का भक्त बन गया तथा प्रति दिन बिना मन्दिर दर्शन करने जाने लगा।

१२-देवपुर में तीन व्यक्तियों का सर्प दंष्ट्र से रक्षित :

सन् १९४७ में आचार्य श्री का ऐनापुर में यादुनाथ हुआ था। उन दिनों सिद्धबापा नामक

इसी प्रकार दक्षिण भारत में बिहार करते-२ आचार्य सङ्घ का सन् १९६८ में पुनः ऐनापुर आगमन हुआ। मई महीने में गुराया रामापा नामक तेसी को सर्प ने डस लिया। उसे लोग महाराज जी के पास मन्दिर में लाये। सन् १९४७ की सर्प की घटना सब को मालूम ही थी। उस घनृष्य के मूँह से केन निकल रहा था, वह बेहोश था। आचार्य जी ने मन्त्रोच्चारण शुरू किया, उस पर मन्त्रोदक छिड़का। १५-२० मिनट में सर्प का बिष उतार दिया। हजारों लोग यह देखकर आश्चर्यान्वित हुए।

१३-अतएवहृत्य ते वचतः:

१४-अध्यास क० प्रकृत्य दूर हस्तः :

१५-कमल उलु में पानी भरत :

१४६ ॥ श्री गङ्गा • महावीर कीर्ति

में अभी बाँध में जाकर पानी ले जाता हूँ। महाराज ने कहा—“नहीं, कमजोरों वहाँ जाओ।” महाराज से कमजोरों पर पीछी केरी। सहसा कमजोरों से माप निकलने लगी। सब ने देखा कमजोरों गरम पानी ले जरा था।

१६-बिम्बा बड़ी लगभग सारा सुला :

कुंवलमिरि में आचार्य श्री एक बार साप्ताहिक के लिये पहाड़ पर गये। साथ में वहाँ के पण्डितजी भी थे। आचार्य श्री ने मन्दिर में भगवान के दर्शन करना चाहा किन्तु पण्डितजी चाबी पहाड़ के नीचे बर्मेशाला में झूल आये थे। वे चाबी लेने पहाड़ के नीचे जाने लगे। महाराज ने उन्हें रोका और पीछी ताले पर केरी, ताला खुलकर नीचे गिर पड़ा। मन्दिर खुल गया और आचार्य श्री की श्री देवभूषण कुलभूषण भगवान के दर्शन हो गये।

१७-अरिस्तो की चयोलि अरिई :

बोलबाड़ (संगली) में अचानक एक अनुष्य की आँखों की उज्योति चली गई। वह अन्धा हो गया। उसकी माता रोने लगी। आचार्य श्री के पास आई। आचार्य श्री ने कहा—“एक लाख नमोकार मन्त्र का जाप्य करो, जसि अच्छी हो जाएँगी।” तदनुसार नमोकार मन्त्र के एक लाख जाप्य किये गये, हृदय शान्ति की गई। तब उस अनुष्य की आँखों की रोशनी पहले की तरह आ गई।

१८-कँसी हुई बस निकली :

सङ्ग सहित आचार्य श्री का चातुर्मास फिरोजाबाद में निविष्ट सम्पन्न हुआ। वहाँ से बिसाल सङ्ग फरिहा के लिये रवाना हुआ। सध्या तक आचार्य श्री एवं सङ्ग के साथ तो फरिहा की बर्मेशाला में पहुँच गये, किन्तु रात्रि हो जाने पर भी वह बस जिस में बीकों का सामान और यात्री थे, फरिहा नहीं पहुँची। तब सबको चिन्ता होने लगी। सब चिन्तातुर विचार कर रहे थे कि एक व्यक्ति ने जाकर कहा—आपकी बस तो जङ्गल में एक नाले में फँस गई है। मार्ग बड़ा सराब था। रास्ते में जङ्गल था। सूचना मिलने पर कुछ व्यक्ति मजदूरों को साथ लेकर बस को निकालने में सहायता करने रवाना हुए। उनमें श्री प्रकाशजी साहित्यरत्न (पटना) भी थे। गैस, लालटेन, कुदाल, फावड़ा आदि साथ ले लिए थे।

भीसम सराब होने से बड़ी कठिनाई से वे मिश्रित स्थान पर पहुँचे। उधर बस वालों ने दूर से इन सहायताार्थ आने वालों को अन्धेरे में देखा। कुछ आवाज सुनी तो डाकुओं की सम्भावना से सब में डर उत्पन्न हो गया। अब क्या था—बस, सवारी एवं बस में भरा माल, सब को लतरा पैदा हो गया।

भीमसी लक्ष्मीशानी नैपाल बाली ने हाथ में थरी बन्दूक ली। बस पर लड़ी होकर बन्दूक सार कर और से आवाज थी “सबरेवार ! एक जाओ ! करना गोली मार दी जायगी।” सहसा इस आवाज को सुनकर सङ्ग सहायक रुक गये। गैस बत्ती भी तेज हुआ में बुझ गई। फिर आवाज आई—“आगे बढ़ने की कोशिश मत करना।” अब क्या था—सहायकों के लिये लतरा उत्पन्न हो गया। सहायकों के

छेब आवाज से बोलकर कहा, “हम करिहा के हैं बस को निकालने आ रहे हैं, हमारे पास बख्तूर भी हैं।” आवाज बहादुर लक्ष्मी रानी के कान में पहुँची। उन्होंने कहा, “पहले एक आवसी ली जाए।” एक-एक कर पहुँचे। दोनों तरफ का बग और भन दूर हुआ।

जब सब लोग भारी जोर लगा कर बस को निकालने लगे किन्तु एक घन्टा भी भारी मेहनत करने पर भी बस नहीं निकली। तब लक्ष्मी रानी छेब में जाकर बत्तामर स्टोम का पाठ करने लगीं। सब ने मिलकर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की जब ध्वनि का नारा लगाया। तब जोर लगाते ही बस नासे से सहसा निकल गई। उपस्थित सज्जु टल गया।

१९-हिसक पछु भी अंत

आचार्य सज्जु सिद्धवर कूट की बन्दना के लिये बिहार कर रहा था रास्ते में भयङ्कर जङ्गल पड़ा। सूर्यास्त होने लगा। जङ्गल में ही सब साधु सामायिक में बैठ गये। साधु सब ध्यान में लीन हो गये। उधर भयङ्कर रात्रि में, छेर बचैरा, बीटा, सकेद रीछनी अपने बच्चों सहित पानी पीने उसी मार्ग से निकले। सज्जु को आश्चर्य से घूरा। फिर आने शक्ति से निकल गये। पुनः रात्रि को ४ बजे वे ही जानवर सज्जु के पास आते जाते रहे किन्तु किसी का कुछ नुकसान नहीं किया। आचार्य भी एब सज्जु के साधु न भयभीत हुए, न बिचलित हुए।

२०-लगेई हुई अँगूठी मिली :

फिरोजाबाद के चातुर्वास के पञ्चाय आचार्य भी सज्जु सहित अवागद पधारे थे। एक दिन यहाँ श्री स्पोप्रसाद जी के घर आचार्य जी का आहार हुआ। आहार के अनन्तर बिसला नाम की एक बहिन बहुत रदन करती हुई आई और फूट-फूटकर रोने लगी। आचार्य जी ने बिना उसके पूछे कहा, “अरे पगली ! रोती क्यों है ? तेरी अँगूठी खो गई, इसलिये रोती है ? रो मत। जा पहले तू घर जाकर अपनी ननद को खाना खिला दे, फिर अँगूठी ढूँढना। परोचन में अँगूठी पड़ी हुई है, तुझे मिल जायगी।” छतना सुनकर रोना बन्द करते हुए वह घर गई। पहले ननद को खाना खिलाया, फिर परोचन (रोटी बनाने के पञ्चाय बचा हुआ आटा) में देखने लगी उसमें खोजते ही अँगूठी मिल गई। यह तो प्राचीन काल के अवधि ज्ञानी मुनिराज जैसी बटना हो गई। पहले उसने सब जगह ढूँढी थी, किन्तु अँगूठी कहीं भी मिली नहीं थी। बिना पूछे ही आचार्य जी ने जहाँ बताया वहाँ अँगूठी मिल गई, कितने आश्चर्य की बात है ?

२१-अँस मिली :

आचार्य श्री पावानद सिद्धनेत्र में सज्जु सहित बिराजमान थे। एक दिन एक स्त्री आकर बहुत रदन कर रही थी। आचार्य जी आहार से जागे, और रोती हुई स्त्री से रोने का कारण पूछा। उसने कहा— “मेरी मेस कल से खो गई है, बहुत खोज करने पर भी मिल नहीं रही है, वही मेरा एक सहारा है।” महाराज जी ने कहा, “रोए मत। जा, तेरे घर मेस आ गई है।” वह तत्काल रोड़ती हुई घर पर गई और मेस खूँटे पर लटकी हुई पाई। वह बहुत प्रसन्न हुई और आचार्य जी का बहुत उपकार माना।

इस प्रकार आचार्य श्री के सप, साधना, मन्त्र, व्यास आदि के प्रभाव से अनेक आश्चर्यकारी प्रभाव हुए हैं, व कई मनुष्यों का उपकार हुआ है। कई को सर्प के विष से मुक्ति मिली है। सन्मृग में वे एक व्यवहारिक महात्मा आचार्य परमेश्वरी थे।

मन्त्र एवं औषधि विशेषज्ञ

आचार्य श्री वर्म, व्यास, व्याकरण, साहित्य आदि संस्कृत प्राकृत ग्रन्थों के विद्वान् थे ही, साथ ही आयुर्वेद, ज्योतिष एवं मन्त्रों के भी विशेषज्ञ थे। आप कई रोगियों को कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के प्रयोग बताया करते थे जिसमें अचकट औषधियाँ भी होती थीं। अनेक मनुष्यों ने आपके द्वारा बताई औषधियों का प्रयोग कर रोगों को दूर किया है। सामान्य रोगों के अतिरिक्त, मृगी रोग, टी०बी० रोग कुष्ठ रोग, बवासीर, नेत्राक्षरोग असाध्यशूल, गुप्त रोग आदि कठिन रोगों का भी इलाज आचार्य श्री बताते थे। आपके इस महात्मा अनुभव से अनेक दुःखी रोगी मनुष्य उपकृत हुए हैं।

आचार्य श्री मन्त्र शास्त्र के भी महात्मा ज्ञाता थे। वे प्रायः अनेक प्रसङ्गों पर मनुष्यों को जाह्ने वे जैन हों या अजैन सब से प्रधान तो जमोकार मन्त्र का जाप्य कराते थे। कभी-२ भारी सङ्कटों से पार होने के लिये जमोकार मन्त्र के लक्ष-लक्ष जाप्य कराते थे और अनेक जीवों के भारी सङ्कट इस महामन्त्र के जाप्य से दूर हुये हैं। “ॐ ह्रीं अनन्तानन्त परम सिद्धेभ्यो नमः” इस मन्त्र का भी प्रायः आचार्य श्री जाप्य कराया करते थे। आशय यह है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विपत्ति का सहाया आचार्य श्री के पास जाता तो वे मन्त्र जाप्य कराके उसकी सब विपत्ति को दूर कर देते थे। आपने कई मनुष्यों के सर्प के विष को मन्त्र से उतार कर उन्हें जीवन-दान दिया है।

निःस्वार्थ भावना से किये गये कुछ मन्त्रों के प्रयोग से अनेक असाध्य रोग एवं व्यन्तरी के प्रकोप सर्प एवं बिच्छू आदि के विष बगैरह सब दूर हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आचार्य श्री के पास विद्वानुवाद जैसा मन्त्र शास्त्र का हस्तलिखित विस्तृत ग्रन्थ था। उसे वे अनुवादित कराकर प्रकाशित करना भी चाहते थे। आपके द्वारा प्रयोग में आने वाले मन्त्र और औषधियाँ अलग प्रकरण में दिये जा रहे हैं। आशा है पाठक उनसे लाभान्वित होंगे।

आचार्य श्री के अष्टादश गुण

- १- आचार्य १०८ श्री महावीर कीर्ति महाराज एक सच्चे दिगम्बर जैन महावती साधु थे।
- २- आचार्य श्री मुनियों के २८ मूलगुण और आचार्यों के ३६ मूलगुणों के पूर्ण रूप से परिपालक थे।
- ३- आप सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चारित्र्य— इन तीन रत्नत्रय के वास्तविक निधि थे।
- ४- वे संस्कृत, प्राकृत, मानवी, हिन्दी, गुजराती, ब्रज, कन्नड़, तेलगू, मराठी, अंग्रेजी आदि १८ भाषाओं के महान् पण्डित थे।
- ५- आचार्य श्री वर्म, साहित्य, व्यास, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, मन्त्र शास्त्र एवं निमित्त आदि के पूर्ण ज्ञाता थे।

- ६- आचार्य श्री कोकस्वी एवं प्रभावशाली ब्रह्मा थे । चारों अनुशोर्गों के पारमात्री होने से आपके प्रवचन में आत्म के चारों अनुशोर्गों का बड़ा स्थान समावेश होता था । आपकी वक्तृत्व शैली विशिष्ट प्रभावक थी ।
- ७- आपकी तप, त्याग और ध्यान तथा परीबहु एवं उपसर्ग सहन की क्षमता अत्यन्त आश्चर्यकारी थी ।
- ८- आचार्य श्री की निःस्पृहवृत्ति शरीर से मोह रहितता, वैभवाविक से उदासीनता बड़ी प्रशंसनीय थी ।
- ९- अविष्य वक्ता, निमित्त द्वारा सभी घटनाओं का ज्ञान, स्पष्ट और निर्भीक वक्ता, मनुष्य की परमा, स्वशरीर की चिन्ता से सर्वथा मुक्त, व्रतोत्साह में अनुरक्त, जिनेन्द्र मन्त्र में दस्त-चित्ता, ध्यान में स्थिरता अकम्प्य मुद्रा वाले, उपसर्ग आ जाने पर परीबहु पर विजय प्राप्त करना, अपनी बाणी से बिरोधी को शांत और प्रभावित करना, अनुशासनपूर्वक सङ्घ का बड़ी कुशलता से संचालन करना आदि विशेष गुण आचार्य श्री में विद्यमान थे ।
- १०- चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य १०८ कांतिसागर जी महाराज, आचार्य १०८ बीरसागर जी महाराज एवं आचार्य १०८ श्री आदिसागर जी महाराज पर आचार्य श्री की अगाध श्रद्धा व शक्ति थी ।
- ११- वे एक और-बीर, समा के समुद्र, ज्ञान चारित्र्य और तप की मूर्ति थे ।
- १२- आचार्य श्री के अनेक गुण चतुर्थ काल के मुनियों की याद दिलाते थे ।
- १३- आज के औतिक युग में आचार्य श्री का त्याग और विराग गिर पर था ।
- १४- संसार के भोग, कर्त्तव्य और कामनी, इन्द्रियों के विषय, लोकेवना, कथाय — ये सब आचार्य श्री के सामने पराजित होकर निर्बल हो गये थे ।
- १५- कर्म सन्तुष्टों ने आचार्य श्री को हराया चाहा था और मृत्यु ने भी उनसे छीना-झपटी की थी पर आचार्य श्री साधवान ही रहे ।
- १६- वे कलिकाल में संसार रूपी समुद्र को रत्नमय रूपी जहाज द्वारा पार करना चाह रहे थे ।
- १७- आचार्य श्री मोक्ष मार्ग के सच्चे पथिक थे । वे त्याग और वैराग्य की ज्योति थे ।
- १८- समाज रूपी नैया को सङ्कुटों से पार करने के लिये वे एक पत्तवार-सम थे ।

आचार्य श्री द्वारा दीक्षित त्यागीगण

आचार्य श्री १०८ महावीर कीर्ति जी महाराज ने अपनी आत्मा के हित के साथ-२ अमणित मनुष्यों को त्याग और मोक्ष के पथ पर चलाया था । उन सब के नाम लिखना असम्भव है, कितने ही शूद्रों और अजैनों को महामास का त्याग कराया, कितने ही धावकों को प्रतिमाचारी, व्रत, नियम दिलवाये, कितने ही आचार्य, मुनि, आधिका, भुल्लक, भुल्लिका, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी बनाए । इस दृष्टि से आचार्य श्री सच्चे रूप में स्व-पर उपकारी थे, उनमें से जिनकी हमें जानकारी मिली है, उनके नाम हम नीचे दे रहे हैं ।

आचार्य :

- १ श्री १०८ आ० विमलसागर जी महाराज २ श्री १०८ आ० कांतिसागर जी महाराज

मुनि :

१ श्री १०८	मुनि मेधिसागर जी महाराज
२ " "	कुचुसागर जी महाराज
३ " "	निर्वाणसागर जी महाराज
४ " "	जगन्नाथसागर जी महाराज
५ " "	वासुदेवसागर जी महाराज
६ " "	ममिसागर जी महाराज
७ " "	आदिसागर जी महाराज
८ " "	सुधर्मसागर जी महाराज
९ " "	सुपावर्णसागर जी महाराज
१० " "	वर्धमानसागर जी महाराज
११ " "	बलिसागर जी महाराज
१२ " "	पार्वणसागर जी महाराज
१३ " "	मुनिसुखसागर जी महाराज
१४ " "	समवसागर जी महाराज

आयिकाएँ :

१ श्री १०५	आयिका विजयमती जी
२ " "	महानीरमती जी
३ " "	मुनिसुखमती जी
४ " "	वर्ममती जी
५ " "	पार्वणमती जी
६ " "	श्रेयांसमती जी
७ " "	शीतलमती जी
८ " "	अतिवीरमती जी
९ " "	अजितमती जी

कुल्लक :

१ श्री १०५	कुल्लक शीतलसागर जी
२ " "	चन्द्रसागर जी
३ " "	सम्भवसागर जी

४ श्री १०५	कुल्लक सम्भवसागर जी
५ " "	रत्नसागर जी
६ " "	वर्धमानसागर जी
७ " "	सुधर्मसागर जी

कुल्लिका :

१ श्री १०५	कुल्लिका आदिमती जी
२ " "	सुमतिमती जी
३ " "	सांतिमती जी
४ " "	संयममती जी
५ " "	वरदत्तमती जी

ब्रह्मचारी :

१ श्री ब्रह्मचारी	अनन्तलाल जी
२ " "	कूलचन्दजी
३ " "	माणिकचन्द जी
४ " "	प० बिहारीलाल जी
५ " "	जिनेन्द्रसागर जी
६ " "	जिनसागर जी
७ " "	मैदीलाल जी
८ " "	सुरेन्द्रसागर जी

ब्रह्मचारिणी :

१ श्री ब्रह्मचारिणी	कंचनबाई जी
२ " "	सुकीबाई जी
३ " "	रूपाबाई जी
४ " "	बेंबरीबाई जी

इनके अतिरिक्त एक से ६ प्रतिमा तक के भी अनेक श्रावक आयिकाएँ आचार्य जी महावीर कीर्ति जो द्वारा दीक्षित हुई हैं ।

आचार्य जी की अन्तिम समाधि

मुनि हो या श्रावक अन्त समय में समाधिभरण से, शरीर का शांत परिणामों से छोड़ना ही श्रावक और मुनि धर्म का सार या फल है । आचार्यों ने समाधिभरण का बहुत महत्व शास्त्रों में बताया है । 'अन्तसमाधिभरण'— अन्त समय में समाधिभरण से मुक्त होना स्वर्ग और मोक्ष का कारण है ।

आचार्य श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज स्वयं समाधिभरण से शरीर त्याग करने एवं अन्न भोजनों को समाधिभरण कराने में सर्वत्र सत्पर रहते थे। आचार्य बीरसागर श्री महाराज, मुनिराज आदिसागर श्री महाराज (शू०पू० कुल्सक धर्मसागर श्री महाराज कुराबड़ बेवाड़ वाले), कुल्सक पुण्यवन्त महाराज तथा अनेक मुनिराजों, प्रतिमाधारी आचर्यों को परिश्रमपूर्वक आचार्य महावीर कीर्ति श्री में समाधिभरण कराके उनके मरण सुभारे हैं। अतः वे एक सिद्धहस्त योगीश्वर थे।

आ० श्री समन्तमद्र स्वामी ने समाधिभरण का लक्षण और समय इस प्रकार बताया है—

उपसर्गं भुजिके, शरति इत्याद्यां च निःप्रतीकारे।

वर्माय तनु विमोक्ष्यं मातुः सल्लेखना आर्याः ॥

अर्थात् जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके ऐसे उपसर्ग आने पर, भुजिक (अकाल) पड़ने पर, वृद्धावस्था आ जाने पर, शरीर के रोमी हो जाने पर, सात परिणामों से बर्मा ध्यानपूर्वक भोजनपानादि का यथाक्रम त्याग करते हुए शरीर छोड़ना, समाधिभरण या सल्लेखना कहा जाता है। जब-जब हमारे आचार्य श्री पर उपसर्ग आवे, वे सर्वस्व त्याग कर समाधिभरण में लीन हो गये। उपसर्ग दूर होने पर ही उन्होंने ध्यान छोड़ा है।

इस युग में चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर श्री महाराज ने कुंथलगिरि क्षेत्र पर ३६ दिन की घम सल्लेखना ली थी ऐसी सल्लेखना तो चतुर्बकाल के उत्तम संहनन वाले मुनि ही ले सकते थे। स्वस्थ शरीर की स्थिति होने पर भी केवल नेत्र की ज्योति मन्द हो जाने मात्र से उन्होंने कर्म और मृत्यु को चुनौती देकर उनसे लोहा सेते हुए नाति से शरीर का परित्याग किया था। इस युग में समाधिभरण का ऐसा ज्वलन्त उदाहरण "न भूतो न भविष्यति" के समान है।

आचार्य श्री महावीरकीर्ति श्री की श्री आचना श्री कि येरा समाधिभरण किसी सिद्धजेन में हो कि-तु उनकी यह आचना कर्म ने सफल नहीं होने दी। इसका प्रधान कारण यह था कि समाधिभरण से कुछ ही दिनों पूर्व वे स्वस्थ थे। सङ्ग का अन्तिम चातुर्मास गिरनारजी में हुआ था। वहाँ से सङ्ग बिहार कर पालीताना (सन्मुख्य) तीर्थ पर पहुँचा था। यहाँ करीब १४ दिन सङ्ग ठहरा। बर्म की बड़ी प्रभावना हुई। पालीताना से सङ्ग अहमदाबाद पहुँचा। यहाँ बड़ी मारी बर्म की प्रभावना हुई। कण्ठलोच भी हुए। अहमदाबाद से सङ्ग कलोल पहुँचा। वहाँ तक तो आचार्य श्री का शरीर नीरोन और स्वस्थ हासत में था। कलोल में महाराज को एक दिन जुकाम हुआ। ज्वर भी हो गया किन्तु यह तो किसी को स्वप्न में भी ज्ञात नहीं था कि यह ज्वर आचार्य श्री के प्राण लेने आया है।

आचार्य श्री शरीर के किसी रोग की एवं ज्वर आदि की कोई चिन्ता नहीं कर सकते थे। अपनी दैनिक दिनचर्या को बराबर असुष्ण बनाये रखते थे। कलोल में ज्वर होने पर भी रात्रि को सामानिक कुसे में करने से आचार्य श्री को नींद ज्वर होकर निमोनिवा हो गया। इस पर भी सङ्ग जाने रवाना हो गया। कलोल से महेसाना के बीच में एक दिन एक रात्रि में सङ्ग ठहरा। वहाँ पर भी आचार्य श्री का शरीर ज्वर पीडित रहा। वहाँ से दूसरे दिन बिहार कर सङ्ग महेसाना आकर ठहर गया। सङ्ग के साधु मन्दिर श्री में ठहरे किन्तु आचार्य श्री की अस्वस्थता के कारण एक जैन साई के घर ठहराका। कुछ साधु और आचर्य परिचर्या के लिये आचार्य श्री के पास ही बराबर रहते थे।

भी सम्मेलनस्थल की धीरे-धीरे यात्रा कर मन्दिर का। अतः सङ्घ का भीम विहार हो रहा था। किन्तु ज्ञान्य को यह मन्दिर नहीं था। निधि का यह विधान था कि आचार्य भी की यह पयौब महेसना से जाने जाने वाली नहीं थी। पर अब तक किसी को इसका आभास ही नहीं मिला था।

आचार्य भी का स्वास्थ्य उत्तरोत्तर बिगड़ता गया। अब समाज को व सङ्घ को चिन्ता हो गई, किन्तु फिर भी आचार्य भी एकाएक स्वर्गारोहण कर जाएंगे अभी इसका किसी की आभास नहीं था। यह मदाबाद कलोल आदि से समाज के कई व्यक्ति जाने गये। महाराज के स्वास्थ्य में सुधार के आसार दिखाई नहीं देते थे। अब स्थिति धीरे-२ चिन्ताजनक होने लगी थी।

एक दिन महेसना में सप्ताह से तीन दिन पूर्व अर्थात् ३ जनवरी १९७२ को आचार्य भी ने सभी सङ्घस्थ त्पानी एवं प्रतिभों को बुलाया। सबको एक जगह बिठाकर बड़ी गम्भीरता से सम्बोधित किया। सम्भव है आचार्य भी को अपने तीन दिव के पश्चात् स्वर्गारोहण की अवक भित्त गई हो। आचार्य भी बोले, "बेसो! मेरे बाद कोई ऐसा कार्य न करना जिससे मेरे सङ्घ की परम्परा में दोष जा जाय। आजकाल के वातावरण से तुम्हें कोई मतलब नहीं। देव, भस्म, पुष का जलज्ज अध्ययन—अभिन सतत अध्ययन—और ध्यान तुम्हारा कार्य होया। सम्बन्धकारिण तुम्हारा सम्बन्ध होगा। आचार्य भी का अभाव अनुसरण कर पूर्वाचार्यों की वाणी के प्रति अटूट अट्टा रहनी चाहिए। आज से भी १०८ मुनि सम्प्रतिसागर भी महाराज इस सङ्घ के आचार्य एवं भी १०५ आधिका विजयमती की मुखमणिनी हम अपने आदेश से नियत करते हैं। हमारे बाद यही व्यवस्था रहेगी।"

सङ्घ के साधुओं पर मानों विजली गिरी। सब बोले "महाराज अभी आपका समाधिचरण छोड़े ही हो रहा है, आप भीम स्वास्थ्य लाभ करेंगे।" तब आचार्य भी ने सबको सन्तोष देने के लिये कहा, "मच्छा, हमारे बाद यही व्यवस्था रहेगी, यही हमारी अन्तिम आज्ञा है।" आचार्य भी ने अन्य साधुओं की भी उनकी परिच्छता के अनुसार पदार्पण किया। आचार्य भी की परिचर्या होने लगी, किन्तु वे तो अपने ध्यान में निमग्न रहते थे। शरीर पर क्या गुजर रहा है, उसकी सेवा मात्र भी चिन्ता नहीं थी। आकरि यह दिन भी जा गया जिस दिन आचार्य भी सबको छोड़ स्वर्ग सिधार गये।

अन्तिम दिन

सोमदेव सूरिने अस्तित्वक में कहा है—

अयंमहानिधिरस्तयोः, कृती कर्मज्ञात् यत्ने समस्तात् ।
इति व्यवहारसिद्धि यः कालोऽयं स्तस्मात्कालं देवपरिचर्ये ॥

आचार्य यह है कि यह कोई महापुरुष है, यह योग, रहित है, यह कृत कृत्य है। मैं इसको अपना आश कैसे बनाऊँ? ऐसी बात, इस निष्पूर कर्म को या काल को नहीं है। यह तो निर्दयता से सबको सबल जाने पर उठा से जाता है। इसलिये आचार्य भी कहते हैं कि कर्म कुछ भी कर्म की समझ कर कर्म से, उसके जाने दीमता नहीं करनी चाहिये।

आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज कभी कर्मों के जाने दीन नहीं बने। शरीर पर आये कष्टों को बड़ी धीर-धीरता से सहन किया। इसलिये वे उपलब्ध एवं परीक्षण पर विजय प्राप्त करने में सिद्ध हुन्त हो गये थे। मृत्यु के दिन भी कर्म रत्न मात्र उनकी हानि नहीं कर सका। वे बड़े संत रहे, योग एवं ध्यान में लीन रहे।

२६ जनवरी १९७२ का वह दिन भी आ गया। जिसने आचार्य श्री की आत्मा को हम से छीन लिया। इस दिन उदयपुर, अहमदाबाद आदि से बहुत अनुष्ठान महेसना आ गये। दिन भर आचार्य श्री की हालत गम्भीर बनती गई, किन्तु वे योगी ध्यान में शांत विल से मग्न थे। इधर कर्म अपना काम कर रहे थे, उधर वे अपनी आत्मा में सावधान थे।

रात्रि के करीब ८ बजे श्री पं० श्यामसुन्दर लाल जी शास्त्री फिरोजाबाद एवं आचार्य श्री के भाई बैद्य श्री चमनलाल श्री मेरठ आ गये। आचार्य श्री ने उन्हें आशीर्वाद दिया। हालत बड़ी गम्भीर हो गई थी। बैद्य जी ने योग्य उपचार प्रारम्भ किया। किन्तु डबल निमोनिया के साथ सज्जिपात का भी प्रकोप था। चन्द्रोदय आदि उष्ण औषधि का बैद्य जी ने नासिक के पास रक्खा। शरीर में मानिस हुआ। नाड़ी में कुछ सुधार हुआ। अन्त में कुछ समय पश्चात् सज्जिपात की वृद्धि से आचार्य श्री का गला अवरुद्ध हो गया। बोलना बन्द हो गया। श्री पं० श्यामसुन्दर लाल जी ने पूछा महाराज सावधान हैं ? आचार्य श्री ने हृष्ट और सिर के सकेत से सावधान रहने की सूचना दी। किसी ने बेली में गरम पानी डालकर आचार्य श्री की छाती पर कपड़ा रख के बेली द्वारा सेरना चाहा, किन्तु आचार्य श्री ने हथारे से कपड़ा हटवा दिया।

९ बजे का समय हो गया। आचार्य श्री के चारों तरफ गमोकार मन्त्र, आचार्य भक्ति सिद्धमक्ति एवं अन्य धार्मिक पाठों के उच्चारण हो रहे थे। इधर आचार्य श्री की आत्मा कर्मों से संघर्ष कर रही थी। उस दिन मध्याह्न २ बजे तक आचार्य श्री को कई बार मलमूत्र की शिकायत हुई थी, किन्तु उसके पश्चात् किसी भी प्रकार की मल, मूत्र, खाँसी, कफ आदि की समाधि के अन्त तक शिकायत नहीं रही। धीरे-धीरे नाड़ियों ने अपना अवागमन बन्द कर दिया अर्थात् नाड़ियाँ चलना बन्द हो गईं। अन्त में ९½ बजे आचार्य श्री की आत्मा सर्वथा शरीर छोड़ चली गई। हृदय गति बन्द हो गई और वह ज्योति बुझ गई। प्रकाश जला गया ! अन्धेरा छा गया।

समाज का सूर्य अस्तावल को चला गया। समाज पर अनन्त वज्रपात हुआ। पास में जो भी थे आँसुओं की झड़ियों से अपने-२ शरीर को स्नान करा रहे थे। समाज का दीपक, मुनियों का सहायक, धर्म का नेता, ज्ञान एवं चारित्र्य की निधि, भुक्ति मार्ग का वह प्रवर्धक सदा के लिये कहीं दूर चला गया। श्री सम्मेलनशिलर जी तो दूर रहे, पास में पहुँचने पर भी तारंगी जी के दर्शन नहीं हो पाये। हाय ! वह काल बड़ा कुर, निर्दयी और निष्ठुर है। वह महान् आत्मा अपने मानव अस्थ को साधक कर स्वर्ग को चली गई। सब रोये, सबका रोई, पर किसी का कस नहीं चला। इस प्रकार वह समाधि-सम्राट, योगीन्द्रसिंहक, उग्रतपस्वियों का धनी हम से बहुत दूर चला गया। क्या उनके सिद्ध धर्म एवं समाज के अग्रणी उनके उद्देश्य एवं अपूर्ण कार्य को पूरा करेंगे ?

१५४ श्री आ० महावीर कीर्ति

शिव यात्रा : दाह-संस्कार

इस प्रकार बंबल निजीभिया के कारण आचार्य श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज दि० २६ जनवरी १९७२ की रात्रि को भी बजकर पन्द्रह मिनट पर इस महानर शरीर की छोड़ स्वर्ग प्रयाण कर गये। तत्काल सर्वत्र सार टेलीफोन से सूचना मिलवाई। जिसने भी सुना, अवाक स्तब्ध रह गया। मेवाड़, मालवा, उत्तर प्रदेश, गुजरात आदि से भारी संख्या में मनुष्य महेसना आ गये। कारों की लाइन लग गई। सर्वत्र श्वन और भारी शोक छा गया। कोई कहीं जानता था कि इस प्रकार सहसा आचार्य श्री चले जाएंगे। महेसना में मेला-सा लग गया।

फिर क्या था, लकड़ी का विमान बनवाया गया। आचार्य श्री के पार्थिव शरीर को विमान में पथासन विराजमान किया। शिव यात्रा का भारी जुलूस, अनेक नर-नारी जन समूह एवं आचार्य सङ्घ के साथ, बँड बाजे के साथ निकाला। नगर के बाजार आदि में भ्रमण करता हुआ मन्दिर के पास समाप्त हुआ। विमान नीचे रक्खा गया। उस समय शोक विह्वल जनसमूह आँसों से आसुओं की सरिता बहता था।

सात मन चन्दन की लकड़ी से चिता बनी। कपूर आदि सुगन्धित द्रव्य, हजारों नारियल, देशी घी से चिता सजाई गई। विमान सहित आचार्य श्री के पार्थिव शरीर को चिता पर रक्खा गया। समस्त जन समूह टकटकी लगाये इस महान वैराजोत्पादक ससार की अंगुरता को बताने वाले दृश्य को अश्रुयुक्त नयनों से देख रहा था। चारों ओर से जय ध्वनि गुँज उठी। सबने नारे लगाये—“बोली आचार्य महावीरकीर्ति महाराज की जय।” नारियल धून आदि से सजी चिता पर श्री सेठ अनूपलाल जी नरसिंहपुरा जैन उदयपुर के हाथों से अग्नि प्रज्वलित की गई। आपने व० ५०११) में दाह-संस्कार की बोली ली थी। आचार्य श्री के गृहस्थावस्था के बड़े भाई श्री पं० धर्मेन्द्रचन्द्र जी एवं अनूपलाल जी दोनों ने मिलकर अग्नि संस्कार किया।

अग्नि अपनी तीव्र ज्वाला से प्रज्वलित हुई। दिनाङ्क २७ जनवरी १९७२ का मध्याह्न १२ बजे का समय। महेसना की वह भूमि आचार्य श्री के शरीर के दाह-संस्कार से पावन हो गई। सहसा प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाएँ ऊपर को उठी। धूम उठकर घन को स्पर्श करने लगा। जनता बेस्वने लगी। अहो ! ये अग्नि की ज्वालाएँ कौसी निर्मलता से आचार्य श्री के शरीर को जलाकर मस्मसात् कर रही है। उस समय अश्रुयुक्त नयनों से जनता ससार की असारता का पूर्ण अनुभव कर रही थी। आगिर ज्वालाएँ शांत होने लगी। विमान के साथ आचार्य श्री का शरीर दग्ध होने लगा। समस्त कस्तावरण शोक और वैराग्यमयी हो गया था। शोक सन्तप्त आत्माएँ आचार्य श्री को और उनके पुत्रों को स्मरण कर अशांत चित्त से इधर-उधर चर्चाएँ कर रहे थे। किसी को यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आचार्य श्री हमारे बीच नहीं हैं। ऐसा आभास सबको हो रहा था कि आचार्य श्री सङ्घ में विश्रुत रहे हैं, सामायिक कर रहे हैं, १ बजे, मौन खुलेगा, उनकी अमृतमय बाणी सुनेंगे। लेकिन फिर जान होता है कि कहां हैं वे महादत्त तप त्याग की बीतराज मुद्रा धारि आचार्य ? तब निराशा ही हाथ लगती इस प्रकार आचार्य श्री की आत्म-तो स्वर्ग चली गई। शरीर मस्म हो गया। रह गई उनकी बाँह, गुणों का स्मरण, और उनकी निर्भीक देसना।

शोक समारोह व अन्त्येष्टियाँ

सार, टेसीफोन, रेडियो और समाचार पत्रों से समस्त देश भर में मित्रता की तरह आचार्य जी के स्वर्णवास के समाचार फैल गये। समस्त जैन समाज शोक सागर में डूब गया। सारे भारत में अनेक स्थानों पर शोक समाई हुई। व्याख्यान आदि से सर्वत्र वक्ताओं ने आचार्य जी के गुणों का बान करके हुए अष्टाङ्गलियाँ अर्पित कीं। अष्टाङ्गलियों का तर्ता जन गया। समाचार पत्रों में उनके चित्रों के साथ जीवन सम्बन्धी लेख छपे। सम्पादकों एवं विद्वानों ने अपनी कलम से आचार्य जी के गुणों को लिखकर अपना कर्तव्य निभाया।

आचार्य श्री के आकास्मिक स्वर्णवास से शोक संतप्त समाज ने कहीं-कहीं शोक सभाएँ कीं एवं अष्टाङ्गलियाँ समर्पण कर शोक प्रस्ताव पास किये, उन सबका विवरण लिखना कठिन है। किन्तु जिन जिन स्थानों की हमें जानकारी मिली उन स्थानों के केवल नाम यहाँ पर दे रहे हैं—

स्थान जहाँ भद्राञ्जलियाँ अर्पित की गईं

अजमेर, ब्यावर, झीलवाड़ा, देहली, श्री सांतिवीर नगर, श्री महावीर जी, रामराज मन्त्री, नेरठ, कलकत्ता, फिरोजाबाद, नांदगाँव, जाडनू, झालरापारन, सनाबद, बड़बानी, नलवाड़ी, फुलेरा, इन्दौर, जोबनेर, राजपूही, टूँडला, हाबरस, श्री सम्मेशिलर जी, हथारीबाग, औरङ्गाबाद टिकेतनगर, अलौद, बाराबकूी, ईडर, दाहोद, पालेज, सन्तरामपुर, श्रुवन्देव, उदयपुर, सोजिना, डूंगरपुर, महेस्वर, सनाबद, गोमतीपुर (अहमदाबाद), सूरत, बड़ौदा, कुसलगढ़, पटना, पावापुरी, राणापुर, हिम्मतनगर, सौरीपुर, जूनागढ़, गिरनारजी, नत्तापुता, फलटन, बोरीबली, माङ्गीपुङ्गी, नांसवाड़ा प्रान्तिज, बन्बई, रीछ, जगलपुर, मदनराज, छापी, तलोद, भाबनगर ।

महसतमा ये शतक सथा

दिनांक २७ जनवरी १९७२। दिन के ठीक २ बजे महत्ताना के दिगम्बर जैन मन्दिर के सामने के मैदान में शोक सभा की गई। अनेक वक्ताओं ने आचार्य जी के गुणों का वर्णन करते हुए भाव श्रीनी अष्टाङ्गलि समर्पित की। उस समय सभा ने निम्न तीन प्रस्ताव पास किये जये—

REF 978 9-

आचार्य श्री की चरण पादुकाएँ, प्रतियां समस्त हि० जैन तीर्थों पर स्थापित की जायें ।

ସଫଳତା ୨-

भाचार्य श्री का विशाल जीवन करिब प्रकाशित किया जाय :

४८९७३ १-

आचार्य श्री का पासपोर्ट साइज फोटो की १०,००० प्रतियाँ छपा कर समस्त तीर्थों, मन्दिरों एवं संस्थाओं में भेजे जाएँ ।

अपराधों की संख्याएँ

आचार्य श्री की लोक समानों में आचार्य श्री के नाम को बिना स्थायी बनाने हेतु कहीं-कहीं धर्म व समाज के कल्याणकारी स्थायी स्मारक बनाने के भी प्रस्ताव हुए थे। अब तक उनके को स्मारक बने उनका विवरण इस प्रकार है—

आचार्य जी की छद्मी

महसाना (गुजरात) में जिन स्थान पर आचार्य जी के शरीर का दाह-संस्कार हुआ वहाँ उनकी समाधि के रूप में मकराने की छद्मी बनी है, जहाँ उनके चरण स्थापित किये गये हैं।

११ अगस्त १९५१ स्मृति भवन

बिहार के सुप्रसिद्ध महात् तीर्थ पर आचार्य जी १०८ बिलससागर जी महाराज की प्रेरणा से एक बहुत सुन्दर दुमन्जिला भवन 'आचार्य महावीर कीर्ति भवन' के नाम से बना है, जहाँ विशाल ग्रन्थों का संग्रह एवं शोध कार्य की व्यवस्था करने की योजना है।

अनामक का स्मृति भवन व धर्म प्रचारिणी संस्था

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में अनामक एक कस्बा है। अंग्रेजों के समय में यहाँ भी एक रिवाजत थी। यहाँ दि० जैन समाज के करीब १०० घर हैं व दो विनालय हैं। आचार्य जी महावीरकीर्ति जी के ही परमशिष्य जी १०५ कुल्लक शीतलसागर जी महाराज की सतत् प्रेरणा से आचार्य जी के स्वर्गवास के पन्नाह ही यहाँ "आचार्य महावीर कीर्ति दि० जैन धर्म प्रचारिणी संस्था" के नाम से धर्म प्रचार के उद्देश्य से एक संस्था स्थापित हुई। "श्री महावीर कीर्ति स्मृति भवन" के नाम से एक विशाल भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ।

तीन वर्ष में इस संस्था के द्वारा, टेपरेकाई साउथपीकर, जैनरेकाई, स्लाइड-प्रदर्शन के साथ-२ विद्वानों के प्रवचन एवं प्राचणों द्वारा समस्त देश में सफलता से धर्म प्रचार का कार्य किया गया। समाज ने संस्था द्वारा नवीन पद्धति से किये गये धर्म प्रचार की सराहना की एवं संस्था को काफी सहायता दी। धर्म प्रचार के साथ-२ स्मृति भवन का कार्य भी जोरों से चल रहा है। वर्तमान में एक तिमन्जिला सुन्दर भवन बनकर तैयार हो गया है। इसमें समा भवन, विद्यालय, सरस्वती मन्दार, त्यागी आवास आदि के लिये पर्याप्त सुविधाएँ विद्यमान हैं। धर्म प्रचार के साथ-२ जामिक विद्यालय अनाथ विधवाओं की सहायता, सरस्वती भवन, शोध संस्थान आदि इस संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं।

आचार्य महावीर कीर्ति जीवन दर्शन, आचार्य शांतिसागर जीवन जैसी पुस्तिकाओं के प्रकाशन के बाद यह जो बहुदयन्त्र "आचार्य महावीर कीर्ति स्मृति ग्रन्थ" आपके हाथों में है, यह भी इसी संस्था की तरफ से पूरे परिश्रम से सम्पादित कराकर प्रकाशित कराया है। संस्था की ओर भी कई योजना जैसी भविष्य के गर्भ में हैं। संस्था का भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि इसका कुशल मार्गदर्शन एक महात् स्थायी एवं महात् गुरु के महात् शिष्य पूज्य कुल्लक १०५ जी शीतलसागर जी महाराज स्वयं निःस्वार्थ एवं त्याग भाव से कर रहे हैं। ॐ शांति: शांति: शांति:

अन्तिम कामना

निश्चितगुणसमुद्रः, सर्वलोकाहितोद्यः ।

गुणिनगणित सेव्यः, ज्ञानप्रचारिसमर्थः ॥

प्रविदितकथयः भोक्तव्यं विनयः ।

स जयति जयति सुरिः, वीरकीर्तिः गुणीन्द्रः ॥

छाए हो अब भी दम-पटलों में

यह मेरा पुण्योदय तथा सौभाग्य ही समझिये कि इस साल की वायु से ही मुझे परम निर्भ्रंश्य गुणों का चरण-सानिध्य उपलब्ध होता रहा है। मैंने पवित्रता से गुणों की बाणी को हृदय में उतारा है और जीवन यात्रा का सत् पथ मुझे प्राप्त हुआ है।

मुझे यह तिथि याद नहीं जब कि सर्वप्रथम मुझे परम तपस्वी ज्ञान-मयोनिधि आचार्य १०८ श्री महावीर कीर्ति जी महाराज के दर्शन जयपुर में हुये थे। उस वक्त आचार्य श्री की ज्योतिष विद्या एवं संकल्पसिद्धि विद्वत्ता से मैं बहुत प्रभावित हुआ था।

माघ १६७१ में जब मैं शत्रुघ्नय गया तो मासूम हुआ कि आचार्य श्री यहाँ ससज्ज विराजमान हैं। मैं दर्शनार्थ पहुँचा और भक्ति से गद्गद हो चरण-शरण में अपने आपको बन्ध मानने लगा। आपके चेहरे का तेज, बाणी की विद्वत्ता और दूरदर्शिता को पाकर मैं गौरव से फूल उठा कि—‘अहो! आज इस युग में भी ऐसे तपस्वी हुमें सुलभ हैं।’

जो भी शङ्कायें थीं, मैंने उन सबका समाधान सरलता से प्राप्त किया। आपने मुझे बताया कि दीक्षा देने से पूर्व में दीक्षा-इच्छुक के भविष्य का अध्ययन कर लेता है और पूर्ण निर्णय करके ही मैं दीक्षा-योग्य उसे जानकर दीक्षा देता हूँ। तभी मुझे स्मृति हो उठी कि सत्यत ऐसा ही है। क्योंकि जिन-जिन महान् आत्माओं ने आपसे दीक्षा ली है, वे आज जैन अर्जन सभी का उद्धार करने में संलग्न हैं और उनसे प्राणी मात्र को सत्यम मिला है। जैसे—मुनि श्री विद्यानन्द जी, भुल्लक श्री शीतलसागर जी एवं अन्य कई मुनि आयिकाएँ।

अनेक तात्त्विक मनन के मध्य अचानक आचार्य श्री ने मुझसे सीधा प्रश्न किया—‘तुम कब दीक्षा ले रहे हो?’.....मैं यह सुनकर चौंक गया। मन ही मन कह उठा—“कहीं मुनि श्री मेरा उन्हास तो नहीं कर रहे हैं?” मैं तो यह भी नहीं जानता कि दीक्षा किसे कहते हैं।

तभी आचार्य श्री ने मेरे सिर पर अपना बरद-हस्त रक्खा और मुस्करा कर कहने लगे—“उलझों मत, समय निकट है। तन से नहीं तो मन से तो सीधे ही दीक्षा लेने वाले हो।” मैं देखता का देखता ही रह गया। जैसे मैं वैराग्य की बसुन्धरा पर बिचर रहा हूँ।

तभी मेरे साथ आये हुये सज्जन ने कहा—‘बनो देर हो रही है। यह सुनकर आचार्य श्री बिहँस उठे। बोले—‘हाँ, हाँ, देर हो रही है, बल्दी सँभलो। सभी स्थायीमन मिल उठे। और मैं..... मैं फिर सिहर उठा।’

परन्तु हाथ री कर्मोत्पत्ति, मुझे आचार्य श्री के निकट विशेष न रहने दिया। मैं सात-सत बन्धन करके लौट चला— यह कह कर कि शीघ्र ही आपका चरण सानिध्य उपलब्ध करूँगा।

जब मैं जैन मन्दिर पहुँचा तो अचानक मेरी आँखें फटी की फटी रह गईं। प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा था— 'आचार्यवर १०८ श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज का स्वर्गवास।' पढ़कर रो उठा। मन शत्रुजय की ओर दौड़ पड़ा। जैसे वहाँ अब भी आचार्य श्री विराज रहे हों। नहीं, नहीं, आप नहीं जा सकते। मैं, मैं आ गया गुरुवर ! '.....' पर वहाँ कहीं वे गुरुवर ?

मेरे पास में बैठे सज्जन ने मुझे शकशोरा। कहने लगे क्या हो गया है तुम्हें ? देखो तो अलवार का पृष्ठ तुम्हारे आँखों से जीम गया है। मैं जैसे सोये से जगा। ओफ, अब कहीं मिलेगा गुरुवर का चरण सानिध्य ? क्या विधि की विडम्बना है ?

आज गुरुवर का पार्थिव शरीर प्रत्यक्ष नहीं है। पर उनकी ओषपूर्ण वाणी आज के सुषुप्त मानव को ज्ञान लोक में ले जाये बिना नहीं रहती। आज भी हृदय-पटल पर उनके सप-तेज की अमिट छाप है, जो शाश्वत रहेगी।

गुरुवर ! छाये हो अब भी दृग-पटलों में। मैं आपका आशीर्वाद पाकर उसी सत्य पर चलकर मिट्ट कर दूँ— बस यही मेरी मनोकामना है।

आज आप नहीं सही, पर आपका वरब आशीर्वाद तो है। आपकी ओजमरी सत्य-प्रदर्शक वाणी तो है। आपकी चिर स्मृति रूप विशद गाथा तो है। मैं इन सब के माध्यम से ही आपका चरण सानिध्य पा लूँगा।

जय गुरुवर्य ! जय महावीर कीर्ति ! जय चारित्र्य चक्रवर्ती !

रानीबिल, मेरठ

—पं० बसन्तकुमार जी जैन साहू

अद्वैत-श्रद्धास्पद आचार्य श्री

परमपूज्य, परमतपस्वी, महाचमत्कारिक साधु आचार्य श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज का 'महेसाना' में स्वर्गवास हो गया जानकर बहुत आघात पहुँचा। मैंने कई साधु सन्तों के और मुनियों के दर्शन किये लेकिन मेरे दिल पर इनको अमिट छाप बैठी थी तथा अद्वैत श्रद्धा थी। इनके पास रहने का मेरे को कई बार अवसर मिला तथा हमेशा यही भावना रही कि पूज्य महाराज श्री के दर्शन को जावें। दुर्भाग्य से अन्त में उनके दर्शन न हो सके। श्री महावीर प्रभु से प्रार्थना है कि दिवंगत महान् आत्मा को शांति प्रदान करे।

नामपुर

—नेमीचन्द पाटनी

मुनियों का जीवन

मुनियों के आदर्श जीवन के विषय में, यदि हम पण्डित प्रवर दीनदत्ताराम जी से परामर्श चाहें तो वे अपनी अमर कृति 'छहढाला' से उद्धरण प्रस्तुत कर कहेंगे— 'अर्थावतारण असि प्रहारन में सदा समता धरन ।'

इससे यह तो सहज ही ज्ञात किया जा सकता है कि मुनि सम भाव के साधक होते हैं। वे बाहरी-भीतरी आडम्बरों या परिग्रहों से रहित निर्ग्रन्थ होते हैं। मुनियों के उदात्त जीवन के उत्कृष्ट शब्द-विन्य प्रस्तुत करने वाली अनेकों कहानियाँ जैन बाइबल में पठनार्थ मिलती हैं। उनमें से चार की जीण झलक देने का प्रयत्न प्रस्तुत सधु कथाओं में है।

❦ जब एक गृहस्थ मुनि बना :

जो होना था, वह हो गया। कर्म की गति ही ऐसी होती। नरेन्द्र ने ब्रह्मगुलाल से कहा— मैं राजकुमार की मृत्यु-अन्ध शोक को भूल सकूँ। कुछ ऐसा उपाय कीजिए। गुरु बन मेरा उद्धार कीजिए।

'मैं शीघ्र ही आपके दुःख को दूर करने का प्रयास करूँगा'—ब्रह्मगुलाल बोले। उन्हें स्मरण आया। सिंह का वेश धारण करना, राजकुमार का बकरे को मारने के लिये उत्तेजित करना और उनका क्रोधित होकर एक ही बार में राजकुमार का काम तमाम करना। उनका स्वयं दुःखी होना और नरेन्द्र के दुःख का अनुभव करना।

घर आते ही ब्रह्मगुलाल ने अपने परिवार व अनन्य मित्र मयुरालाल से कहा— अब तक जो वेश रखे थे, वे नकली थे अब असली वेश धारण करूँगा। क्या मतलब ? मयुरालाल ने पूछा।

अब तक के वेशों से लोग मनोरञ्जन करते थे और मुझे उनके लिये बार बार वेश बदलना पड़ता था पर अब मैं स्वेच्छा से वेश धारण करूँगा, लोग उससे शिक्षा लेंगे, क्षांति पायेंगे सुखी होंगे, आत्म-बोध पायेंगे। सबसे बड़ी महत्त्वपूर्ण बात यह होगी कि मुझे वेश बदलना नहीं पड़ेगा।

हम तो कुछ भी नहीं समझे। परिवार वाले बोले।

नरेन्द्र के अस्विकार चित्त को स्थिर चित्त करने के लिये, अपने अस्वास्थ्य भावना को शान्त मानस बनाने के लिये, शरीर से आत्मा की शिक्षा में चलने के लिये अब मैं संसार और परिवार को छोड़कर मुनि बनूँगा, आत्म साधना में लगूँगा। चूँकि गुरु हैं नहीं, अतएव मैं पशुओं और विन प्रतिमा के सम्मुख दीक्षा लूँगा। आप सभी आशीर्वाद दें कि मैं अपने इस वेश का भी सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकूँ।

लोग चुप रहे— कुछ कौतूहल से, कुछ चम्कीरता से, कुछ लोभ से। शाक्य ! रोष की बात नहीं। कर्म की वृत्ति ऐसी ही होनी थी कि मुझसे सिंह के बेश में राजकुमार मारा जाता। उसके लिये जितना दुःख मुझमें है उससे कहीं अधिक वेद मुझमें है। कर्म के उदय से जो न हो, वही बोझ है।

पर कर्म-बल से डरना व्यर्थ है। हम जितना दुर्बल बनें, कर्म हमारे शत्रु-विघाता बन उठने ही चुकी करेंगे। इसलिये हम कर्मवीर बनें। आत्मा में विश्वास करें कि अपने जीवन के निर्माण के लिये ब्रह्मा, विष्णु और महेश हम स्वयं ही हैं, हम ही बनाने-बनाने-बिनाइने वाले हैं, अन्य नहीं। राग और द्वेष को छोड़कर आत्म बोध की दिशा में बढ़ना ही परम कर्तव्य है।

सुख संसार में नहीं सिब में है। संसार जिसे सुख की संज्ञा देता है, वह सुख नहीं, सुखामास है। जरा विचारिये तो सही कि जब अतीव स्नेह पालित शरीर भी अपना नहीं, तब प्रत्यक्ष पृथक दोलने वाले अन्य व्यक्ति स्त्री-पुत्र, अन्य पदार्थ, मकान, दूकान, राज्य क्या अपने होंगे ? इसलिये आत्मा ही एक अपनी है।

आप अक्षरशः सूर्य सत्य कह रहे हैं। नरेन्द्र बोले— आपने मेरी आँखें खोल दीं। कहिये, आपके इस वेश को धारण करने के लिये मैं क्या पुरस्कार दूँ ?

मैंने इस वेश को पा लिया मेरे बच्चों से आपको सुख-शान्ति मिली। अब मुझे कोई अन्य वेश पाना शेष न रहा। इस वेश के माध्यम से मैं आत्म ज्योति आशुत कर सकूँ, यही कामना है। मुझे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए।

❧ जब एक मुनि गृहस्थ बना :

प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर तो एक ही व्यक्ति दे सकता है और वह 'माघ' है। आचार्य श्री ने समझित होकर कहा— पर अब तो उसे भी मुनि से गृहस्थ बने एक दो नहीं बल्कि ग्यारह वर्ष हो गये। इस लिये शायद वह भी कहीं भूल न गया हो।

आचार्य श्री दुखी न हों। हम लोग 'माघ' के पास जाकर ही अपनी शाक्का का समाधान करेंगे। वे मुनि से गृहस्थ बने बन गये हों, पर उनकी बुद्धि और विवेक का तो हमें अभी भी बड़ा जरोसा है। यह कहकर विज्ञासुओं ने आचार्य श्री के सम्मुख सिर झुका दिये और जाने की आज्ञा चाही।

जब विज्ञासु, शिक्षार्थी माघ के पास आये तब वे अपने परिवार सहित योग कर्म के प्रतिनिधि बने कुम्भकार से बड़ों का निर्माण कर रहे थे। विज्ञासुओं ने माघ के सम्मुख अपनी शाक्का रखी और माघ ने वह समाधान दिया कि वे निरुत्तर और सहमत हुये। वे सहर्ष उनकी विद्वत्ता मान गये और मुदित हो गये।

विज्ञासु बने गये पर माघ के हृदय में एक हलचल कर गये। माघ ने विचारा— कहीं तो लोग मुझे आज भी माघ मुनि के रूप में स्मरण करते हैं और कहीं मैं माघ मुनि पद और पद-भ्रष्ट होकर गृहस्थ बना बैठा हूँ। फिर मोह की जखीर बाँध ली, संसार के उसी बन्धन में बँध गया हूँ जिससे

निकलने के लिये घन भार कर में मुनि बना था, बिन दीक्षा ली थी, अब तो लगभग ग्यारह वर्ष गृहस्थ बने हो गये.....खैर, अब मैं अपनी भूल को ऐसा सुधारूँगा कि लोग मुझे युग-युगों तक मीन भूषा सकेंगे। यह उनकी अक्षरात्मा की आवाज थी।

माघ फिर मुनि हुये। तब किया, जब तक ग्यारह गृहस्थ मुनि नहीं बना जूगा तब तक आहार भी ग्रहण नहीं करूँगा। जब तक वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ग्यारह गृहस्थों को मुनि नहीं बना लेते तब तक भूखे प्यासे ही लौटते, धर्म का प्रचार-प्रसार करते। उनके मोही बल बोड़े विचलित होते पर वे नहीं, वे तो अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके ही रहते।

प्रति वर्ष माघ का महीना आकर भुक्त से माघ मुनि की कथा कह जाता है और उनकी पवित्र स्मृति हृदय में सजीव कर जाता है। तब मैं मन्द बुद्धि विचार नहीं जाता कि आज मेरे में माघ जैसे मुनि कहां ?

❁ जब छुरी द्वारा कूँख हो चीरी जाने लगी :

जन मुनि नागदत्त वन में चलते-चलते चोरों के अड्डे के पास पहुँच गये, तो वे चबड़ाये। उन्हें पकड़कर अपने प्रमुख सूरदत्त के समीप ले गये। प्रमुख ने कहा— 'इन्हें छोड़ दो। इनसे अपना कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा।'

थोड़ी देर बाद नागदत्ता (मुनि की माँ) अपनी बेटी सहित आई। वह कौशाम्बी आकर, जिनदन के सुपुत्र वनपाल से अपनी बेटी का विवाह करना चाह रही थी, इसलिये उसके पास काफी वस्त्राभूषण भी थे। अपने जान और माल की सुरक्षा की दृष्टि से वह रुकी। उसने मुनि नागदत्त को प्रणाम करने के बाद पूछा— 'प्रभो ! आगे का मार्ग स्वच्छ और सुरक्षित तो है ?'

प्रत्युत्तर में मुनि मौन रहे। उन्होंने हाँ-ना कुछ भी नहीं कहा। नागदत्ता ने इसे ही उनकी सहमति समझी। वह मार्ग में आगे बढ़ी और मुनि साधना करते रहे।

आगे बढ़ने पर नागदत्ता को चोरों ने पकड़ लिया। वस्त्राभूषण और विवाह की अन्य सामग्री को भी छीन लिया। अब दोनों माँ-बेटी बड़ी उदास और हताश तथा निराश थीं और अज्ञात भय से हवा में पीपल के पत्ते-सी काँप रही थीं।

'यह है दिगम्बर मुनि की आत्म साधना और निष्काम वीतरागता की ज्वलन्त भावना।' सूरदत्त ने अपने साथियों से कहा— हमने मुनि को पीटा पहुँचाई, तब भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी दृष्टि में सन्तु-मित्र सब ही बराबर हैं। इसीलिये मैंने तुमसे कहा था कि इनसे अपना कुछ भी अनिष्ट नहीं होगा।

और तब ही नागदत्ता ने सूरदत्त से कहा— माई ! तुम जरा अपनी छुरी तो मुझे दे दो ताकि मैं अपनी कूँख को चीर कर ही शान्ति पाऊँ। तुम जिस मुनि की इसनी प्रशंसा कर रहे हो, वह और कोई नहीं, मेरा बेटा ही है। अगर वह अणुभर भी संकेत कर देता तो हम माँ-बेटी की यह बुद्धि तो नहीं होती।

मेरी माँ और बहिन, तुम दोनों हमें क्षमा करो। सूरदास ने कहा— हमें नहीं मालूम था कि तुम दोनों उन महर्षि की माँ-बहन हो। अपने सभी बन्धुभूषण वापस ले लो और विवाह की सामग्री भी। अम्बवा नरक में भी हमारी आत्मा शान्ति नहीं पायेगी।

गानधस्ता ने छीने हुये बन्धुभूषण और विवाह की सामग्री पाकर अपना अहोभाग्य समझा और चोरों से सम्मान पाकर पुनः मुनि की भक्ति मार्ग से बन्दना की।

❧ जब बाप ने बेटे को मारने की आज्ञा दी :

मगध सुन्दरी के प्रेम के सम्मुख विद्युत चोर झुक गया। वह श्रेष्ठ श्री कीर्ति के महल की ओर बढ़ा। मार्ग में विचारा— जब स्त्री के क्षेत्र में उच्चकोटि के योगीश्वर तक परावर्तित होते हैं तब फिर मैं तो चोर हूँ और फिर मेरी हार तो अभी जीत होगी।

चोर ने चोरी तो कर ली पर वह हार की कान्ति को नहीं छिपा सका, जो उसके साथ बाँदनी-सी बसक रही थी। सिपाहियों ने उससे रुकने के लिये कहा पर वह भागा और उतना भागा कि जिसना भी उससे भागते बना। पर जब और अधिक भागते नहीं बना तब इमशान में आत्म-साधना करते हुए राजकुमार बारिबेण के समीप हार को फेंक दिया और अदृश्य होकर ही अपने लिए निरापद समझा। पर उसकी आत्मा उसे धिक्कार रही थी कि अपने प्राण बचाने के लिये दूसरे के प्राण सङ्कट में डाल दिए।

सिपाहियों ने हार को ले लिया और बारिबेण को पकड़ लिया तथा सम्राट् श्रेणिक के सम्मुख उपस्थित कर दिया। पिता ने पुत्र को देखते ही कहा— तुम्हारा यही वर्मात्मापन है ? तुम यही इमशान में ध्यान करते हो ? मैं तो तुम्हें युवराज बनाना चाहता था, पर अब तुम्हें यमराज को सौंपूँ। श्रेणिक ने क्रोधित होकर कहा— ले जाओ इसे, तलवार के एक ही बार से काम तमाम कर दो; भगवान् ! ऐसा नालायक बेटा किसी को न दे।

जत्लादों ने खींचकर जोर से अपनी तलवारें बारिबेण की गरदन पर मारीं तो वे फूल की मालायें बन गईं। यह बात जब राजा श्रेणिक ने सुनी तो वे अपने अपराध के लिये बारिबेण से क्षमा माँगने लगे। उन्हें अपने कार्य पर बड़ा पछतावा हो रहा था।

नहीं, पिता श्री ! आपने जो कुछ किया, वह ठीक ही किया। अगर बाप मुझे सजा न देते तो प्रजा के प्रतिनिधि आपके न्याय में आस्था नहीं रखते— बारिबेण बोले। सम्राट् श्रेणिक समझ नहीं सके कि आज उनका मान-मन्दिर उड़ रहा था बड़ रहा।

और तब ही विद्युत चोर ने आकर कहा— अपराधी ये नहीं बल्कि मैं हूँ, सम्राट् ! मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अब कभी किसी बारांगना के लिये मैं ऐसा जघन्य अपराध नहीं करूँगा।

बाबरा (ब०प्र०)

—सदमीचन्द्र जी 'सरोज'

एम०ए०, बी०एड०

एक महान् विभूति— श्री आचार्य महावीर कीर्ति

❧ विद्यार्थी से आचार्य :

बाल्यकाल अर्थात् विद्यार्थी जीवन से ही मेरा श्री महेन्द्रसिंह जी से परिचय था। शास्त्री कक्षा में पढ़ते थे, तभी से उनकी विरक्त परिणति थी। सिद्धान्त का मोह था। सिद्धान्त-विद्वद् बोलने वाले के प्रति रोष भी था। सिंह वृत्ति उस सिंह में थी, इसमें कोई सन्देह की बात नहीं।

न्यायसीर्ष होने के बाद महाविद्यालयों में अध्ययन नहीं किया, स्वाध्याय करना प्रारम्भ किया। जब उन्होंने विचार किया कि ज्ञानावरणीय कर्म का जयोपशम तप व चारित्र्य से होता है तब उन्होंने उस मार्ग के अवलम्बन का निश्चय किया। संसार नश्वर है, संसार के विषय जोग किपाक फल के समान हैं। बाहर से सुन्दर प्रतीत होते हैं परन्तु अनुभव में आने के बाद बहुत ही कटु फल देते हैं। इस बात का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, सो चारित्र्य-मार्ग अपनाने के लिये श्री आचार्यकल्प चन्द्रसागर जी महाराज से उन्होंने ब्रह्मचर्य दीक्षा ली और आचार्य श्री वीरसागर जी महाराज से शुल्क दीक्षा ली। तदनन्तर विहार करते हुए वे दक्षिण भारत की ओर आये। अङ्गुली के आदिसागर जी महाराज से उन्होंने मुनि दीक्षा ली। गुरु की अन्तिम समाधि में बहुत बड़ी सुश्रुवा भी की। गुरु भक्ति को जिस आदर्श के साथ व्यक्त किया, वह अनन्य असाधारण है। आदिसागर जी महाराज बड़े ही सौम्य प्रकृति के थे। उनके सानिध्य में रहकर आचार्य महावीर कीर्ति जी ने भी सौम्य रहने का अभ्यास किया। आचार्य शान्तिसागर जी महाराज की कर्म भूमि शेडवाल में उन्हें आचार्य पद दिया गया। वे आचार्य होने के सर्वथा योग्य थे। चारों अनुयोगों के ग्रन्थों का उन्होंने अभ्यास किया था और अनुभव मनन व चिन्तन किया था।

❧ स्वाध्याय से ज्ञान का बल :

आचार्य महाराज ने जैन सिद्धान्त का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। अनेक वर्ष महाविद्यालय व सिद्धान्त शास्त्रियों के पास रहकर सिद्धान्त के वास्तविक भर्म को समझ लिया था। विद्यालय जीवन के बाद उन्होंने चारित्र्य मार्ग का अवलम्बन किया था। उनका परम विश्वास था कि ज्ञान का फल चारित्र्य है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद यदि चारित्र्य को धारण न करे तो वह ज्ञान व्यर्थ है। राजकार्तिक पढ़ते समय वे बार-बार यह कहा करते थे कि—

“हृदं ज्ञानं क्रिया हीनम् हृता ज्ञानिनां क्रिया ।”

अर्थात् क्रियाहीन ज्ञान बेकार है और ज्ञानियों की क्रिया भी बेकार है। किसे मालूम था कि एक दिन

हमारे सहपाठी इसे सत्य सिद्ध करेंगे ? हम से वर्षों में नमोस्तु कहायेंगे, यह उस समय कल्पना भी नहीं थी । उनकी इच्छानुसार वे पार हो गये हम लोग तो वहीं पड़े हैं । “यादृशी जाबना यस्य, सिद्धिर्भवति तादृशी ।” जिसकी जैसी जाबना होती है, उसी प्रकार सिद्धि होती ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

स्वाध्याय के बल से उन्होंने अपठित सभी ग्रन्थों का स्वाध्याय किया । संस्कृत में अच्छी बसि होने के कारण सभी ग्रन्थों का ज्ञान सरलता से हुआ ।

सिद्धान्त, न्याय, दर्शन का तो पहले से उन्होंने अभ्यास किया था । वैद्यक, ज्योतिष, मन्त्र-दत्त, निमित्त, शकुन आदि लौकिक-पारलौकिक विद्याओं का भी उन्होंने अध्ययन किया । चारित्र्य व तप की निर्मलता लिये स्वाध्याय में खूब चिन्त लगा । अवीपशम भी जाग्रत रहा इसलिये सभी ग्रन्थों का गहन ज्ञान उन्हें था । अमुक विषय अमुक ग्रन्थ के अमुक पृष्ठ में है, यह वह सहज बतलाते थे । उन्हें चलता फिरता ज्ञानात्मक शब्दकोश भी कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

५२१ घण्टे मौन :

रात को तो वे मौन रखते ही थे, दिन में भी काफी मौन रखते थे । प्रातः से भोजन के समय तक मौन रहते थे । भोजन के बाद करीब १ घण्टा बोलते थे । अनन्तर पुनः मौन । दोपहर को उपदेश देने के लिये लोगों की प्रार्थना करने पर मौन खोलते थे । उस समय सिर्फ २ घण्टे बोलते थे । इस प्रकार २४ घण्टों में २१ घण्टे मौन रखकर आत्म सिद्धि करते थे । उनका विश्वास था कि मौन से आत्म बल बढ़ता है, मौन से चित्त की एकाग्रता में बड़ी सहायता मिलती है, मौन ने मन का चित्तन-बल बढ़ता है ।

५२२ आत्म ध्यान में स्थिर :

मौन के समय आचार्य महाराज क्या करते होंगे ? इसका विचार हमें आता है । काली बैठे रहने में अनेक विचार आते रहते हैं । वे ध्यान सिद्धि कैसे करते होंगे ?

स्वामी विवेकानन्द किसी व्याख्यान को जाने से पहले जीव मौन कर बैठे थे । किसी ने प्रश्न किया— स्वामी जी ! आप क्या कर रहे हैं ? तब उन्होंने कहा— “मुझे व्याख्यान के लिये जाना है । अन्दर शक्ति भर रहा है । जैसे फुटबाल में हवा भरे बिना बह उछल नहीं सकती, उसी प्रकार शक्ति सन्ध्य के बिना यह आत्मा भी काम नहीं करती है ।” आचार्य महाराज भी २१ घण्टे मौन रहकर ध्यान करते थे । ध्यान में चिन्त नहीं लगने पर अध्ययन करते थे । यही उनका निरन्तर क्रम था— ध्यान करना व अध्ययन करना । फिर पर्वत प्राय ज्ञान का सन्ध्य क्यों न हो ? आचार्य कुन्द कुन्द देव ने ‘मुनियों का कर्तव्य’ प्रतिपादन करते हुये कहा है—

साधनसमयं मुखं नैव ब्रूते तं विना तेन सोवि

यति-धर्म में ध्यान व अध्ययन मुख्य है । ध्यान व अध्ययन के बिना यति-धर्म ही नहीं सकता है । इसलिये आचार्य महाराज ध्यान व अध्ययन करते हुए यति-धर्म के नियमों का पालन करते ही थे, साथ में अपनी समितियों को भी एकत्रित करते थे । आत्मा की शक्ति कर्म के निमित्त से संसार के लोगों के कारण

बिलरी हुई है, उस बिलरी हुई कर्म को एकत्रित करने का कार्य एकाग्रता के साथ मुनि-धर्म में ही हो सकता है। चंचल चित्त वाला गृहस्थ उस कार्य को नहीं कर सकता है। इसलिए आचार्य श्री भी ध्यानाभ्यास के बल से उस पावन कार्य को कर रहे थे।

卐 ध्यान के बल से आत्म-सिद्धि :

ध्यान का सतत अभ्यास करने से आचार्य श्री को आत्म-सिद्धि हो गई थी और मीन का अधिक पालन करने से वचन सिद्धि भी हो गई थी। वे जो कुछ भी बोलते थे, सत्य होकर रहता था। वे सोच समझ कर बोलते थे और प्रयोजन भूत विषय ही बोलते थे। अभ्योजन भूत विषय को वे कभी नहीं बोलते थे।

卐 मन्त्र शास्त्र वेत्ता :

उनकी श्रद्धा थी कि मन्त्रों में अविश्व शक्ति है। आज भी निर्मल चारित्र्यवारी साधुगण उनकी सिद्धि करें तो वह सिद्ध हो सकते हैं। धर्म प्रभावना के लिये, उरोपकार के लिये इस शास्त्र का उपयोग करें। स्वार्थ पोषण के लिये उपयोग करने पर कभी-२ अनर्थ होने की भी संभावना रहती है। विद्या-नुवाद, ऋषि मण्डल प्रस्तावर कल्प आदि पर उनका बड़ा अधिकार था। वे सर्प के विष को तो गमो-कार मन्त्र को पढ़कर ही दूर कर देते थे। इससे उनकी श्रद्धा कितनी बलवती थी, यह बात सहज ही समझ में आती है।

卐 आयुर्वेद विषयविद् :

आयुर्वेद को भी वे अच्छी तरह जानते थे। लोगों को कभी-२ औषधि मूलक सफल प्रयोग बतलाने थे। लोगों का उससे हित होता था। आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन करते हुए ग्रन्थकारों ने कहा है कि—

लोकोपकार	करणाचर्यनिर्वाहं	हि	शास्त्रं—
शास्त्रं	प्रयोजनवधि	द्विविधं	व्याचक्षत् ।
स्वस्वस्य	रक्षण	व्याधौ	मोक्षणं च—
संश्लेषतो	रूपमेव	निवर्त्यतेऽयम्	॥

आयुर्वेद शास्त्र का प्रधान ध्येय ही यह है कि उससे परोपकार करें, लोकोपकार करें। शास्त्र का प्रयोजन दो प्रकार से वर्णित है— एक तो स्वस्थ का संरक्षण, दूसरे रोग-ग्रस्त का रोग-मोक्षण, यह सब आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है।

आचार्य महाराज मन्त्र आयुर्वेद के समान ही ज्योतिष शास्त्र को भी अच्छी तरह जानते थे। उस विद्या के बल से भविष्य में होने वाले अनर्थ से लोगों को बचाते थे। अनिष्ट की निवृत्ति के लिये आवश्यक उपायों का भी निरूपण करते थे।

卐 नियन्त्रिवाद के विरोधी :

कुछ लोग कहते हैं कि जो होना है वह होकर ही रहेगा, उससे संरक्षण ही नहीं सकता। इसका

अर्थ यह है कि पुरुषार्थ किसी काम का नहीं। केवली देव ने जो कुछ भी निर्णय किया है, वह होमा ही—यह नियतिवाद है। इस नियतिवाद का बहुत जोर से जैनाचार्यों ने खण्डन किया है। वह विध्मात्य है।

पापोदय का प्रसङ्ग आने पर पुण्य कार्य को सम्पन्न करें तो पापोदय का रस भाग क्षीण हो सकता है। पुण्य का रस भाग अधिक होने से उस पाप का तीव्र फल भोगने का प्रसङ्ग नहीं आता है—यह जैन सिद्धान्त है। इसलिये आचार्यों ने सन्निपाक निर्जरा—अविपाक निर्जरा विभाष किये हैं। पुरुषार्थ के बल से कर्म की शक्ति को बदलने की योग्यता हम आत्मा में मौजूब है। अगर यह बात न हो तो सपक्षर्था क्यों करते हैं? चारित्र धारण क्यों करते हैं? संयमाचरण क्यों किया जाता है? परीषहप्रय क्यों किया जाता है? कोई मृदुकर्मी होते हैं और कोई कठोर कर्मी होते हैं। उन्हें उनके कर्म के अनुसार कार्य करना पड़ता है। आत्मा का स्वरूप एक होने पर भी समी की योग्यता एक नहीं होती। कर्म की शक्ति को बदलने की शक्ति भी इस आत्मा में है। आत्मा अनन्त शक्तियों की धारक है। उस शक्ति का उपयोग करते हुए, वस्तु स्थिति से बिछड़ उपयोग न करते हुए, सीमित दायरे में वह अपनी शक्ति का उपयोग कर सकता है।

५५ ज्ञान से अनहिन :

बहुत से लोग यह कहते हैं कि मुनियों को मन्त्र-तन्त्र, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि का उपदेश नहीं करना चाहिये। औषधि मालूम होते हुए भी दूमरों को नहीं देना चाहिये। ज्योतिष से मालूम होने पर भी किसी को आपत्ति से बचाना नहीं चाहिये। इससे उनका मुनि धर्म नहीं रहता।

परन्तु इस सम्बन्ध में विचारना चाहिये, ऐसा निषेध कहीं भी नहीं है। स्वार्थवश इन शास्त्रों का उपयोग नहीं करना चाहिये। मुझे यह भोजन अच्छा होगा, इसलिये उसे अच्छी औषधियों का प्रयोग बताऊँ, इस अभिप्राय से औषधि का प्रकाश नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार स्याति, लाम पूजा के प्रलोभन से, ज्योतिष व मन्त्र शास्त्र का उपयोग नहीं करना चाहिये। अगर किसी धर्मात्मा के ऊपर आपत्ति आती हो तो उस आपत्ति को समय पर बताकर दूर करने का उपाय बताना चाहिये। उसके सङ्कट का निवारण करने से अनेक प्रकार से धर्म की रक्षा होती है। अनेक धर्मात्माओं का संरक्षण होता हो तो उस कार्य की विष्णुकुमार बनकर अवश्य करना चाहिये। अनेक मुनिराजों ने समय पर धर्म प्रभावना के लिये, धर्मात्माओं के रक्षण के लिए मन्त्र शास्त्र वैद्यक ऋद्धि-सिद्धि आदि का उपयोग किया। इसके उदाहरण शास्त्रों में मिलते हैं।

आचार्य महावीर कीर्ति जी भी समय-समय पर अपने पठित विषयों का उपयोग ऐसे ही धार्मिक कार्यों के लिये करते थे। लोग मने ही उनकी टीका करें परन्तु वे निर्भीक होकर आगमों का सदुपयोग कर, आगम मार्ग का अनुसरण करते थे। जो लोग इस विषय का निषेध करते हैं उनको जैनागम का रहस्य मालूम नहीं, वे जैनागम को नहीं जानते हैं, ऐसा ही उनका कहना था। अतः उनके द्वारा यथेष्ट परीपकार होता था।



शासन देवी देवियों का आदर :

शासन देवी-देवता का सत्कार होना चाहिये। भगवान की बराबरी में उनकी पूजा भले ही न हो, उनका समादर गृहस्थों को करना चाहिये। वे सम्यग दृष्टि जीव हैं, उनके सम्मकत्व को जानकर ही देवेन्द्र ने उन्हें शासन की सेवा के लिये नियत किया है। सभी देवीों को वह सीमाग्य नहीं मिलाता है। इसलिये वे मोक्षगामी जीव हैं जो तीर्थंकरों की बड़ी भक्ति से सेवा करते हैं।

सोमर्मेन्द्र, शचीदेवी, दक्षिणेन्द्र, लोकपाल, लीकान्तिक देव, त्र्यम्बक सिद्धि के देव पहले-दूसरे भव से मुक्ति को जाते हैं, उनके लिये मुक्ति निश्चित है। उसी प्रकार शासन देवी देवताओं के लिये भी मुक्ति निश्चित है। उनका समादर यथा योग्य करना चाहिये। उनकी अवहेलना करने से वे भाराण भी हो सकते हैं। अपना अहित भी कर सकते हैं। जिनेन्द्र जन्त होने के कारण जिनेन्द्र भक्तों की वे सहायता भी करते हैं। उनके हर कार्य में, सिद्धि-समृद्धि करने में सहायता करते रहते हैं।

आचार्य श्री इनके प्रति आदर रखते थे अतएव कई बार उन्हें इन देवी देवताओं का साक्षात्कार हुआ था। जेह आदि स्यानों ने क्षेत्रपाल आदि से आचार्य श्री का मिलना हुआ था।

हर एक से ये व्यंतरदेव नहीं मिलते हैं। जो हितकारी हैं, महापुरुष हैं, जिनसे अनेकों का उद्धार होता है, उन्हीं से वे मिलते हैं और समय-२ पर उद्धार-मार्ग को भी प्रदर्शित करते हैं, यही उनकी विशेषता है। आचार्य श्री के निर्मल चरित्र के कारण ही देवी-देवता उनके आस-पास बिहार करते थे। इतना ही नहीं उन्हें स्वयं अपने मरण का ज्ञान भी पहले से हो गया था। महेसना में मरण से दो दिन पहले से ही उन्होंने जो व्यवस्था की थी वह इस बात की सूचना ही है। हर एक को यह साध्य नहीं है।

॥ उपसर्ग विजयी आचार्य महाराज :

अनेक प्राणान्तक उपसर्ग उनके जीवन में आये परन्तु उनको शांति के साथ सहन किया। कोई प्रतिकार भी नहीं किया, यह उनकी विशेषता है। वे चातुर्मास योग प्रायः सिद्ध क्षेत्रों में किया करते थे, जहाँ सुख सुविधा की कमी है, भाषकों के घर कम हैं। अपने अन्तराय की परीक्षा के लिये जनसमूह-नगरवास से बहुत दूर चातुर्मास करने का उनका नियम था। साथ के लोग बहुत भक्ति होते थे तथापि उनका आग्रह था कि सिद्ध क्षेत्रों में ही चातुर्मास करें, जिससे ४ महीने तक बराबर रोज सिद्धक्षेत्र की वन्दना की जा सके।

जहाँ से अनन्तान्त सिद्ध मुक्ति को गये, वह भूमि वन्दनीय है। उनके तप के द्वारा वह पुनीत है यही कारण है कि शिखरजी आदि सिद्धक्षेत्रों के प्रति उनके हृदय में अपार भक्ति थी। वे एकांत अधिक पसन्द करते थे। जन समूह के बीच अधिक रहना उनके लिये वैचनी का कारण बन जाता था।

इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में जीवन भर आत्म-साधना तो की ही, साथ ही अन्य जीवों का भी उद्धार किया। उनका शिष्य-समुदाय बहुत है, वे ऐसे सद्गुरु को पाकर अपने को भग्य मानते हैं उनके सङ्घ में रहने वाला साधु अनुशासन प्रिय, निसर्गमी, निरारम्भी व निष्परिग्रही हो, यह उनका

लक्ष्य था। ऐसे साधु के एक परम भक्त शिष्य ने उनके सम्बन्ध में स्मृति ग्रन्थ के प्रकाशन का कार्य किया है, यह स्तुत्य है। यह कृतज्ञता गुण समाज में बितने परिमाण में अधिक बढ़े उतना ही समाज तेज-पुञ्ज हो सकता है।

सोमपुर

—बिद्यावाचस्पति श्री पं० वर्धमान पा० शास्त्री

सम्पादक जैन धण्ड, जैन बोचक

आचार्य श्री द्वारा सुनाई जाने वाली कुछ शिक्षाप्रद बातें

१. न खेलो जुआ, न फाँदो कुआ।
२. न खेलो सट्टा, न लगाओ कुल में बट्टा।
३. करोगे सेवा, मिलेगा मेवा।
४. दुःख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय।
५. बीती ताहि बिसार दे, आगे की सुधि लेय।
६. बोबे पेड़ बकूल का आम कहाँ से खाय।
७. जाकी फटी न पैर बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई।
८. घोड़ा चढ़े पड़े, पड़े क्या पीसनहारी।
द्रव्यवन्त ही लुटे, लुटे क्या जनम भिखारी॥
९. बन्धता विषय कषाय से, लुटे भक्ति वैराग।
इनमें जो आछा लगे, ताहि मारग लाग॥

—शुक्लक शतिसागर

शुभ कामना

बीसवीं शताब्दी के बीतरागी सन्तों में परम पूज्य स्वर्गीय आचार्य श्री शतिसागर जी के बाद पूज्य श्री महावीर कीर्ति जो महाराज का नाम आता है। आप महान् तपस्वी व विद्वान् साधु थे जिनकी सेवा व सत् समागम का सीमाव्य हमें आगरा (उ०प्र०) में प्राप्त हुआ था व पुनः सत्समागम की प्रबल भावना थी।

स्वर्गस्थ आत्मा शीघ्र मुक्ति प्राप्त करे और हमें रत्नत्रय की साधना में सहायक हो, यही शुभ कामना है।

आगरा (उ०प्र०)

—ब० राजकुमार जैन

गंगा जल से पवित्र

घटना सम्मनन: १९२८ से १९३४ तक की है।

मैं श्री पं० महेन्द्रकुमार जी के आग्रह पर बड़नगर जैन अनाथाश्रम में विद्याध्ययन के लिए गया था क्योंकि मेरे चाचा समाज के प्रसिद्ध एवं जैन शास्त्रों के प्रकांड विद्वान् पं० कृंवरलाल जी जैन सिद्धान्त शास्त्री बिलराम (एटा) उत्तर प्रदेश निवासी थे जो श्री पं० महेन्द्रकुमार जी (आचार्य महावीर कीर्ति जी) के विद्या गुरु थे।

आचार्य महाराज ने उनसे मधुरा विद्यालय में अध्ययन किया था। इस कारण मेरे ऊपर उनका अत्यन्त स्नेह था। कोई भी वस्तु चाहे जाने की हो चाहे पहिने की उसमें से वे मुझे अवश्य देने थे। उनकी कृपा एवं प्रेम से मैंने उनके पास रहकर तीन वर्ष प्रवेशिका एवं तीन वर्ष विभागाद के पढ़े थे। उन्हीं के द्वारा गेजे जाने पर सर हुकुमचन्द्र महाविद्यालय जंबरी बाग इन्दौर में शास्त्री के चार वर्ष एवं न्यायतीर्थ का अध्ययन किया था।

उस समय मालवा प्रान्तिक समा इन्दौर के महामन्त्री जैन धर्म-भूषण स्वर्गीय ला० भगवानदासजी अबागढ़ वाले थे जो बड़नगर में रहकर अनाथालय एवं औषधालय का भी मन्त्रित्व किया करते थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय बाबू देवकुमार जी उपरोक्त संस्थाओं के प्रबन्धक थे। इन दोनों संस्थानों का व्यवहार छात्रों के प्रति बहुत ही प्रशसनीय था। लाला भगवानदास जी की ही प्रेरणा से पं० महेन्द्रकुमार जी शास्त्री न्यायतीर्थ ने आयुर्वेद का अध्ययन आचार्य तक किया एवं उत्तीर्ण हुए। साथ-२ मैंने भी आचार्य महाराज की प्रेरणा से आयुर्वेद का अध्ययन किया तथा वैद्य की उपाधि प्राप्त की।

जब वे भानवा प्रान्तिक जैन औषधालय बड़नगर के प्रधान चिकित्सक थे, उस समय मैं उनका सहायक वैद्य रहा था तथा उनके चरण सानिध्य में रहकर मैंने न्याय प्रथमा, न्याय मध्यमा एवं व्याकरण प्रथमा व मध्यमा की भी परीक्षाएँ देकर सफलता प्राप्त की थी। जब मैं बड़नगर में विद्याध्ययन करता था उस समय एक दिन पं० जी (आचार्य महाराज) मुझसे बोले, प्रद्युम्नकुमार बलो मन्त्र सिद्ध करें। मैंने स्वीकृति देदी। तुरन्त २ जाड़ी कपड़े, २ आमन आदि मन्त्र सिद्ध करने की सामग्री तैयार हा गई और अगले दिन रात के १२ बजे अनाथालय में बाबड़ीवाली कोठरी में हम लोग मन्त्र सिद्ध करने लगे। हम लोगों को जब मन्त्र सिद्ध करते हुए आठ दिन हो गये तब एक रात मैं मुझे स्वप्न हुआ कि किसी ने मुझ से कहा कि तुम मन्त्र सिद्ध मत करो, इसमें तुम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हमने पं० जी के भय से उनसे नहीं कहा। जब आठ दिन बाद उनको भी ऐसा ही स्वप्न हुआ, तो हमसे बोले प्रद्युम्न

कुमार अब हम लोग मन्त्र सिद्ध नहीं करेंगे । मैंने पूछा पण्डितजी बात क्या है ? तो बोले—कल रात मैं हम को स्वप्न में किसी देव ने कहा है कि तुम हमको सिद्ध मत करो, तुम्हारा कार्य रूकेगा नहीं । मैंने कहा कि आठ दिन पुनः मुझे भी ऐसा ही स्वप्न हुआ था किन्तु मैंने आपके भय से नहीं कहा । वे बोले—तुमने गलती की, तुमको हमसे कहना था । इस घटना के साथ हम दोनों ने मन्त्र सिद्ध करना छोड़ दिया ।

जब वे मुनि हुए उसके बाद से वही देव उनको सिद्ध हो गया था । अतः वे लोगों से जो कहते थे वही होता था । उन्होंने मथुरा में लोगों से कहा था कि तुम भी मेहूँ मरलो बहुत तेजी आयेगी, सो बैसा ही हुआ । उसके बाद मेहूँ छह छटांक का बिक गया । और कई घटनायें जिनके विषय में स्वर्गीय आचार्य महाराज ने भविष्यवाणी की थी, सत्य हुई । मथुरा में जब वे मेरे घर पर आये थे तो मेरी धर्मपत्नी ने पूछा कि महाराज मेरी तबियत ठीक होगी या मरेगी ? तब उन्होंने कहा कि मरेगी नहीं ठीक हो जायेगी । जनैः जनैः उनकी तबियत ठीक हो गई ।

जब आचार्य महाराज बड़नगर में थे तब वे बहुत साधना करते थे जैसे भोजन नहीं करना, सिर्फ किशमिश ही खाकर दिन बिता देना । इनकी चाची थी, जो इनसे बहुत कहती थीं कि बेटा खाना खालो परन्तु वे ध्यान नहीं देते थे । यह बोती के स्थान पर डार्लिंग का टुकड़ा ही बाँध लेते थे । कौन जानता था कि आगे चलकर ये जैन समाज के महान दिग्गज आचार्य पुज्ज्व होंगे ? उनको संस्कृत अग्नेजी, कन्नड़, मराठी आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था । ये व्यायाम, प्राणायाम तथा शीर्षासन करते थे । इनके साथ मैं भी उपरोक्त कार्य किया करता था जिससे आज भी मेरा स्वास्थ्य ठीक है । इनके साथ ब० चिदानन्द जी भी अनायालय में रहते थे जो बाद में श्री १०५ शुक्लक चिदानन्द के नाम से जैन समाज में प्रसिद्ध हुए और अन्त में समाधि लेकर स्वर्ग सिधारे ।

मेरी भावना है कि आचार्य महाराज का सानिध्य मुझे अब-मव में मिले । उनका जीवन आरम्भ से अन्त तक गङ्गा के जल के समान पवित्र था । उनके माई श्री वैद्य धर्मन्द्रचन्द्र जी का भी मेरे ऊपर उन दिनों स्नेह था । इनके एक माई थे श्रीधरलाल जी जो उस समय उज्जैन के आस-पास पढ़ाते थे । आचार्य महाराज के पूज्य पिताजी भी धार्मिक थे जो बड़नगर में ही रहते थे । पण्डित वैद्य जी की शादी करने के लिये पं० बाबूराम जी ज्योतिषी एटा वाले महीनों बड़नगर पड़े रहे परन्तु इन्होंने अपनी शादी नहीं की । कारण इनको तो आचार्य पद पर रहकर आत्म साधना करनी थी । ऐसे श्रुति-पुज्ज्व का जैन समाज ने अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित करके जो महाविनया की, इससे जैन समाज एवं ग्रन्थ के विद्वान सम्पादक मण्डल को अतिशय पुण्य लाभ होगा ।

मथुरा (उ०प्र०)

प्रद्युम्नकुमार शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य



आचार्य श्री की भक्ति का स्रोत और प्रवाह

पञ्चमकाल में भावी तीर्थंकर आचार्य प्रवर श्री समन्तभद्र स्वामी हुए, जिनके आदर्श जीवन में भक्ति को प्रमुख स्थान मिला है।

स्वयंभू स्तोत्र की रचना करके स्वामीजी ने शिवपिन्डी से भगवान् चन्द्रप्रभु स्वामी को प्रकट कर दिया था। इस स्वयंभू स्तोत्र में बीबीस तीर्थंकरों के गुणानुवाद को करते हुये श्री समन्तभद्र स्वामी ने जगह-जगह अपनी प्रिय न्याय सौली का अनुसरण किया है। इसमें कहीं पर भगवान् को संसार-रोग नाशक सच्चा बैद्य बताया है तो कहीं पर हित के अनुशासन में माता-पिता के समान कहा है। यथा—

सर्वं संभवः संभव सर्वं रोगैः संतप्यमानस्य जनस्य लोकं ।

आसीरिहाकस्मिन् एव बैद्यो, बैद्यो यथा भाव ! कदा प्रशाम्ये ॥

हे संभव नाभ भगवन् ! संसार में उत्पन्न हुए नृष्णा रूपी रोग से पीड़ित संसारी प्राणियों के लिए संसार में आप ही एक अमोघ बैद्य हैं, जैसे कि लोक में लोगों के रोगों के नाश करने के लिए उत्तम बैद्य माना गया है तबैव “मातेव बालस्य हितानुशास्ता” जिस प्रकार माता सर्वत्र बालक का हित चाहती है उसी प्रकार से हे भगवन् ! आप भी माता के समान संसारी प्राणियों को सच्चे हित मार्ग का शासन करने वाले हैं।

स्वयंभू स्तोत्र की सभी वस्तुतः भाव पूर्ण सरसता को लिए हुए है। तब ही तो चन्द्रप्रभु की स्तुति बोलने पर चन्द्रप्रभु भगवान् ही साक्षात् प्रकट हो गये थे।

आचार्य श्री ने एक ‘स्तुति विद्या’ बनाई है जो शम्भालङ्कार का सामर है। कहीं पर एकाक्षरी, द्व्याक्षरी श्लोकों से भगवान् के गुण कीर्तित किये गये, कहीं पर मुरजबन्ध, चक्रबन्ध, हारबन्ध, कमलबन्ध आदि की रचना से भगवान् के गुणों का वर्णन हुआ। इस स्तुति विद्या में भी बीबीस तीर्थंकर की स्तुतियाँ हैं। इसका दूसरा नाम जिन शतक भी है। इसका एक दर्शनीय उदाहरण देखिए—

ततोत्तिता तु तेतीतस्तोतुतो तीति तो तृतः ।

ततोऽस्तसि सतो सोसे ततता ते ततोत तः ॥

हे भगवन् ! आपने विज्ञान वृद्धि की प्राप्ति को रोकने वाले इन ज्ञानावरणादि कर्मों से अपनी विशेष रक्षा की है ज्ञानावरणादि कर्मों को नष्ट करके केवल ज्ञानादि विशेष गुणों को प्राप्त किया है। आप परिग्रह रहित-स्वतन्त्र हैं। इसलिए पूज्य और कुसंश्रित हैं एवं आपने ज्ञानावरणादि कर्मों के विस्तृत

अन्यदिकालिक सम्बन्ध को नष्ट कर दिया है, अतः आपकी विद्या-तत्ता-प्रशुद्धा स्पष्ट है आप तीनों लोकों के स्वामी हैं। यही कारण है कि समस्तमह स्वामी जी का इतना साहस था कि देवागम स्तोत्र के द्वारा साक्षात् भगवान् के लक्ष्मी को कसौटी पर कसने का-परीक्षा करने का पुण्यार्थ कर जला है।

देवागम स्तोत्र में स्वामी जी ने भक्ति में विमोह होकर गजब ही कर दिखाया है। कृतज्ञता और गुणज्ञता इन दोनों गुणों को भक्त में दिखलाते हुए साक्षात् भगवान् को ही न्याय की कसौटी पर कसकर अर्हत और सर्वज्ञ सिद्ध किया है।

श्री उमास्वामी आचार्य के द्वारा रचित मङ्गलान्वरण

“भोज जायैत्य भेत्तारं भेत्तारं कर्म श्रुतम् ।
ज्ञातारं विद्यतत्त्वानां ज्ञाने तद् गुण लब्धये ॥”

इस महान् श्लोक पर स्वामी जी ने आप्त की भीमांसा-परीक्षा करते हुए ‘देवागम नभोयान’ इत्यादि श्लोकों द्वारा जो रचना की है, उस पर श्री महजकलशु देव ने अष्टशती टीका लिखी है, पुनः इस देवागम स्तोत्र, एवं अष्टशती को वेष्टित करके आचार्य श्री विद्यानन्द ने अष्टसहस्री ग्रन्थ की रचना की— जो कि न्याय दर्शन में एक उत्तम ग्रन्थ है। स्याद्वाद का जैसा वर्णन इस ग्रन्थ में किया गया है, ऐसा वर्णन सायब ही अन्यत्र कहीं देखने को मिल सकेगा। स्वामी जी को इतने से भी सन्तोष नहीं हुआ तो उन्होंने भुक्त्यानुशासन के द्वारा वीर प्रभु का स्तवन करते हुए अपनी न्याय-पद्धति का ही अनुसरण किया है।

इसी प्रकार से जिनेन्द्र भगवान् की भक्ति में ओत-प्रोत हुए श्री महावीर कीर्ति महाराज की इस शताब्दी के महान् आचार्य हो गये हैं उन जैसी जिन भक्ति का नमूना इस समय अन्यत्र किसी में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप सर्वांगीण विषयों के महान् ज्ञानी थे वैसे ही आप जिनभक्ति में अत्यन्त आसक्त थे। प्रायः प्रतिदिन प्रातः स्वामीय मन्त्री मन्दिरों के दर्शन करना एक-एक बेदी पर तीन-तीन बार उठ कर लड़े होकर नमस्कार करना। तीर्थों की भक्ति के विषय में तो आपके प्रति आपका ही उद्वाहरण समर्थ होगा। लगभग १२ वर्षों से सभी चातुर्मास आपने तीर्थों पर ही किए हैं और एक-एक कूट की वन्दना में आप कई प्रदक्षिणायें देते थे। आपको बार-बार अवार्त नति साष्टांग नमस्कार और प्रदक्षिणा में आनन्द आता था। आप जानिया चातुर्मास में हम सभी शिष्य वर्गों से भी यही बात कहा करते थे कि सर्वत्र बेदी में तीन प्रदक्षिणा एवं तीन-तीन बार उठ बैठकर नमस्कार किया करो इससे पुण्यबन्ध के साथ-साथ शरीर हल्का होता है, प्रभाव तब सुस्ती माग जाती है।

आज भी मैं जब गुस्सेव श्री महावीर कीर्ति जी महाराज का स्मरण, वन्दना करती हूँ। तब मेरे कान में उनके वे सभी शब्द गूँजते हुए से गालूम पड़ते हैं हृदय में तीर्थों के प्रति अगाध भक्ति का ओत उमड़ पड़ता है। किन्तु हम जैसे आस्यहीनों को तीर्थ वन्दना का सुखबसर बार-बार कहाँ मिल सकता है? जानिया में सम्बत् २०१४ में आचार्य श्री वीरसागर जी महाराज की भक्ति से प्रेरित होकर ही आप उनकी सस्तेखाना में भक्ति-सेवा के द्वारा अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए पधारें। उसी

समय पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से आपने सङ्गुस्व मुनि आर्यिकाओं को विद्याध्ययन कराना प्रारम्भ किया था। उसी सुअवसर पर आपके मुखारविन्द से मुझे भी कुछ विद्या ग्रहण करने का समय मिला। प्रातःकाल प्रारम्भ में तत्त्वार्थ राजवार्तिक और अष्ट सहस्री का अध्ययन होता था। मध्याह्न में आपके श्री मुख से 'शब्दार्णव चन्द्रिका', अनवार बर्माभूत, और समयसार कलस की पढ़ाई होती थी। लगभग पांच महीने यह अध्ययन क्रम चलता रहा है। मध्य में ही आचार्य वीरसागर जी महाराज ने आश्विन कृष्ण अमावस्या को समाधिमरण पूर्वक नखर शरीर को त्याग दिया। अनन्तर आपने चतुर्विध सङ्ग के समक्ष पूज्य श्री शिवसागर जी महाराज को विधिवत् संस्कार करके आचार्य पद प्रदान किया था।

चानुर्मास के बाद आप नागौर की तरफ बिहार करने लगे और आचार्य श्री शिवसागर जी ने अपने सङ्ग सहित गिरनार-यात्रा के लिए निर्णय किया। आपके पास प्रारम्भ किए गये हमारे अध्ययन के पांच विषय थे, जो पांचो ही अपूर्ण रहे थे अतः मैंने आपसे प्रार्थना की कि हे भगवन् ! मेरे ये विषय कैसे पूर्ण होंगे। उस समय मेरी प्रार्थना सुनकर आपने मुझे 'गुरु मन्त्र' दिया, वह गुरु मन्त्र यह था कि तुम भगवान के सामने ग्रन्थ रखकर भगवान और शास्त्र को नमस्कार करके भगवान के समक्ष ही बैठ कर अपने हृदय में गुरु का स्मरण कर लो, पुनः अपने शिष्यों को अध्यापन कराना प्रारम्भ कर दो, तुम सभी ग्रन्थों में पाण्डित्य हो जाओगी। वह गुरुमन्त्र मैंने ग्रहण किया और वैसे ही अपने पास में रहने वाली आर्यिका गण को अध्ययन कराना प्रारम्भ कर लिया। व्यावर चानुर्मास में मैंने राजवार्तिक का अध्ययन आर्यिका जिनमती आदि को कराया। महान न्याय ग्रन्थ राज अष्ट सहस्री का जो मैंने हिन्दी अनुवाद किया है वह भी पूज्य श्री विद्यागुरु महावीर कीर्ति जी महाराज के ही आशीर्वाद का सुफल है।

आचार्य श्री के बचनामृत से शिष्यों का मनोबल, बचनबल एवं कायबल वृद्धिगत होता था। जैसा कि मैंने स्वयं अनुभव किया है। आचार्य श्री हमेशा अध्ययन कराने हुए कुछ सूक्तियां कहा करते थे। वे आज भी हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं। जिस समय क्लिष्ट विषय का अर्थ हम स्पष्ट नहीं होता है और मैं शिष्य होती थी तो आचार्य श्री कहते कि पठितव्यं क्लृप्त पठितव्यं अग्रे अग्रे स्पष्टं भविष्यति।' पढ़ते चलो, पढ़ते चलो आगे-आगे स्पष्ट हो जायेगा। इस सूक्ति से मेरा उत्साह बढ़ता चला जाता था। एक सूक्ति थी "नहि अत्रोऽयः प्रपश्यति नित्यमूर्ध्वं मियाबवः। जो उर्ध्वगमन की अर्थात् उन्नति की इच्छा रखते हैं, उन्हें हीन आचरण वार्त्ता के उदाहरण सामने नहीं रखना चाहिए।

आप जैसे गुरुदेव के गुणों का वर्णन में हम जैसे मन्द ज्ञानी समर्थ नहीं हो सकते हैं। आप महान् गम्भीर, ज्ञानी, ध्यानी परमतपस्वी थे। दृढ़ प्रतिज्ञा और निर्भीक बक्ता थे। कन्नड, तामिल, बङ्गला, मराठी, गुजराती, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि अनेक भाषाओं के ज्ञाता अध्यात्म प्रेमी योगिराज थे। आपके साधु समाधि गुण भी एक विशेष गुण था। कई बार भयङ्कर से भयङ्कर उपसर्गों पर आपने विजय प्राप्त की है। परीबह और उपसर्ग से आप किञ्चित् भी चलायमान नहीं हुए थे। आप जिस प्रकार शिष्यों का सग्रह-अनुग्रह और निग्रह में कुशल थे वैसे ही उनसे निर्भय जल से शिशु कमल के समान अलिप्त भी रहते थे। आपके असीम गुणों का स्मरण कर-करके मैं आपके शरणों में बिनश्र हो कर सिद्धभूत आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु करती हूँ और आपके सहस्र वीर मरण की साधना करती हूँ।

—आर्यिका ज्ञानमती जी

महातपस्वी साधुरत्न

श्रीमत्परमपूज्य, विद्वन्पूज्यपाद, निर्मलचारित्र के मूर्तिमान् स्वरूप, प्रातः स्मरणीय मुनिवन्दनीय श्री १०८ आचार्यवर्य महावीर कीर्ति महाराज तो अपने आदर्श तपोबल से कल्पवासी देव हो गए, आगे के सिद्धालय में विराजमान होंगे यह तो निःसंदेह है किन्तु समाज दुर्भाग्य से उनके सन्मार्ग प्रदर्शक दिव्य धर्मोपदेश और आदेश से वंचित हो गया। शुभ पुण्यवर्षक साधन पूर्वसंचित विशेष पुण्योदय से ही मिलते हैं।

आचार्य महावीर कीर्ति जी जब बाल ब्रह्मचारी जीवन में थे तब वे उच्चकोटि का—शास्त्री तन्त्रा न्यायतीर्थ तक न्याय और सिद्धान्त ग्रन्थों का अध्ययन करके संस्कृत के प्रकांड विद्वान् बने। बीच-बीच में अनेक बार वे मेरे पास आते थे और बड़े विनम्रतापूर्ण आदर भाव से मुझ से मिलते थे तथा अनेक प्रकार की शास्त्रीय विषयों की शङ्काएँ करते थे। उस समय उनकी छात्र जीवन की शांतिपूर्ण मुख-कछवि को देखकर मुझे अपने हृदय में अपूर्व आह्लाद होता था तथा यह अनुभव होता था कि—“होनहार विद्वान के होत चीकने पाता।” इस लोकोक्ति के अनुसार यह छात्र परम धार्मिक आदर्श विद्वान् एवं सत्यान् अवश्य बनेगा। इस छात्र की बातचीत और भावना से यह भी विदित होता था कि इसके द्वारा समाज का बहुत हित होगा। नीति का यह वाक्य—“वन्नं वक्ति हिमानसम्” अर्थात् मुझ की चेष्टा एवं बातचीत के ढंग से उसके हृदय के भावों का पता लग जाता है। इसी नीति का परिणाम मुझे इस महेन्द्रकुमार छात्र की चर्चा एवं बातचीत से प्रतीत हुआ। इतना ही नहीं किन्तु मेरे अनुभव से भी बहुत अधिक बढ़कर इस छात्र ने अपना जीवन लोकबन्ध, सर्व कल्याणकारी एवं साधु स्तुत्य बना लिया।

आचार्य महाराज की चमत्कारी चर्चा

आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की चर्चा असाधारण एवं चमत्कारी रही। एक तो वे जन सम्पर्क कम रखते थे दूसरे उनका अधिकांश समय मीन में ही बीतता था। मीन में रहते हुए वे आराम या विश्राम नहीं करते थे किन्तु सामायिक से बचे हुए समय में वे गहन गम्भीर शास्त्रों का आलोचन एवं चिन्तन किया करते थे। मैंने अनेक स्थानों में अनेक बार उन्हें निकट से देखा है। वे शास्त्रों का मनन विचित्र रूप से करते थे। राजवातिक, कमी स्लोकवातिक, कमी पञ्चाध्यायी, कमी समयसार आदि शास्त्रों की वक्तियों पर अंगुली सरकाते जाते थे और झट-झट पन्ने पलटते जाते थे। इस पद्धति से राजवातिक या पञ्चाध्यायी या समयसार शास्त्र का पूरा अकलोकन वे आधा घन्टे में कर लेते थे। जैसे शास्त्रभार से पूर्ण द्वादशांग का स्वाध्याय श्रुत केवली एक अन्तर्मुहूर्त में कर लेते हैं, वैसे ही आचार्य

महावीर कीर्ति महाराज एक जन्मीर एवं सूक्ष्म कठिन शास्त्र का स्वाध्याय आधा घन्टा में कर लेते थे। इस क्रम से कई शास्त्रों का पाठन एवं मनन वे प्रतिदिन करते थे। प्रत्येक शास्त्र का मर्म वे स्मरण रखते थे।

स्वरूपाचरण चारित्र

जब वे माङ्गीतुङ्गी में चातुर्मास कर रहे थे तब मैंने खुलासा विस्तृत पत्र देकर उनसे पूछा कि महाराज ! चतुर्थ गुणस्थान में जहाँ क्षायिक सम्यक्त्व तक हो जाता है तब वहाँ अनन्तानुबन्धी का अभाव हो जाने से और असंस्थात गुणी निर्जरा कराने वाली विमुक्ति बढ़ जाने से स्वरूपाचरण चारित्र होता है या नहीं ? आपका इस सम्बन्ध में शास्त्राचार से क्या अभिमत है ? तब उन्होंने श्री पं० ब० बिहारी लाल जी शास्त्री के द्वारा मुझे पत्र भिजवाकर अपना अभिमत प्रकट किया कि चतुर्थ गुणस्थान में स्वरूपाचरण चारित्र अवश्य होता है। उसे आचार्य क्षिरोमणि कुन्द कुन्द स्वामी ने सम्यक्त्वाचरण के नाम से कहा है। उसी पत्र के साथ समयसार कलश का एक श्लोक भी भिजवा दिया, जिसमें अविरत सम्यग्दृष्टि के (चतुर्थ गुणस्थान) स्वरूपाचरण का सङ्काश स्पष्ट प्रकट होता है। इसमें संदेह नहीं है कि उनका शास्त्रीय बोध पांडित्यपूर्ण एवं अगाध था। शास्त्रार्थों के समाधान में उनका अकाट्य उत्तर शास्त्रीय प्रमाणों सहित होता था।

एकांत एवं सिद्धक्षेत्रों पर चातुर्मास

परमपूज्य श्री १०८ आचार्य महावीर कीर्ति जी प्रायः अधिकतर चातुर्मास सिद्धक्षेत्रों पर करते थे। कमी गिरनार, कमी सम्नेदशिवर, कमी वज्रपथ, कमी बड़वानी, कमी माङ्गीतुङ्गी आदि सिद्धक्षेत्रों पर उनके भीमासा हुए हैं। उनकी कठिन तपश्चर्या के फलस्वरूप दूर-दूर के श्रावक उन क्षेत्रों पर झकड़ते हो जाते थे। क्षेत्रों पर भी उनकी विशेषता यह रहती कि वे पहाड़ की तलहटी में नहीं ठहरने थे किन्तु पहाड़ पर चले जाते थे। बड़वानी आदि में मैंने स्वयं देखा है। रात्रि में वहीं रहते थे, दिन में आहार के समय नीचे आते थे और सगमग दिन के तीन बजे तक श्रावकों को धर्मोपदेश देकर पहाड़ पर चले जाते थे।

जिनेन्द्र भक्ति में विशेषता

महाराज जिनेन्द्र दर्शन एवं भगवान का अभिवेक देखकर ही आहार को निकलते थे। उनके जिनेन्द्र दर्शन में यह विशेषता थी कि एक मन्दिर में दस पन्द्रह वेदियाँ हैं तो प्रत्येक वेदी पर विराजमान भगवान के चरणों में सिर रखते थे और प्रत्येक वेदी पर तीन बार सड़े होते थे और पञ्चाङ्ग नमस्कार करते थे। आजकल पुरुष अनेक-अनेक वेदियों में भस्तर झुकाकर आगे बढ़ जाते हैं, वे धोक भी बखूबी नहीं देते हैं। पेट पहने बाढ़ लोग तो हाथ जोड़कर सड़े-सड़े दर्शन कर चले जाते हैं।

उदयपुर पञ्चायत द्वारा मुझे पर्व में महाराज ने बुलाया

उदयपुर चातुर्मास में महाराज ने वसन्तपर्व में मुझे बुलाया था। पञ्चायत ने आग्रह किया,

महाराज की आज्ञा समझकर मैं उदयपुर पहुँच गया। महाराज जिन में प्रवचन करते थे। रात्रि में मैं करता था। महाराज रात्रि में शास्त्र प्रवचन के निकट बैठते थे। दिन में बहिर प्रश्नों का समाधान महाराज द्वारा सुनकर मुझे उनकी शास्त्रीय विद्वत्ता देखकर अत्यन्त आनन्द आता था। उदयपुर में समाजमान्य श्री सेठ भीजीलाल जी मीठा बाँहरी बहुत भविला भीमान हैं। वे अतीव सरस हैं। उनकी गुरु व्यक्ति प्रशंसनीय है। एक दिन वहाँ पब्लिक समा भी हुई थी। उसमें अनेक ब्रह्म विद्वान् वकील एवं व्यापारी आवि आये थे। मेरा माषण हुआ था। आचार्य की चर्चा, विद्वत्ता, तपश्चर्या आदि का परिचय पाकर सभी उपस्थित जनता महाराज के प्रति नत मस्तक हो गई थी।

सोनगढ़ी पन्थ और महाराज भी

सोनगढ़ी पन्थ के मन्तव्य दिसम्बर जैन धर्म के सर्वथा विपरीत हैं। जिस प्रकार बाहरी भकाल की परिस्थितिबश इवेताम्बर मत का प्रादुर्भाव हो गया था वह फिर स्थायी बन गया। उसी प्रकार यह सोनगढ़ी पन्थ एक नया सम्प्रदाय बन जायगा, उससे नयी पीढ़ी का पूरा अहित होगा क्योंकि आजकल के शिक्षित बहुमान नवयुवकों का ज्ञानपान अशुद्ध एवं अमर्यादित बन रहा है। फिर उन्हें यह प्रचार मिल जाए कि अवश्य भक्षण जैसी बातें तो जड़ शरीर की क्रियाएँ हैं, इनसे आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर तो यह दशा ऐसी होगी कि गिलोय स्वयं कड़वी, फिर नीम के वृक्ष पर चढ़ गई। शिथिलावार तो स्वयं बढ़ रहा है, फिर त्याग एवं शुद्धता का विरोधी धर्म के नाम पर उपदेश मिल जाय, तब उस पतन की रोकना कठिन होगा।

इन्हीं सब बातों को ध्यान में देकर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज ने सोनगढ़ी पन्थ प्रचार के विरुद्ध अनेक प्रयत्न किये। फिरोजाबाद में कानजी भाई के आने का प्रोत्साहन प्रकट हो चुका था। वे भगवान् चन्द्रप्रभु के मन्दिर में दिन के ठीक ६ बजे दर्शनार्थ जायेंगे, ऐसा उनका प्रोत्साहन छपकर बँट चुका था। ठीक समय पर वे मन्दिर के लिए आये भी, परन्तु उसके पहले आचार्य महाराज मन्दिर के प्रवेश द्वार के निकट एक तल्लत पर बिराजमान हो गये। उनका प्रयत्न यह था कि जब कानजी भाई आवेंगे, तब उनसे चर्चा करके उन्हें सच्चा दि० जैन बनावेंगे परन्तु कानजी भाई को यह मालूम होने पर कि आचार्य महाराज वहाँ बैठे हैं, वे चन्द्रप्रभु मन्दिर में नहीं आए सीधे श्री सेठ छदामीलाल जी के मन्दिर में चले गये। उस समय मैं भी वहीं पर उपस्थित था मैंने अपने माषण में उसी समय कहा कि श्री कानजी भाई अपने मिथ्या नये पन्थ के चलाने में लगे हुए हैं। वे भीतरात्री शास्त्र भर्षा साधुओं की बात भी सुनना नहीं चाहते हैं जब कानजी भाई शिलर जी गये तब भी आचार्य महाराज ने अपना आदेश मुद्रित रूप में शिलर जी भिजवाया था। उस आदेश में यह लिखा था कि यदि कानजी भाई अपना हित चाहते हैं तो वे मिथ्या प्रचार बन्द करें और सच्चे दिसम्बर जैन बनें।

पात्रदान में तीसरी प्रतिभा

आचार्य महाराज महावीर के पास डेह नगरी में जब आहार के लिए निकले तब मैं एक कुहल के साथ महाराज का पकवाहन करने लगा था, महाराज ने उस दिन अपनी वृत्ति संकल्प चर्चा में यह

नियम रक्खा था कि यदि आहार देने वाला कोई एक पुरुष एक प्रतिमा ग्रहण करेगा, उसी के हाथ से पहला घास या जल हम लेंगे। यह संकेत मालूम होने पर उस घर वालों ने मुझसे कहा कि आप एक प्रतिमा लेने की प्रतिज्ञा करो तब मैंने उसी समय तीसरी प्रतिमा लेने की स्वीकृति महाराज के सामने दी। महाराज ने मेरे हाथ से प्रथम जल ग्रहण किया। परमपूज्य श्री १०८ आचार्य शान्तिसागर महाराज से दो प्रतिमा के व्रत तो मैं बहुत बर्षों पहले से चुका था। तीसरी प्रतिमा का सात आचार्य महावीर कीर्ति महाराज को पानदान देते समय मुझे मिला।

धार्मिक संस्कार और बाह्यशुद्धि

आचार्य महाराज प्रत्येक श्रावक को धार्मिक संस्कारी बनाना चाहते थे। यज्ञोपवीत (जनेऊ) हर श्रावक को दिलाते थे। उसके बिना देव पूजन और मुनिदान देने का श्रावक को अधिकार नहीं है। ऐसा उनका शास्त्रीय आदेश था। उसी के साथ अष्ट मूलगुणों का पालन कराने का नियम दिलाते थे। शरीर शुद्धि एवं बाह्यशुद्धि का वे पूरा ध्यान रखते थे। चर्म के पट्टेवाली चड़ी, चर्म की पट्टीवाली टोपी, चर्म की पट्टीवाला पेन्ट और चर्म के जूते रखने वालों के अपना चरणस्पर्श भी नहीं होने देते थे। इतना ही नहीं किन्तु जो लोग ऊनी कोट या ऊन का शाल ओढ़कर आते थे, उनसे भी वे अपना चरण स्पर्श नहीं होने देते थे। वे स्पष्ट कहते थे कि ऊनी वस्त्र में थोड़ी सी नमी (जलकण) आने से ऊन में सूक्ष्म जन्तु पैदा हो जाते हैं। सहारनपुर आदि कई स्थानों में ऊनी वस्त्र पहनकर मन्दिर में जाने की निषेध पट्टी लगी हुई है। महाराज स्पष्ट कहते थे कि बाह्यशुद्धि के बिना माथों की शुद्धि का होना अशक्य है।

शासन देवों का आदर-सत्कार

आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जब महामस्तकामिषेक के समय श्रवण वेलगोला (जैनबट्टी) पधारे थे, तब मैं भी उनके चरण सानिध्य में बैठा था। उस समय हजारों की संख्या में दक्षिण-उत्तर के नर-नारियों के समक्ष उन्होंने अपने धर्मोपदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि चरणेंद्र, पद्मावती जैनपाल, दण्डिकपाल आदि शासन देव सम्यग्दृष्टि हैं। वे शासन देव इसलिए कहे जाते हैं कि भगवान के शासन का वे संरक्षण करते हैं। चर्म पर और चर्माल्माओं पर आई हुई आपत्ति एवं विघ्न बाधाओं को वे तुरन्त दूर कर देते हैं। इसके प्रमाण में आचार्य समन्तमद्र, आचार्य मानतुङ्ग, आचार्य वादिराज, आचार्य अकलकूदेव आदि पर आई आपत्तियों को शासन देवों ने ही दूर किया था और चर्म की प्रमादना की थी। सती सीता, अम्बना आदि के ऊपर जाये हुए सक्कटों को शासन देवों ने ही दूर कर शील चर्म के माहात्म्य को इतिहास में अंकित कर दिया है। पद्मावती देवी अपने आराध्य देव भगवान पार्श्वनाथ को अपने मस्तक पर सदैव विराजमान किए हुए हैं। पार्श्वनाथ भगवान पर तपश्चरण के समय कमठ के जीव ने घोर उपसर्ग किया था, तब चरणेंद्र पद्मावती ने स्वयं भगवान के चरण सानिध्य में उपस्थित होकर कमठ के जीव मिथ्यादृष्टि यत्न द्वारा किए गये उपसर्ग को तुरन्त दूर कर दिया। उसी समय भगवान पार्श्वनाथ को केवल ज्ञान प्राप्त हो गया।

पद्मावती देवी ने पुरातन कट्टर जैनधर्म विरोधी राज केसरी ब्राह्मण को स्वयं में दि० जैन धर्म

को महत्ता बताई और भगवान् पार्श्वनाथ के दर्शन के लिए उन्हें त्रिजवावा और उनकी अक्का दूर करने के लिए पार्श्वनाथ भगवान् के कण पर दो इलोक सिद्ध दिये और उन्हें दि० जैन बनाया। वे आचार्य विद्वान्दि बने और न्यायशास्त्रों की अष्ट सहस्री, श्लोकवार्तिक जैसे उच्च शास्त्रों की उन्होंने रचना की। इतना महार्थ कार्य पद्मावती देवी के निमित्त से और विद्वान्दि स्वामी की उपादान पावता से हुआ। ये शासन देव भगवान् के परमवक्तृ हैं, सम्यग्दृष्टि हैं। उनका साधर्म्य माई के समान आदर-सत्कार करना आचक का कर्तव्य है। जो लोग अपने संस्कारबल उन्हें मिथ्या दृष्टि बताते हैं, वे शास्त्रों से अनभिज्ञ हैं। प्रतिष्ठा पाठों में, पञ्चकल्याणक विधान में उन शासन देवों का आह्वान किया जाता है। अबिरत सम्यग्दृष्टि होने से एवं भगवान् के परम आराधक होने से तथा धार्मिकों एवं धर्म पर आई विघ्न बाधाओं को दूर करने से वे आचकों द्वारा आदर-सत्कार के पात्र हैं, ऐसा प्रवचन महाराज ने वहाँ किया था। एक बार जन-मार्ग से जाते हुए आचार्य महाराज को पद्मावती ने नमस्कार किया, महाराज ने पीछी उसके सिर पर रखकर उसे आशीर्वाद दिया, ऐसा विश्वस्त सूत्र से मुझे मालूम हुआ है।

अनेक साधु एवं सुल्लक ऐलक बनाये

आचार्य महाराज ने अनेक साधु, ऐलक, सुल्लक, आर्यिका आदि को दीक्षा दी है। राष्ट्र का बहुत हित किया है। बहुत अजैनों से मदिरा, मांस आदि का त्याग कराया है। महाराज की कठिन तपश्चर्या का ही यह प्रमाण था कि नैपाल की रानी लक्ष्मीबाई दि० जैन एवं अणुव्रत धारी बन गई। आचार्य महाराज अपने महाव्रतों आदि में कभी कोई अतीचार, दोष एवं शिथिलता नहीं आने देते थे।

उपसर्ग में परम शांत

आचार्य महाराज एक बार बिहार प्रान्त में बिहार कर रहे थे। तब कुछ दुष्ट प्रकृति के आतताइयों ने महाराज पर लाठियों से प्रहार करना शुरू कर दिया। महाराज प्राणघातक उपसर्ग समझ कर ध्यानस्थ हो गये। उस समय कलकत्ता के प्रसिद्ध व्यापारी और मुनिजनों के परमवक्तृ श्री सेठ चांदमल जी बड़-जात्या महाराज के साथ चल रहे थे। उन्होंने लाठियों के प्रहार को अपने हाथों पर लिया, महाराज को बचाने का पूरा प्रयत्न किया। वे जोरों लगने से थकस हो गए महाराज को भी जोटे आई।

जैसे किसान के पुण्ययोग से उसके खेत में पानी बरस जाता है उसी प्रकार महाराज के पुण्य प्रकर्ष से उसी अण में सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस की कार जा रही थी। सुपरिन्टेन्डेन्ट साहब ने आतताइयों को महाराज पर लाठी चलाते हुए कार से ही देख लिया था। कार से उतरकर उन्होंने सिपाही भेजकर उन दुष्टों को पकड़वा लिया। जब महाराज से कहा कि आपको लाठियों से इन्हीं लोगों ने मारा है, आप कह दीजिए, इन पर कैसे चलेगा। महाराज ने कहा— आप इन्हें छोड़ दीजिए, ये लोग अपने किए का फल स्वयं पावेंगे। हमारा असत्कारकर्म का उदय था, उसका फल हमें भोगना पड़ा है। सुपरिन्टेन्डेन्ट आश्चर्य में पड़ गये। बिना साक्षी के उन लोगों को दण्ड देने में भी असमर्थ बन गए और महाराज की असीम शान्ति की पराकाष्ठ देखकर चकित रह गए।

एक बार महाराज ध्यान में बैठे थे। पास में पहाड़ी मधु मक्खियों का बड़ा छत्ता था। लड़कों

ने उस छत्ते में कंकड़ फेंक दिया। वे उड़कर महाराज के सब शरीर पर छा गई और उन्हें काटने लगीं। उपसर्ग समझकर महाराज ध्यानस्थ हो गए। मक्खियों के काटने से महाराज निराहार रहे। शरीर सूख गया। फिर भी वे जसाता का उदय समझकर धान्त रहे। आह तक नहीं की। वास्तव में वे पूर्ण निर्विकार, निष्कषाय, परमशांत साधुरत्न थे।

समाज की एक निधि

श्रीमत् परमपूज्य श्री १०८ आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज के सहसा स्वर्गगन्त हो जाने से समाज की एक अपूर्व निधि खली गई। इसे समाज का पुर्नगुण ही समझना चाहिए। एक साधुरत्न खो गया। आचार्य महाराज ने तो अपनी पुरुष पर्याय को मोक्ष पुस्त्याय में लगाकर मोक्ष प्राप्ति की निकट पात्रता प्राप्त करली है।

साहू सरणं पञ्चजाभि

मोरेना (अ०प्र०)

—बाबीलकेसरी पं० मन्मथलाल जो शास्त्री

आचार्य श्री द्वारा सुनाई जाने वाली

कुछ अंग्रेजी कहावतें

१. यूनियन इज स्ट्रेंग (एकता ही बल है।)
२. गुड माइण्ड गुड फाइण्ड (आप भला तो जग भला।)
३. एज यू सो, सो यू रेप (जैसी करनी वैसी भरनी)
४. काण्टेन्टमेन्ट इज हेपीनेस (सन्तोष ही परम सुख है)
५. फॉरच्यून फेवर्स दी ब्रेव (पुरुषसिंह जे उद्यमी, लक्ष्मी ताकी बेरि)
६. इविल गोट, इविल स्पेन्ट (जैसा आया वैसा गया)
७. समथिंग इज बेटर देन नथिंग (नहीं से कुछ अच्छा)

—कुत्सक शीतलसागर





पूज्य श्री के समाधिमरण का समाचार सुनते ही सहस्रों धर्मप्राण
नर-नारियो की भाव-विह्वल भीड़ महसाना में
अस्तित्व दर्शनों के लिये उमड़ पड़ी थी ।



विमान पर ले जाते हुए
पूज्य श्री के पार्थिव
शरीर की
अन्तिम झांकी



आयिका श्री विजयमती जी
(आपने पूज्य श्री से गणिनी का पद
प्राप्त किया है)

ॐ श्री आचार्य महावीरकीर्ति

पूज्यश्री के परम शिष्य

श्री १०५ धुल्लक शीतलसागर जी महाराज



जन्म

सरखडिया (कोटा) राज०

आषाढ शुक्ल ६ वि० सं० १९८६

धुल्लकडीसा

ईश्वरी बाजार (सिद्धोन्नत सम्पेद शिखरजी)

आश्विन शुक्ल ८ वि० सं० २०१२

आचार्यश्री पर विशेष श्रद्धा रखने वाले



बादीभकेशरी
पं० मकलनलालजी शास्त्री



संहितासूत्रि व० सूरजमल जी जैन



पं० मनोहरलालजी 'शाह' शास्त्री
रांची (बिहार)



पं० मिश्रीलालजी 'शाह' शास्त्री. लाहौर (राज०)



आचार्यजी यहाँ हेतु
शुद्धि करते हुये,
निकट में दो शिष्य
खड़े हुये हैं।



श्री चन्द्रसागर
स्मारक
साइन
(राज०)



पूज्यश्री सहगान के
 श्रीमंदिरजी में
 दर्शनार्थ
 पधार
 रहे
 हैं।



बीस वर्ष पूर्व
 अवागढ़ (उ० प्र०) में
 पूज्यश्री
 धर्मोपदेश देने हुये

॥ श्री आचार्य महावीरजी ॥



स्वर्गोच्च आचार्य कल्प श्री बन्धसागर जी महाराज की

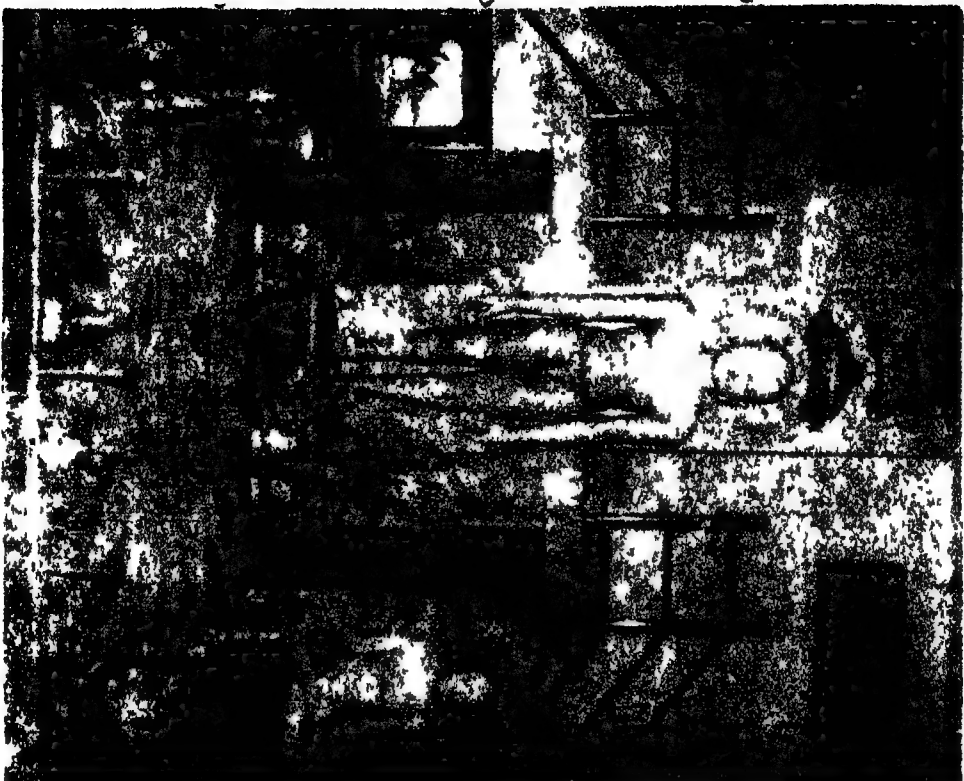
चरण छत्री

सिद्धक्षेत्र वाहनगजा (बडवानी) म० प्र०



श्री १००८ भगवान बाहुबली जी की प्रतिमा
(बिराजमान-श्री दि० जैन पंचायती
बडा मन्दिर, बडवाण्ड)

देवर्षिदेव श्री १००८ भ० शालिनाथ, इन्दौर (प० प्र०)
 दाईं ओर चा० व० आ० शालिमाधराजी, दाईं ओर श्री० फ० चन्द्रमाधराजी



(यहाँ आचार्य श्री भक्ति में तत्परा हो बनने दयालु किया करते थे ।)

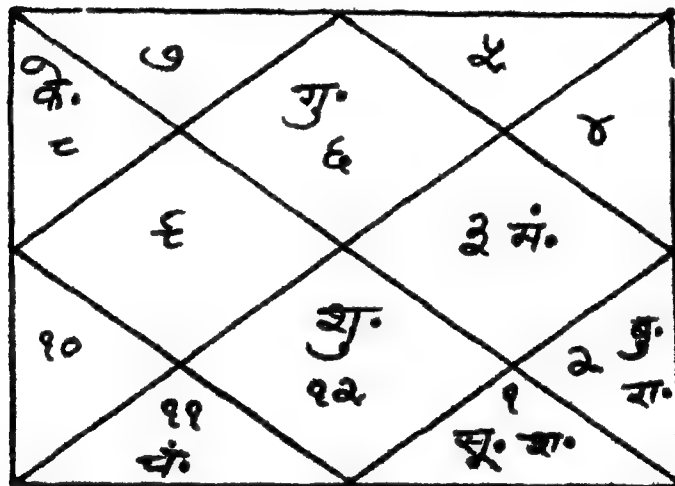


श्री प० महेंद्रगुप्तभार जी 'महेश' दासी, गुरुप्रदेव
 (आप आचार्य श्री के अनन्य भक्त थे पृ० ३)

आचार्य श्री की कुण्डली का सर्वेक्षण

॥ श्रीमद्वीर निर्वाण सं० ॥ २४३६ ॥ वि० सं० १९६७ श्री गकः सं० १८३२ ॥
 ॥ तत्र वर्षे महा माङ्गल्यप्रद मासे बैशाख मासे कृष्णे पक्षे ९ बीम बासरे ४४ ॥ ५१ ॥
 ॥ अनिष्टाये ३९ ॥ ४१ इष्ट वटी २९ ॥ ४ अनिष्टाये ४ कर्तुर्बं वरने कन्या लग्नो—
 ॥ दये श्री मता जन्म सूर्य ००।९— दिनांक ३ मई १९१० ई०

जन्माङ्क स्पष्ट ५॥२८॥३४॥९॥



ज्योतिष अंकानुसार आचार्य श्री का जीवनक्रम

कुण्डली में विशेष योग

आचार्य श्री : आचार्य भूरि बुद्धि दार. जनार्जनेष्टाः ।
 शीघ्रे वदान्ध मुच्यन्ति रत्नाश्च सौम्ये ॥
 महाप्रभः : एकोजीशो यदात्मने सर्वे योगा स्तदाशुभाः ।
 दीर्घजीवी महाप्रभो जातको नायको भवेत् ॥

- सुशील :** केन्द्र त्रिकोणे बुध जीव शुक्राः ।
स्थिता नराणां यदि जन्म काले ॥
धर्मार्थ विद्या यश कीर्ति लामी ।
शान्तः सुशीलः स नराधिपः स्यात् ॥
- कुलदीपक :** शुक्रो यस्य बुधो यस्य, यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः ।
दशमोऽङ्गारको यस्य सजातः कुलदीपकः ॥
- वरमपूज्य :** सुरगुरु सम वक्ता शुभ्र मुक्ता फलाढ्यः ।
सदसि सपदि पूर्णो वित्त माणिक्य मानैः ॥
गज तुरग रथाढ्यो देवताधीश पूज्यो ।
अनुषि विविध विद्या गर्विनो मानवः स्यात् ॥
- कीर्तिमान् :** एकः शुक्रो जनन समये लाम सस्ये च केन्द्रे ।
जातो वै जन्म राशौ यदि सहज मते ॥
विद्या विज्ञान युक्तो भवति नरपतिर्विश्व विख्यात कीर्तिः ।
दानी मानीमशूरो हयगण सहितः सद्गजैः सेव्यमानः ॥
- विश्वविख्याकीर्ति :** दशम भवन नाथे केन्द्र कोणे जनस्येऽ -
वनिपति बल याने शस्त मिहामनेषु ॥
स भवति नरनाथो विश्वविख्यात कीर्तिः ।
मदगलित कपोल सद्गजैः सेव्यमानः ॥
- सर्वविघ्नविनाशक :** कि कुर्वन्ति ग्रहाः सर्वे यस्य केन्द्रे बृहस्पतिः ।
मत्तमातङ्ग यूथानां भिनत्ये कोऽपिकेशरी ॥
- विद्याधनी ज्ञानमहा-
चारी चारित्र चक्रवर्ती :** विद्याकला गुण विराजित कामधेनु -
मोर्गैः परोक्ष युवती जित कामराजः ॥
देशाधिपत्य पुर पर्यटन श्रमार्तो ।
मीने सिते सकल मण्डल दीप्तदीप्तः ॥
- महाबिद्वान् :** मृगपति वृष कन्या कर्कटस्थे च राहो ।
भवति विपुल लक्ष्मी राजराजाधिपो वा ॥
हय गज नर नौका मेदिनी पण्डितश्च ।
स भवति कुलदीपो राहुमुङ्गी नराणाम् ॥
- गुणासाधन :** अष्टमस्था यदाङ्गाराः सौम्या लग्नेस्थिता ग्रहाः ।
ध्वज योगोऽत्र जातस्तु स पुसास्त्रायको भवेत् ॥

सर्वज्ञानगुरुः : गुरुके सर्वं कला गुरुः सर्वार्थं ज्ञानवाद् भवेत् ।
कविः प्रतापी गूरुश्च बनी सर्वजनप्रियः ॥

अनेक शास्त्र पारंगतः : अथपिताः शास्त्रपाङ्गताश्च ।
संगीतज्ञाः पोषकाम्युर्बहूनाम् ॥
नाना सौख्यैरन्वितास्तु प्रवीणा ।
वीणा — प्राणिनां जन्म येषाम् ॥

सद्गुणान्वितः : स्वधर्मं च सदाचार सत्क्रिया सद्गुणान्वितः ।
कुटुम्बस्य समुद्धर्ता सिंह योनि भवेन्नरः ॥

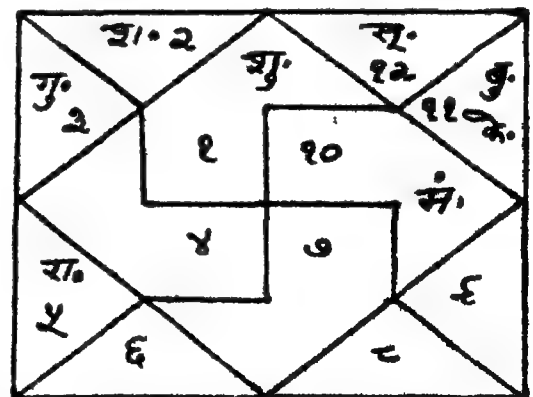
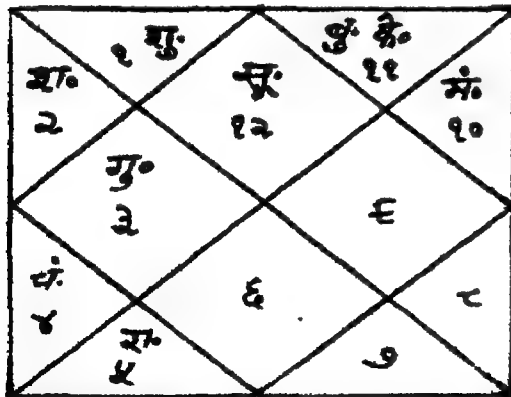
नाना शास्त्रविशारदः : कन्यालग्नं भवेद्वासो— ।
नाना शास्त्र विशारदः ॥
सौभाग्यं गुणं सम्यग्धः ।
सुन्दरः सुरतप्रियः ॥
जितेन्द्रियः क्रियासु कुशलो दक्षः ।
सुप्रतापी जितेन्द्रियः ॥
भृत्यैश्च वेष्टितो नित्यं ।
जायते नवमैःशके ॥

निर्घन्ध दीक्षा — श्रेष्ठ मुहूर्त

श्री शकः १८६४ फाल्गुन शुक्ल ११ बुधवासरे पूष्यमे ४४।२२ दिनाङ्क १७।३।४३ ई०

आचार्य श्री आसने समुपविष्टः

श्री आदिसागर गुप्त कोपीनगृहीतवान्



एकावलीयोग . लग्नतत्त्वान्वयोऽपि कश्चैव पतिताग्रहाः ॥ एकावलीसमाख्याता महाराजो भवेन्नरः ॥
आचार्य श्री का मीनलग्न में भासन पर स्थित होना लग्न में उज्ज्वलमिखावी सूर्य लग्नेशं गृहस्पति, चर्मा-

धीरे धीरे उच्चगत साध में अग्रतम है। तथा मेघ जल में निक्षेप होना भी उतना ही शुभ है। सन्त में कुछ सन्नेस भीम का दशम भवन में उच्चका होकर आसीम होना धर्मेश का सुकीर्यवान होना धर्म मार्ग में स्थिरत्व का चोतक है। धर्माचरण एवं चारित्र्य पालन में दृढ़ता और प्रसरता का सूचक भी है। दोनों कुण्डलियों में एकावलीयोग और पुण्य नक्षत्र से महाराज योग अङ्गि ध्यान द्वारा स्वात्मसिद्धि में साधक है।

विशेष भाव

- १- आचार्य श्री की जन्म लग्न कन्या स्वनवान्धा में स्थित है, तथा स्वामी कुछ भाग्य एवं धर्म भाव में मित्र भेरी होकर लग्न पर त्रिपाद दृष्टि किये स्थित है। लग्न में बृहस्पति पर सप्तमस्थ कुछ की पूर्ण दृष्टि है। अतः शरीर को स्वस्थ और सांघातिक रोगों से मुक्त करना है।
- २- लग्नेश कुछ वृष राशित्व होकर धर्म भाव में होने से भगवान् वृषभदेव आदिनाथ द्वारा प्रणीत मार्ग को प्रशस्त करने का ज्ञान देता है। धर्म के आचार्यत्व नेतृत्व की विशिष्ट प्रतिभा भी प्रदान करता है अर्थात् वृषभदेव जी रचित वर्णाश्रम की सही व्यवस्था का भाव, धर्म मार्ग पर अटूट-अड्डा, अङ्गि विचार तथा धर्म की सही व्यवस्था बनाये रखने के लिये भी प्रेरित करता है। वर्ण-सङ्कुरता से घृणा एवं उसके लक्षण करने की प्रबल प्रेरणा वर्णाश्रम की पुष्टि भी इसी की देन है। धर्म की प्रभावना के निमित्त कटिबद्ध रहना ही धर्माधीन की उच्चता का फल है।
- ३- दीर्घजीवन, उच्च विद्वत्ता, नायकत्व, अनेक विद्या पारंगामी, बृहस्पति के समान पूज्य और उच्च-कोटि की बक्तृत्व वाली जगन्नाथ गुरु के संयोग से ही रही और इसी योग से मुनि श्री के भगुण्य ही नहीं बिकराल पशु भी दास होकर भक्ति में रत रहे।
- ४- धन कुटुम्बाधीन शुक्र उच्चका शुक्र सप्तम भाव परदेशगत है। अतः कुटुम्ब और धन की धर में ही नहीं परदेश में भी बृद्धि हुई, करोड़ों रुपया एक सकेत भाव से एकजित करने की क्षमता तथा अपनी परम्परा को संभालन करते रहने हेतु साधु कुटुम्ब की बृद्धि व भक्त जनो की बृद्धि करने की शक्ति सीमित न रहकर असीमित रहेगी किन्तु नीच शक्ति की पूर्ण दृष्टि इस भाव पर होने से धन और बन्धु वाग्दण्ड, भुजिजन, यस्तजन में आसक्ति न होकर विरक्ति ही बड़ेगी। प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता और ज्ञान धन में बहुमान तथा अमीक्षण ज्ञानोपयोग में रक्षि के भाव रहेंगे। धर्माधीन और कुलाधीन शुक्र उच्चगत होने से धर्म के साथ ही शिष्य परिपाटी भी अभुण्य अनवरत चलती रहेगी क्योंकि धर्म गुरु शिक्षा गुरु का कुटुम्ब मातृकुल पितृकुल से बने भी बृहत् होता है।
- ५- सुशेष गुरु लग्न गत होने से वह अनन्त शुभ के धनी होंगे एवं कुछ, गुरु, शुक्र के परस्पर स्थान परिवर्तन से भक्त द्वारा धर्म प्रभावना हेतु देश देशान्तर भ्रमण एवं धर्म भक्त की प्रभुति और धर्म का अनेक भाषाओं में विवेचन तथा धर्म मार्ग की अभुण्य प्रवृत्ति बनाए रखने हेतु सिद्धान्त विरोधी बडे-२ विगज विद्वानों का भाव मर्दन करने में दक्षता, सिंह जैसे खूंखार जम्बूधर को भी शान्त करने की शक्ति ये सभी शुभ होना कुछ, गुरु, शुक्र के भक्त योग का फल है।
- ६- आचार्य श्री की कुण्डली में उपर्युक्त केवल यही योग नहीं है इनके अतिरिक्त और भी अनेक योग हैं। जन्मनक्षत्र धनिष्ठा— नेतृत्व/बुद्धियोग—सर्वकलायुक्त, सर्वार्थ भाष्यार्थ, कवि,

प्रतापी, सूरवीर, वन शिव । कनिकाकरण— श्वाभार विषयक लाभ हानि का विशिष्ट विद्वान् जर्ष काश्य (तेजी-मन्दी) का पूर्ण ज्ञान में भी बहुभोग कारक है । सिद्धयोगि—प्रद्यस्त सिद्धृति, स्वधर्म निष्ठा, निर्भीकता, सदाचारवान्, शक्तिवान्, कुल कुटुम्बका समुद्धर्ता । कण्ठाक्षर— अनेक शास्त्र विद्यारण्य, सौमन्य गुण सम्पन्न, आत्मी शिष्य बड़े नेत्र, उत्तम मस्तक । रात्रिकुम्भ— कुतज्ञ, जर्षकरी विद्या (अयोधित, वैद्यक मन्त्रशास्त्र) के बनी, विशिष्ट विद्वान् पुण्यवान्, स्वकीय पुरुषार्थ और परिधम में लक्ष्मीन ।

७- आयुस्थान में उच्चका सूर्य नीच के शनि के साथ है और अष्टमेश भी नीचाभिलाषी दशम भाव में स्थित है । अतः आयु तो पूर्ण ही प्राप्त करें किन्तु भीम की राशि नीचगत शनि, नीचाभिलाषी भीम शत्रुओं द्वारा कई बार घोर उपसर्ग लाठी प्रहार आदि से चोट का कारण बने । सर्प, सिंह, आदि अन्य पशु एवं पहाड़ी मधुमक्षिका आदि जीव जन्तुओं द्वारा भी उपसर्ग का कारण बने किन्तु उच्च का सूर्य सदैव दृढ़ता बनाये रहे और दुर्जन'नत मस्तक हों, अन्य जीव भी भयङ्करता छोड़ शांत हो जायें । आयुस्थानपति केन्द्रवर्ती होने से पूर्ण (उत्कृष्ट) आयु का सूचक है किन्तु नीचाभिलाषी होने से मध्यमायु दाताबना किन्तु लग्नेश के त्रिकोणगत होने से अपेक्षित योग नहीं बनता, रक्षा ही करता है ।

८- आचार्य श्री मन्त्र शास्त्र द्वारा प्रत्यक्ष रूप में किसी को भी शक्तिहीन, निर्बल, निर्भय करने की शक्ति रखते थे किन्तु उपसर्ग के समय कभी मन्त्रादि का प्रयोग नहीं किया क्योंकि ऐसा करने से आत्मा की साधना में कमजोरी आती है ।

वैसे आचार्य श्री कमण्डल का जल मन्त्र से मन्त्रित कर जितने भी स्थान में क्षेपण कर दें, उसी मर्यादा में कोई भी जीव जन्तु चोर, छुर पुख प्रवेश नहीं पा सकते थे । स्तंभन, बलीकरण मान मर्दन करने की मन्त्र शक्ति के प्रभाव को दृष्टता प्रवास में मैंने प्रत्यक्ष रूप में भी देखा है ।

वशाक्रम आधारफल

९- जन्म से १ वर्ष २ माह २४ दिन भीमवशा भोग्य रही । तदुपरान्त धर्मस्थ उच्चभिलाषी, राहु वशा चली, जिसने प्रत्येक धर्म के अध्ययन में रुचि को बढ़ाया और युक्तान्तर में १६ वर्ष की आयु में ही धर्म भाव की प्रमुखता से संसार से उदासीनता प्रारम्भ करादी और लोगों में अनासक्त रहने लगे । १६ वर्ष की आयु में गुह को महादशा प्रारम्भ होते ही लग्न वत गुरुने बालयोगी बना दिया और आचार्य श्री लक्ष्म ब्रह्मचर्य प्रतिमा के व्रत ग्रहण कर ब्रह्मचारी बन गये । श्री महेन्द्रकुमार जी ब्रह्मचारी को उच्चभिलाषी पाप ब्रह्म राहु के धर्म भाव में रहते महाव्रती बनने का भाव रहते हुए भी अणुव्रती ही रहने दिया, और धर्माधीन युक्तान्तर में बालब्रह्मचारी हो गये । जब बृहस्पति के अन्तर में धर्मस्थ बुधका अन्तर आया तब २६ वर्ष की वय में श्री महेन्द्रजी ने कुस्मक पत्र ग्रहण कर लिया ।

१०- बृहस्पति के चन्द्रान्तर और शुक्र के प्रत्यन्तर में ३३ वर्ष की आयु में जीनेश्वरी दिगम्बरी दीक्षाधारण कर महाव्रती बन गये और ब्रह्म संयोग से वृषभ धर्मस्थ राशि से आदिसागर महाराज जी ही दीक्षा शुभ बने और आचार्य श्री, श्री महावीर कीर्ति योगीन्द्र बन गये ।

संयम शिरोमणि साधु

परमपूज्य चारित्र्यवर्ती आचार्य शांतिसागर जी महाराज अपने युग के महाद् साधु हुये हैं जिन्होंने उत्तर से दक्षिण भारत तक अपने त्याग वैराग्यमयी उपदेशों से न केवल धर्मात्माओं को सम्बोधित किया है अपितु एक ऐसी सशक्त साधु परम्परा को भी जन्म दिया है जिसके सभी पट्टधर साधु; त्याग और तपश्चरण के भूतिमान रूप थे। उसी परम्परा में आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज हुये हैं। कृषा सरीर, छोटा कद, ओजस्वी आवाज, दिव्य प्रभाव, अगाध विद्वत्ता, कठोर तपश्चरण ये सब विशेषतायें उनको सहज प्राप्त थीं। उनका जन सम्पर्क बस उपदेश तक ही सीमित रहता था। इसके बाद तो वे अलख रह जाते थे। प्रायः तीर्थों पर चातुर्मास करते थे और आहार की बेला के बाद वे इस तरह लो जाते थे मानो वे यहाँ ही ही नहीं। तपश्चरण में वे अनेक आसनों को अपनाते थे।

देव शास्त्र गुरु की पूजा के बाद जयमालायें पड़ी जाती हैं। गुरुपूजा की जयमाला में लिखा है— 'गोवृहण जे बीरासणीय, जे अणुहसेज बज्जासणीय' अर्थात् निम्नक मुनि गोदाहृत आसन, बीरासन, धनुषासन, बज्जासन आदि नाना प्रकार के आसनों से तप करते हैं। आचार्य महावीर कीर्ति जी भी लगभग इसी प्रकार के आसनों का प्रयोग करते थे और प्रदर्शन की भावनाओं से हटकर एकान्त में ही बैठते थे जैसा कि हमने ऊपर लिखा है कि वे आहार की बेला के बाद लो जाते थे। ज्येष्ठ वैशाख की दुपहरी में पर्वत शिखर के ऊपर चट्टों लड़े रहना उनके लिये एक साधारण बात थी।

आचार्य महाराज की श्रद्धा अनीचा भक्ति का सर्वोत्कृष्ट रूप था, उनका ज्ञान, नरस्वती से प्रतिस्पर्धा करता था। उनका चारित्र्य जिनकल्पी साधुओं का स्मरण कराता था। सब पूछा जाय तो यह कहना असंयुक्ति नहीं है कि साधुता क्षेत्र में आज के युग को लेकर महावीर कीर्ति जी जैसे तपस्वी, मुनि 'हुये न हैं न होयगे। अपने संयम और चारित्र्य की ओर उनकी सतत जागरूकता इतनी सचेत थी कि वे साधारण से अपने अपराध को सहन नहीं कर सकते थे। उनकी वीतरागता के साथ विवेक आगे-आगे चलता था। उनका समताभाव कभी सीमा का अतिरेक नहीं करता था। उनका उपदेश आगम परम्परा को आदर्श मानकर चलता था। ज्ञान संयम और श्रद्धा के साथ उनका आध्यात्मिक बल भी अपूर्व था। सन्त पुरुषों की वाणी प्रायः अर्थ का अनुवाचन करती है पर आचार्य महावीर कीर्ति जी की वाणी का अनुवाचन अर्थ करता था। उनका जीवन अनेक उपसर्गों के बीच से गुजरा पर प्रत्येक उपसर्ग के वे विजिता रहे। लौकिक प्रतिष्ठा से सदा दूर रहते थे। सिद्धान्त के विरुद्ध आचरण करने वालों को समझाते थे। न मानने पर उनकी प्रवृत्तियों से समझौता नहीं करते थे।

एक बार एक स्थानीय नगर के सेठ उन्नी बरख पहिनकर उनके चरण स्पर्श करने आये। महाराज ने

उन्हें दूर ही से रोक दिया। कारण पूछने पर महाराज ने कहा कि यहाँ आना हो तो ऊनी बत्त उतार कर आओ। कहने लगे इसमें क्या बुराई है? महाराज ने कहा— वे रोमज बत्त हैं और इनका प्रयोग उसी तरह निषिद्ध है जैसे चर्मज। नेठ जी बोले सारी दुनियाँ तो पहनती है। महाराज बोले, तुम्हें दुनियाँ का अनुसरण करना है या धर्म का पालन करना है। नेठ जी चुप रह गये और बोड़ी बैर बैठ कर चुपचाप उठकर चले गये। महाराज पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

एक बार इन्दौर में महाराज का चातुर्मास हुआ। मैं भी दर्शनार्थ गया। महाराज मेरे बचपन के साथी थे। ब्याबर (राजम्बान) महाविद्यालय में हम दोनों पढ़ते थे। साथ खेलते खाते थे। अपने उसी बचपन की याद कर मैं सोच रहा था कि महाराज देखते ही मुझे मुस्कारावेंगे। पर वे बिलकुल शांत वीतराग मुद्रा में मुझे देखने लगे। मैं समझा सायब मुझे पहिचाना नहीं। मैं चरण स्पर्श कर बैठ गया और बोला मैं लालबहादुर हूँ। महाराज बोले— हाँ मैं पहिचानता हूँ। मैं आश्चर्य में रह गया। उनकी वीतरागता से अत्यन्त प्रभावित हुआ। पूछने लगे क्या कर रहे हो? मैंने कहा सरसेठ के यहाँ प्रवचन करता हूँ। कहने लगे यह तो मैं जानता हूँ पर मेरा तात्पर्य यह है कि आत्म के लिए कुछ कर रहे हो या नहीं? मैं चुप रह गया। महाराज बोले— तुमने जो शास्त्रीय अध्ययन किया है उसे अब जीवन में उतारो। बिना जीवन में उतारे प्रवचन करना सीता रटन्त है या नाटक मात्र है। मैं चुनकर हृतप्रभ हो गया। महाराज के बराबर ही जमीन पर एक धुल्लक जी बैठे थे। उनके पास पीछी देखकर मैंने महाराज से पूछा कि धुल्लक को पिच्छिका रखने का शास्त्र में विधान नहीं है। यहाँ आपके सङ्घ में धुल्लक जी के पास पीछी कैसे है? महाराज ने तुरन्त धुल्लक जी से अब्जु शास्त्र खाने को कहा और प्रकरण निकाल कर मेरे हाथ पर पुस्तक रख दी। मैंने उसे पढ़ा। उसमें विकल्प से पीछी रखने का भी विधान था। मैं चुप रह गया मैं कुछ पुरानी बचपन की चर्चा करने लगा तो महाराज बोले कोई शास्त्रीय चर्चा करो। थोड़ी बैर शास्त्र चर्चा भी हुई और उससे मुझे महाराज के अध्ययन के अन्तस्तल का पता लगा।

जैसा कि मैंने ऊपर लिखा है— महाराज का बचपन मैंने निकट से देखा है। उस समय भी वे अपने आपमें बड़े निर्भीक, सदाचारी और अध्ययनशील व्यक्ति थे। बचपन में उनका नाम महेन्द्रकुमार था पर मैं उन्हें 'महेन्द्र' कहा करता था। और वे मुझे कभी 'सासू' कभी 'बिलायती' कहा करते थे। बिलायती इसलिए कि मैं थोड़ा पहनने ओढ़ने का शौकीन था। उस समय भी वे किसी अन्धधुंध को सहन नहीं करते थे। कभी अही नजाक या अपशब्द का प्रयोग नहीं करते थे। अध्ययनशील होने के कारण को ६ बजे सो कर जग जाते और प्रातः ४ बजे तक सासटेन के प्रकाश में पढ़ते रहते थे। सहजेश चन्द्रिका जो जैनेन्द्र व्याकरण का ही भाष्य है उन्हें कण्ठस्थ था।

अष्टमी प्रतिपदा की साप्ताहिक मन्त्राओं में चण्डा चीन चण्डा बोलना उनके लिये साधारण बात थी। वहाँ विद्यार्थियों के शास्त्रार्थ भी होते थे और कोई ऐसा शास्त्रार्थ नहीं था जिसमें विद्यार्थी महेन्द्र-कुमार नाम न लेते थे। उनकी तकों का उत्तर कोई प्रतिपक्षी विद्यार्थी नहीं दे सकता था। परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी के सम्बर रहते थे। रिक्त पीरियड अथवा अवकाश के दिनों में वे एकान्त में बैठकर ही अपना अध्ययन करते थे। पहनने ओढ़ने का कोई शौक नहीं था। साधारण की कोई वस्तु उन्हें कभी खाते हुये नहीं देखा गया।

आचार में अध्ययन समाप्त कर मैं मोरेना चला गया और महेन्द्रकुमार जी इन्दौर पहुँचे चले गये। उसके बाद मुनि अवस्था में ही उनके दर्शन हुये। अन्तर इतना म्हात् हो गया कि वे महेन्द्रकुमार से महावीरकीर्ति हो गये और मैं लालबहादुर का लालबहादुर ही रहा। वे आचार्य बनकर मुनियों के एवं समाज के धर्मगुरु बन गये और मैं साहित्य-आचार्य बनकर विद्याधियों का ही गुरु बनकर रहूँ गया।

निःसन्देह आचार्य महावीर कीर्ति ज्ञातन के प्रभावक आचार्य हुये हैं। उन्होंने अपने तपोबल एवं ज्ञानबल से ज्ञातन की जो प्रभावना की है उसे जगत् में नहीं लिखा जा सकता। भगवान महावीर की कीर्ति को अपने निर्दोष संयम और ज्ञान से दिग विगन्त में व्याप्त कर देने वाले आचार्य महावीर कीर्ति थे। इसलिये उनका यह नाम सार्थक था।

साधु बनने के बाद तो उन्होंने अनेक देशों में भ्रमण किया और साथ ही उन देशों की भाषा भी सीख ली तथा उन भाषाओं में जहाँ तहाँ चारा प्रवाह भाषण देते थे। उनका अयोपचय अपूर्व था। वे मन्त्रशास्त्र के ज्ञाता थे पर ऐहिक स्वार्थ के लिये कभी उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। उनमें भविष्य कथन की दिव्यशक्ति थी। लेकिन यह कोई देवी चमत्कार या अतिशय नहीं था। मनोबल को केन्द्रित करने के अभ्यास के बाद मनुष्य इस प्रकार की भविष्यवाणियाँ कर सकता है। अनन्तशक्ति-रात्मेति श्रुतिर्ब्रह्मवे न स्तुतिः' (आचार्य जी) अर्थात् आत्मा में अनन्तशक्ति है यह शास्त्र की आज्ञा है मात्र स्तुति नहीं है। फिर यह अनन्तशक्ति प्रत्येक का काम क्यों नहीं करती? इसका सीधा उत्तर है कि मन बचन काय की चंचलता से आत्मशक्तियों का विकरण होता है और शक्ति के विकरण से आत्मा कमजोर होती है। इन्हीं मन बचन काय की जब यह आत्मा ध्यान के माध्यम से केन्द्रित करता है तो आत्मा सबल होती है और अनेक अबल्य कार्य करती है। नैकालिक द्रव्य गुण पर्यायों को चराचर जगत् के साथ युगपत् ज्ञान देना यह केन्द्रित शक्ति का ही परिणाम है। आचार्य महावीर कीर्ति मन बचन काय को चन्टों केन्द्रित करते थे अतः साम्प्रतया भविष्य कथन कर देना ध्यानी के लिये कोई बड़ी बात नहीं है।

आचार्य महावीर कीर्ति आज नहीं हैं, पर उनका लोकबन्ध व्यक्तित्व आज अष्टाशु पुरुषों के अन्तस्थल में विराजमान है। पूज्य क्षुल्लक क्षीतनसागर जी ने जबानड़ में उनका स्मारक स्थापित कर निःसन्देह सातिशय पुण्य का बन्ध किया है। जगता है हमारे आचार्य जी कभी तीर्थंकर बनेंगे तो क्षुल्लक जी उनके वणचर अवश्य बनेंगे। आचार्य महावीर कीर्ति जो सभी के लिये सङ्कलनात्मक हों।

—डा० लालबहादुर जैन शास्त्री
एम० ए०, पा-एच०डी०

देहली-२१]



आचार्य श्री और दिगम्बर मुद्रा

गुरुः शम्भु जी नित्यं- दर्शन-ज्ञाननाथकाः ।
 चारिजार्जव वञ्जीरा- मोक्षा मार्गोपदेशकाः ॥
 चम्पल शीतलं लोके- चम्पलादपि चम्पला ।
 चम्पल चम्पलयोर्व्येभ्यां शीतला साधुसङ्गतिः ॥
 साधूनां दर्शनं पुण्यं- तीर्थं कृता हि साधवः ।
 कालेन कसते तीर्थं- सद्यः साधु समागमः ॥

समाचार पत्रों एवं पूज्य श्री १०५ अस्सक शीतलसागर जी महाराज के पत्र द्वारा ज्ञात हुआ कि परमपूज्य प्रातः स्मरणीय चारित्र्य ब्रह्ममणि महान तपस्वी-उपसर्गजयी अनेक भाषाविद् विश्वबन्धु स्व० आचार्य श्री १०८ महावीर कीर्ति जी महाराज की अमर स्मृति में उनके स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशन हो रहा है। यह ज्ञात कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। इस सम्बन्ध में मुझे श्री लिखने का आदेश प्राप्त हुआ। विश्व के साधु सन्तों में दि० जैन साधु सन्तो का स्थान सर्वोपरि है। उनके विषय में कुछ निम्नना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, फिर भी कुछ थोड़ा-सा उपयुक्त समझकर लिख रहा हूँ।

आप आचार्य जी पुरातन आचार्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले आचार्य थे। दोनों प्रकार के कठोर तप चारण से आचार्य जी ने कषाय और काय का ही शोषण कर दिया था। वे सदा अङ्गल में तीर्थंकरों के चरणों से पवित्र तीर्थ स्थानों को ही अपनी तप-स्थली बनाते थे, और जन सम्पर्क से दूर हटकर एकान्तवास ही आपको अत्यन्त प्रिय था। आपके लिए शम्भु जी मित्र के समान थे। आप सतत ही समता रस में लीन रहने वाले महान तपस्वी थे। आपने केवल २० वर्ष की अवस्था से ही विराग ले लिया था। और इसी अवधि में आपने चारों अनुयोगों का शुद्धों के सानिध्य में रहकर सिद्धान्त न्याय व्याकरण साहित्य आदि का तलस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया था।

आप जब महाविद्यालय व्यावर (अजमेर) में अध्ययनार्थ आये थे, वही पर इन पक्तियों के लेखक को भी वहाँ अध्ययन का सीमाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने उनको बाल्य काल के साथी के रूप में देखा है। उस समय भी उनकी अत्यन्त आत्मिक शक्ति थी। वे रात दिन अध्ययन में ही संलग्न रहते थे। उनका शरीर कुश था। शौक और बिलास से दूर, बाजार के खान-पान से पराङ्मुख-खेलकूद में अनासक्त, एकान्त प्रिय, अत्यन्त मेधावी आभका व्यक्तित्व था। महाविद्यालयों में छात्रों की पाक्षिक समा होती थी। मैं मन्त्री था। उनमें बोलने वाले आप प्रथम बक्ता थे। और संस्कृत में भी आप धारा प्रवाह भाषण करते थे। साथ में सास्त्रार्थ करने में भी बड़े दक्ष थे। छात्रावस्थाजन्म उदण्डताएँ आपमें

बिल्कुल नहीं थीं। बिनयी बे, निरन्तर अपनी अध्ययनशीलता के कारण गुरुजनों में सर्वाधिक प्रिय थे। मुझे वे बड़ा स्नेह रखते थे। छात्रावस्था में आपका नाम महेन्द्रकुमार था। पर हम सब साथी उन्हें प्रायः "महेन्द्र" कहकर पुकारते थे, उस समय महाविद्यालय में पढ़ाई सिद्धान्त न्याय-व्याकरण-साहित्यादि सभी विषयों की होती थी। उनमें वे व्याकरण और साहित्य को कोई छूटा भी नहीं था। लेकिन विद्यार्थी महेन्द्रकुमार जी न्याय आदि के साथ व्याकरण व साहित्य विषय को भी लिया था। और उनमें आपने तत्त्वस्पर्शी ज्ञान प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त आप आयुर्वेद एवं ज्योतिष के भी प्रकाण्ड विद्वान एवं मर्मज्ञ थे। उनका धर्म चिंतन भी तत्त्वस्पर्शी था।

अत्यन्त प्रभावशाली बक्ता होने से उनके प्रवचनों का जनता पर खूब प्रभाव पड़ता था। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। मुझे भी उनके दर्शन करने का एवं प्रवचन सुनने का सौभाग्य मिला था। सम्स्त प्राणियों के प्रति उनमें दया एवं करुणा थी। वे सभी के कल्याण के इच्छुक थे। उनका अधिकांश समय एकांत में ही व्यतीत होता था। प्रवचन के अनन्तर वे प्रायः मीन ही रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में अनेक उपमर्ग शान्तिपूर्वक सहन किये। बहुत से प्राणियों को आत्म कल्याण के मार्ग पर अनायास था। ऐसे आचार्य भी की स्मृति में उनका स्मृति ग्रन्थ का प्रकाशित होना वस्तुतः कृतज्ञता व प्रशंसा का कार्य है। "नहि कृत्तुमुत्तम साधनो बिस्मशान्ति" वास्तव में ऐसे ही दि० जैन जीतराणी गुरुजों के द्वारा ही आत्म कल्याण का मार्ग प्रदर्शित होता है। अनादिनिश्चय जैन धर्म में गुरुजों का स्थान समाप्तन से उच्च चला आ रहा है। धर्म की ठोस प्रभावना भी गुरुजों के द्वारा ही होती है।

यद्यपि अरहन्त भगवान् तत्त्व ज्ञान के विद्याना हैं किन्तु उनके तत्त्व ज्ञान प्रकाश भी गुरुजों के द्वारा ही प्रसारित होना है। देशनालम्बि के बिना किसी को भी रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं हो सकती। और रत्नत्रय की प्राप्ति भी इस मानव शरीर से ही होती है। शास्त्रकारों ने इस मानव शरीर को अत्यन्त दुर्लभ बतलाया है। वे कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि के अहमिन्द्र भी इस मानव शरीर की इच्छा करते हैं। मानव शरीर से ही स्वरूपलम्बि तथा परमात्मत्व की प्राप्ति होती है। मानव शरीर बिना इस प्राणी को जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने का पूर्ण साधन दूसरी जगह नहीं है। इस मानव शरीर से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा इसी से हेयोपादेय का पूर्ण विचार कर हेम का त्याग और उपादेय का ग्रहण करने का अवसर मिल सकता है। यदि मायवश मानव शरीर भी प्राप्त कर लिया, मगर उसकी सफलता की ओर भाव नहीं किया तो मानव शरीर भी कार्यकारी नहीं है। अति दुर्लभ मानव शरीर को प्राप्त कर जो प्राणी स्व-पर कल्याण कर लेते हैं, उनका ही जीवन सफल समझना चाहिए। अत्यन्त दुर्लभ प्राप्त मानव जीवन को यह प्राणी योग्य एवं अयोग्य दोनों भागों में बाँट सकता है। यदि बुद्धि विपत्तिगामिनी हो जाय तो यह मानव बनकर भी योग्य से अयोग्य कार्य में प्रवृत्त हो जाता है। यदि बुद्धि अनुकूल हुई तो उससे यह मानव अपनी बसाई कर सकता है।

मानव जीवन में ही सर्वोत्कृष्ट त्याग और संयम का मार्ग है। संसार के सभी धर्मों में संयम और त्याग की बड़ी प्रतिष्ठा एवं महिमा है। और त्यागियों का बड़ा भारी सम्मान एवं आदर किया जाता है। हम सब में भी त्याग का उदाहरण और आदर्श जैन धर्म में बहुत ही ऊँचा है। त्याग यह है कि जिसमें तिल तुल्य वस्तु की परिग्रह न रखा गया हो। संसार की प्रत्येक वस्तु अग्न्य संसार के जीवों के

उपयोग के लिए छोड़ दी गई हो, इससे मानना पड़ेगा कि त्याग का सब से बड़ा महत्वसाक्षी आदर्श दि० जैन मुनियों में ही सच्चे रूप से पाया जाता है। दि० जैन मुनियों में त्याग का उद्देश्य परम पद एवं भ्रियस्व लाभ का है, दि० जैन मुनि संसार की कोई भी वस्तु अपने लिए नहीं समझता है तथा न उसे स्वीकार ही करता है। दूसरों को भी यही उपदेश देता है कि सांसारिक सभी वस्तुयें उपादेय नहीं हैं, इनका परित्याग कर आत्म कल्याण करो। अपनी वस्तु को पहचान कर उसी में रत रहो। अपने शरीर में भी ममत्व मत करो। संसार की समस्त वस्तुओं का परित्याग कर अपने शरीर में भी निष्पृह रहो। दि० जैन मुनि बन जाना साधारण बान नहीं है। इस त्याग में अन्तरङ्ग और बहिरङ्ग दोनों प्रकार के परिग्रह का त्याग किया जाता है। कोरा दिगम्बरत्व तो दुर्लभ ही है परन्तु विवेकपूर्वक विषयाशय को नष्ट करके संसार की सभी वस्तुओं को एवं सुखों को सुखामास तथा कष्टदायी समझकर जिसने छोड़ दिया है ऐसा दिगम्बरत्व तो महान श्रेष्ठ वस्तु है। और आबिनद्वार सुख करे प्राप्त कराने वाला है। ऐसे दिगम्बरत्व में दुःख की कल्पना करना वस्तु स्थित से अनिभिन्नता है।

संसार में चार गति हैं— देव, नरक, तिर्यंच, मनुष्य— इन गतियों में देव और मनुष्य में सुख (जिसे दि० जैन मुनि सुखामास समझता है) की कल्पना की जाती है। मनुष्य गति में भी सबसे बड़ा काम-सुख माना गया है, परन्तु देव-सुख और मनुष्य गति का काम-सुख ये बीतराग के सुख के अनन्तवर्ग भाग के बराबर भी नहीं है। बीतरागता में जो स्व सवेद्य परमानन्द रूप आत्म सुख की विशेष ग्रामा दिखती है, वह इन इन्द्रिय जनित सुखामासों में दुईने पर भी नहीं मिल सकती। वस्तुतः स्वसवेद्य आनन्द और सुख का कोई उपमान ही नहीं है, जिसको समझाने के लिए कोई उपमा दी जा सके। दिगम्बर जैन साधु की तपस्या सब तपस्याओं में ऊँचे दर्जे की है। आचार्य सोमदेव सूरि ने यथास्तिलक चंपू में कहा है:—

काले कली कले जिते देहे चात्मादि कीटके ।

एताञ्चिच्च ग्रहसावि—जिनकय चरा नराः ॥

इस कलि काल में जित की चंचलता अधिक रहती है और शरीर अन्न का कीड़ा है। कितना आश्चर्य है कि इस समय भी दि० जैन नग्न साधु का रूप धारण करने वाले मनुष्य मौजूद हैं।

अतएव मुनि की दिगम्बरावस्था सर्वोत्कृष्ट है, उस श्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करने के लिए आकाश-वत् दिगम्बर तपस्वी बनना चाहिए, और सब तपस्वियों में दि० साधु ही सर्वोत्कृष्ट है, दि० जैन मुनि २८ भुज गुणों का पालन करते हैं। ऐसे आदर्श साधुओं का कहीं पदार्पण हो जाता है वह जैन बड़ा पुनीत हो जाता है, वहाँ के धार्मिक जन बड़े पुण्यसाक्षी होते हैं। आचार्य पद्मनभि ने इस विषय में बहुत ही सुन्दर विवेचन किया है।

स्पृष्टाचम गृही तर्ह्यग्निकचले स्तनैस्ति सतीर्षता ।

तेष्वातोऽपि सुराः कृताकृतानि पुनः नित्यं नमस्कुर्यन्ते ॥

त्वत्तानमस्तुतिभक्तोऽपि जगता निरुत्तमया जायते ।

ये जेना पतमाग्निवात्पनि चरन्तेऽहस्तमासन्वते ॥

अध्यात्मरसिक जैन साधुओं के चरण कमलों से जो क्षेत्र स्पर्शित होता है, वह तत् तीर्थ है, उन साधुओं की वेदवण भी सदा हाथ छोड़ कर नमस्कार करते हैं और, उन साधुओं के नाम स्मरणमात्र से

संस्कारी प्राणी विनश्य हो जाते हैं। इस सम्बन्ध में आचार्यों ने कहा है:—

संश्रवणसिद्धिः च केवली किमन्यो ज्ञेयलोकाः पुण्यवर्तिनः ।
सद्गुरुः परमात्मसौम्यः परमः क्षेत्रे अगमबोधिस्थः ॥
सद् रत्नमयः चारित्र्यो वसतिवरास्तेषां समानम्भनम् ।
तत्पूजा शिवा वर्धय पुण्यवन्तः साक्षात्किमः पूजितः ॥

इस कलि काल में तीन लोक के स्वामी अरहंत भगवान नहीं हैं फिर भी आज इस जगत में ज्ञान का प्रकाश करने वाली उनकी बाणी विद्यमान है और उसको धारण करने वाले रत्नमय के जमी साधु जन हैं अतः उन साधुओं की पूजा जिनबाणी की पूजा है और जिनबाणी की पूजा साक्षात् त्रिनेन्द्र देव की पूजा है। इस प्रकार आचार्य ने जिन, जिनबाणी तथा उनके उत्तराधिकारी साधुओं को समान सिद्ध किया है। इससे साधु पद कितावा उच्च है, यह स्पष्टतया समझा जा सकता है।

सर्वसङ्ग परित्यागी शरीर से भी ममत्वरहित, ज्ञान-ध्यान तपोनिरत दि० मुनि विचार करता है। जिस प्रकार ध्यान से सङ्ग छिलके से माषा (उच्छिन्न) धुसक है, उसी प्रकार आत्मा शरीर से भिन्न है। जड़ शरीर कालक्षण रूप रस गन्ध स्पर्श है। और आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शनात्मक चेतना है। इस प्रकार के चिन्तन को भेद विज्ञान कहते हैं। आत्मा के ३ भेद हैं— बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा। हममें भावलिपी दि० मुनि अन्तरात्मा हैं। कहा है—

त्वं शुद्धात्मा शरीरं सकलमलमुतं त्वं सदात्मभूमितिः ।
मैत्रो दुःखैकमेहं त्वर्थासि सकलचित् कायमज्ञानपुच्छम् ॥
त्वमित्थं श्रीनिवासः अक्षयचित्तवृत्ताः साधकतैकाङ्गमङ्गलम् ।
सागा जीवाश्च रागं अपुञ्जितम् भवान्मन्त्र लोको दवेत्यम् ॥

हे आत्मान् निश्चय नपमेतु शुद्धात्मा है और शरीर सकलमल युक्त है। तू सदा आनन्दभूमि है। और शरीर दुःख का मुख्यगेह है तू सर्वज्ञ है और शरीर अज्ञान पुच्छ है। तू नित्य तथा बाह्याभ्यन्तर लक्ष्मी का निवास स्थान है, और शरीर अणु कण के समान नश्वर है। ऐसे शरीर में प्रीति मत कर। तू अनन्त दुःख के उदय का सेवन कर, ऐसे भेद विज्ञानी साधु सर्वं परिग्रहों का त्यागकर के वि० तपस्वी होता है। उस साधु मुनि का लक्षण आचार्यों ने इस प्रकार कहा है:—

वेहे निर्मलता पुण्यकिमवता नित्यं क्षुताभ्यासता ।
चारित्र्यो जलमता महोपवसता संसार निर्बन्धता ॥
अमलवर्णापरिग्रहवृत्तमलता, धर्मज्ञता साधुता ।
साधो साधु जयत्य लक्षणमिदं संसार विच्छेदकम् ॥

हे साधु ! शरीर में ममत्व रहित, ज्ञान तपो वृद्ध शुद्धन में विनयता, सदा क्षुताभ्यासता, चारित्र्य की उज्ज्वलता, महोपवसता, संसार से विरक्तता, बाह्याभ्यन्तर परिग्रह का त्याग, धर्मज्ञता, और

साधुत्वार्थ में साधु के लक्षण संसार विच्छेदक कहे गये हैं। इस दलोक में जो कुछ सद्गुण हैं। उनमें धर्मगुरु को ही लेना चाहिये। यद्यपि धर्मगुरु, वीरगुरु, विद्यागुरु माता पितादि गुरु अनेक गुरु हैं। जो भी प्रकरण में धर्मगुरु लेना चाहिए। निर्जन स्थान में रात्रि के समय योगाङ्ग योगी को देखकर एक निमि दूसरे निमि से पूछता है कि इनको जय क्यों नहीं मगता है? तो वह जवाब देता है :—

धर्मं वरयन् पिता जमा च जगन्नी शान्तिवचरं वेदिवी ।
 सत्यं सुगुरवं ददा च अधिनी ज्ञाता जगत्संभवः ॥
 शय्यां भूति तप्तं दिशोपि वसनं ज्ञानामृतं भोजनम् ।
 एते वरयन् कुटुम्बिः यद सके कस्मात् जयं योगिनः ॥

जिस योगी का धर्म ही पिता है, जमा ही माता है, शान्ति ही पत्नी है, सत्य ही पुत्र है, दया ही भगिनी है, मन और सबस ज्ञाता है, भूतल ही शय्य है, दिशाओं ही वस्त्रा हैं, ज्ञानमृत ही भोजन है, ऐसे बहुकुटुम्ब वाले योगी को किससे जय हो सकता है? किसी से भी नहीं।

अतएव निर्भय यथा जातरूपधारी और मुमुक्षु जो परम तपस्वी है, उनकी दिनम्बर मुद्रा सर्वोत्कृष्ट और पूज्य है। उन गुरुओं के चरण जहाँ-जहाँ पड़ते हैं वहाँ-वहाँ तीर्थ बनते हैं। पं० सुभरदास जी ने कहा है:—

वे गुरु चरण जहाँ चरे, जयमें तीरथ बंठ ।
 तोरक जय जस्तक बड़ो, गुरु चरणों एह ॥

ज्ञानराषाटम]

—पं० श्रीनिवास जैन शास्त्री

सदाचार

व्यवहार में सदाचार धर्म है। यदि व्यक्ति सदाचारी न हो, सब दुराचारी हों, तो समाज का टिकना कठिन ही नहीं, असम्भव हो जायेगा। समाज की रक्षा के लिये शील या सदाचार अमोघ अस्त्र के समान है।

नीमण (अ० प्र०)

—डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्री
 एम० ए०, पी० एच० डी०

ॐ—ॐ

०१००००००००००००
०१००००००००००००
०१००००००००००००

आचार्य श्री

०१००००००००००००
०१००००००००००००
०१००००००००००००

जीवन परिचय

गुरुदेव का जन्म फिरोजाबाद के कटरा मोहल्ला में हुआ। पिता का नाम भी रतनलाल भी एवं माता का नाम बूदादेवी था। आप बाल्यकाल से ही देव-गुरु-शास्त्र पर पूर्ण ध्यान रखने वाले थे। विनय और भक्तिवाद, गुणवादी तथा सतत ज्ञानाभ्यासी थे। आप बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के होने से सत्कार शरीर भोगों से विरक्त होते हुये अपने आत्म कल्याण में अहर्निश लगे रहते थे। आप आधुनिक शिक्षण की रीति न रखकर आध्यात्मिक शिक्षण में ही रूचि रखते थे। आपके हृदय में ऐहिक विषय सुखों की अभिलाषा न होने से बाल ब्रह्मचारी रहे। फिर कुल्लूक अवस्था को धारण किया। अग्निम मुनि दीक्षा उदगाढ में अकूली के श्री १०८ आचार्य आदित्यामर जी महाराज से ली। आपको अपने गुरुजी से ही आचार्य पद मिला। आपने अनेक ग्रन्थ अपने हाथ से लिखे। ग्रन्थ छपाने के आप विरोधी थे। आपको अनेक ग्रन्थ कष्टस्थ थे। आप १८ भाषाओं के जानकार थे। एक एक जिनकिम्ब के सम्मुख तीन-२ बार नमस्कार करते तथा निश्चल होकर अनेक आसनों से ३-३ घण्टे तक ध्यान करते थे। आपने अपना अधिकांश समय तीर्थक्षेत्रों में व्यतीत किया। आपकी शांत मुद्रा को देखकर भक्तजन भक्ति में लीन हो जाते थे। आप स्वभाव के गितने सरल थे, चरित्र के नियमों को पालने में उससे अधिक कठोर थे।

विचार परिचय

“शास्त्राध्ययन निर्जरार्य परीषोदव्या परिब्रह्म” इस सूत्र के अनुसार आपने अनेक बार अपने ऊपर आये उपसर्गों को शांतिपूर्वक सहन किया एवं उपसर्ग विवेता के नाम से प्रसिद्ध हुये। आचार्य पद पर विभूषित होने के कारण शिष्यों को दीक्षा-शिक्षा भी देते थे फिर भी आपका ध्यान आत्म कल्याण की ओर ही अधिक था। आप प्रतिदिन कई घण्टों तक जीन रहते थे। पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम आत्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। वे कहा करते थे—

गुरु भक्तिः सति गुरुदेव, कुर्वन् किं न साधयेत् ।

विस्तोकी गुरुव्य रत्नेन, कुर्वन् किं गुरुोत्कारः ॥

पूज्य गुरुदेव सर्वं धर्म पारंगत थे। आपके पास अनेक धर्मानुयायी आकार प्रह्न पृच्छते थे तथा आप उन्हें शांतिपूर्वक हितमित्र ग्रन्थ बचनों से समझाकर समुष्ट करते थे। गुरुदेव के बचनों से अनेक मिथ्यास्त्री जीवों ने सम्बन्धर्शन प्राप्त किया। आप आसन बैची-देवताओं की निन्दा करने वालों को शास्त्र प्रमाण

विलक्षण प्रतिभा सम्पन्न

शुल्क अवस्था में :

सन् १९४० में जाबरा मेले के बाद आचार्य श्री वीरसागर जी, मुनि आदिसागर जी, एवं मुनि श्री जयकीर्ति जी के सङ्ग में शुल्क अवस्था में आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी इन्दौर पधारे थे। इस समय आपका नाम महेन्द्र कीर्ति जी था। श्रीमाधु सर सेठ हुक्मचन्द जी की इतवारिया बाजार स्थित चर्मशाला में चातुर्मास की स्थापना हुई थी। प्रतिदिन प्रातः आचार्य श्री वीरसागर जी एवं रात्रि में शुल्क श्री महेन्द्र कीर्ति जी के प्रवचन होते थे। रात्रि में प्रवचन के अन्तर्गत प्रायः प्रश्नोत्तर हुआ करते थे (किसी प्रश्न के हल न होने पर दूसरे दिन आचार्य श्री वीरसागर जी महाराज समाधान करते थे) आपको अल्प उम्र में प्रवचन करते देख आश्चर्य होता था।

मुनि अवस्था में :

सन् १९४७ में आचार्य श्री का इन्दौर में पुनः आगमन हुआ उस समय इन्दौर दिगम्बर जैन समाज में आपसी फूट चरम सीमा पर थी। तपस्वी मुनि श्री चन्द्रसागर जी महाराज एवं नगर के प्रमुख सर सेठ श्री हुक्मचन्द जी कासलीवाल के मध्य विचार विमिश्रता हो जाने से दिगम्बर जैन समाज में दो दल बन गये थे। मुनि श्री चन्द्रसागर जी महाराज के साथ तेरह पंथियों ने बहुत हुरकतें की थीं। फलतः वर्तमान युग में मुनि वृद्धि के निर्माता आचार्य श्री आतिसागर जी महाराज ने इन्दौर को मुनि बिहार हेतु निषिद्ध घोषित कर दिया था। किन्तु इन्दौर से श्री मिश्रीलाल जी सेठी, श्री राजमल जी जोशी, श्री लादुराम जी पाटोदी, श्री फूलचन्द जी एवं तिकोलचन्द जी कासलीवाल, कन्हैयालाल जी गांधी श्री हुक्मचन्द जी बखेरवाल आदि आचार्य श्री आतिसागर जी के पास मुनि श्री महावीर कीर्ति जी को इन्दौर लाने हेतु आज्ञा लेने गये। बहुत आग्रह के बाद आचार्य श्री ने आज्ञा प्रदान की और मुनि श्री महावीर कीर्ति जी ने इन्दौर में पदार्पण किया।

उस समय इन्दौर में पानी नहीं बरसने से जाहि मची हुई थी। आचर्यों ने मुनि जी से कुछ धार्मिक उपाय करने के लिए आग्रह किया, तब मुनि श्री ने चैत्यालय में ही भगवान श्री चन्दाप्रभुजी की मूर्ति पर अक्षण्ड शांतिचारा का आयोजन करा मन्त्रोच्चार किया। यह आयोजन देखने के लिए इन्दौर के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति एक बड़ी ताबाद में आये थे। जैसा कि सभी को विश्वास था इन्दौर में बहुत तेज बारिश हुई। अनेक व्यक्ति आश्चर्यचकित रह गये।

आचार्य श्री के सम्पर्क में लेखक :

आचार्य पद प्राप्ति पश्चात् सन् १९६९ के लगभग आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज का

आगमन इन्दीर में हुआ। हजारों जैन-अर्चन व्यक्ति, स्वागत जुलूस में सम्मिलित थे। प्रायः कहा जाता है कि सपत्नी महापुरुष जिस किसी स्थान पर विहार करते हैं, वहाँ का वातावरण धर्ममय हो जाता है लोगों में सद् विचार आने लगते हैं, वे हिंसक क्रुति, राग द्वेष, आदि स्वतः ही छूट जाते हैं। यही हमने देखा कि दिगम्बर, श्वेताम्बर एवं वैष्णव धर्मी आदि सम्प्रदाय के लोग एक बड़ी सादास में जुलूस में शामिल थे। रास्ते में अनेक स्थानों पर आचार्य श्री के चरण डोये गये। मार्ग में हजारों व्यक्ति एकत्रित थे। सञ्जुपति सेठ श्री रतनलाल जी बड़ोदिया कालों एवं उनके परिवार के सदस्यों को जन-समूह ने फूल-हारों से साद दिया था।

सङ्घ में एक मूलक श्री एवं ब्रह्मचारी गण थे। आचार्य श्री बीसपत्नी मन्दिर मल्हारगज में ठहरे। बीसपत्नी चैत्यालय में मुनि सङ्घ ठहराने में जगह बहुत कम पड़ती थी। कलतः बीसपत्नी ममाज के प्रमुख सेठ श्री बालचन्द बिनोदीराम, मिथीलाल जी सेठी, श्री सुजानमल जी बड़वात्या, राजमल जी डोसी एवं लाधूराम जी पाटोदी आदि व्यक्तियों ने नगर सेठ श्री नीमाजी से जमीन प्राप्त कर मल्हारगज में ही पाँच लाख की लागत से एक विशाल मन्दिर का निर्माण किया। इन मन्दिर में शांतिनाथ जगवान की एक सात फुट लम्बी लङ्गासन अति सुन्दर प्रतिमा विराजमान है। यह प्रतिमा बहुत चमत्कारी है। आचार्य श्री यहाँ पन्द्रह दिन ठहरे।

प्रतिदिन प्रातः एवं दोपहर को प्रवचन होते थे। आचार्य श्री प्रतिदिन प्रातः नगर के सभी २७ मन्दिरों में दर्शनार्थ हेतु जाते थे। प्रातः काल आपके साथ श्री शङ्करलाल जी सेठी एवं अमृतलाल जी पतंग्या एवं अन्य युवकगण भी रहते थे। मन्दिर में विराजमान प्रत्येक प्रतिमा के चरणों पर मस्तक लगाकर आप विनय प्रकट करते थे। आपके प्रवचन वातचीत की शैली में होते थे। अनेक व्यक्तियों को आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते मैंने देखा।

आचार्य श्री का दर्शनमन :

इसी अवधि में आचार्य श्री देस भूषण श्री महाराज का श्री इन्दीर आगमन हुआ। आप माणिक नवन यशवन्तगंज में ठहरे। आचार्य श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज एवं आचार्य श्री देसभूषण श्री महाराज का मिलन दृश्य दर्शनीय था। दोनों आचार्य श्री बहुत भाव विभोर होकर भिन्न थे।

महावीर जयन्ति के जुलूस में श्री दोनों आचार्य श्री साथ रहे। मार्ग के प्रत्येक मन्दिर में दर्शनार्थ रुकते थे। मल्हारगज स्थित पोरबाल जैन चैत्यालय में स्थित जगवान श्री चम्दाप्रभुजी की प्रतिमा को देखकर आचार्य श्री महावीरकीर्ति श्री ने आचार्य श्री देसभूषण श्री से कहा कि महाराज श्री ! यह प्रतिमा बहुत चमत्कारी होनी चाहिये। पश्चात् दोनों आचार्य श्री ने प्रतिमा को छाती से दबाकर देखकर तय किया कि वास्तव में यह प्रतिमा बहुत चमत्कारी है। आचार्य श्री देसभूषण श्री ने चैत्यालय के व्यवस्थापक श्री नेमीचन्द जी को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिये। उत्तरपर्यं यह है कि आचार्य श्री प्रतिमा के चमत्कारी होने का पता केवल प्रतिमा को देखकर ही बता देते थे।

इसी प्रकार आचार्य श्री ने बीसपत्नी मन्दिर स्थिति श्री शांतिनाथ जगवान की प्रतिमा, मोदी जी

की प्रतिमा में स्थित श्री आदिनाथ भगवान की प्रतिमा एवं मूर्तिमहपुरा मन्दिर स्थित श्रीविनायक भगवान की प्रतिमा तथा इसी मन्दिर में स्थित जिन साधन देव श्री मानमद श्री श्री अति प्राचीन प्रतिमा तथा जावत कहा जा ने प्रतिमार्थ बहुत चमत्कारी हैं ।

सकारण धरियाबद विहार—चातुर्मास :

एक बात विचारणीय है कि हम अपने जीवन में अनेक मुनियों का समागम देखते हैं किन्तु उनमें से अधिकतर को हम भूल जाते हैं । कुछ दिनों में ही हमें उनका नाम भी याद नहीं रहता है । उनकी आकृति हमारी आँखों के सामने से ओझस हो जाती है । उनका कब आगमन हुआ तथा वे कब विहार कर गये यह हमें याद तक नहीं रहता । किन्तु कुछ महापुरुषों के बारे में सब कुछ याद रहता है । स्मरण करते ही उनकी आकृति हमारी आँखों के सामने दृष्टिपात करने लगती है । ऐसी ही बातें आचार्य श्री के सम्बन्ध में हमने अनुभव कीं ।

एक दिन एक बालिका के आश्रम से जेजपाल जी (श्री मानमद देव) ने आकर अनेक व्यक्तियों के सामने आचार्य श्री से कहा कि धरियाबद (राजस्थान) में मुनि श्री बर्बमानसागर जी की तबियत बहुत खराब है उनका स्वर्णवास का दिन व समय बताकर जेजपाल जी ने कहा कि मुनि श्री की इच्छा है कि आपके द्वारा संलेखना विधि सम्पन्न हो । अतः आप जीय धरियाबद विहार कर दें ।

फलतः आचार्य श्री ने उसी दिन दोपहर को विहार कर दिया । आपने धरियाबद पहुँचकर अन्तिम विधि सम्पन्न की ।

कहा जाता है कि धरियाबद में भूत प्रेतों का बहुत जोर है वह स्थान साधु-सन्तों के विहार योग्य नहीं माना जाता । किन्तु आचार्य श्री ने श्रावकों के द्वारा मना करने पर भी धरियाबद में चातुर्मास किया । आप वहाँ पाँच माह से अधिक समय तक रहे । साथ ही है कि जिन महापुरुषों को जिन साधन यक्ष एवं यक्षगिर्णा, श्री मानमद देव, बरजेन्द्र देव, मोमुलीयल देव, पद्मावती देवी, चकोत्तर देवी इत्यादि का सहयोग प्राप्त हुआ उनसे कौन आँख मिलावे की हिम्मत कर सकता है ?

पुनः मालव-भूमि पर :

धरियाबद के बाद आप पुनः मालव भूमि पर पधारे । विभिन्न स्थानों पर होते हुए आप प्रसिद्ध चमत्कारी क्षेत्र ऊन में पधारे ।

यहाँ श्रुषी मण्डल विधान के आयोजन के समय एक आश्वर्चजनक घटना हुई । विधान का सारा आयोजन आचार्य श्री के निर्देशानुसार हुआ था । अन्तिम दिन महाराज श्री पाठ कर रहे थे । तब अचानक मन्दिर में बाजों की घुन सुनाई दी । मन्दिर में चले अपने आप बजने लगे, उपस्थित श्रावक बहुत खबरों लगे, आचार्य श्री ने तब दूसरे से सनी श्री लैबें बँधाया । यह काम तीस पैंतीस निमिद तक चलता रहा । घटना का वर्णन इन्दौर के समाचार-पत्र आचरण में प्रकाशित हुआ था ।

ऊन के पदचात् आचार्य श्री प्रसिद्ध तीर्थ बाबन मजाजी (भूलगिरि) चातुर्मास हेतु पधारे । वहीं आपके प्रमुख निष्य आचार्य विमलसागर जी अपने विद्याल सङ्ग सहित पधारे । दोनों आचार्य श्री ने

यहीं चातुर्मास किया। स्वर्ग-सा दृश्य उपस्थित था। विभिन्न स्थानों से चार सी से अधिक आबक एकत्रित थे।

बावन गजाजी में प्रथम तिर्थकर भगवान श्री आदिनाथ जी की एखिया प्रसिद्ध विद्यालयाय प्रतिमा पहाड़ में स्थित है। महामस्तकाभिषेक आयोजन के समय प्रवचन के अन्तर्गत आचार्य श्री ने बताया कि भगवान श्री आदिनाथ जी की उक्त प्रतिमा के सम्मुख रात्रि में एक मणिधर सर्प आकर नृत्य करता है। आचार्य श्री ने बताया कि उसे उन्होंने देखा था।

आचार्य श्री आहार के समय आकड़ी बहुत कठिन लेते थे, फलतः सप्ताह में तीन दिन उपवास व अन्तराय में बीत जाते थे। प्रतिदिन आप दस घंटे सामायिक करते थे। आपमें एक अभीब कुर्ती थी। धर्म विरोधियों से आप पूर्णतः सजम थे। अनेक सङ्कटग्रस्त दुखी व्यक्तियों को आपने अपने तप के प्रभाव से विपत्ति से छुटकारा दिलाया है। यही कारण है कि देश के प्रत्येक क्षेत्र में अनेक व्यक्ति आपसे प्रभावित रहे हैं।

प्रातः काल मयङ्कर ठण्ड में भी आचार्य श्री अन्य मुनिगण एवं आबकों के साथ बूलगिरि पर्वत पर दर्शनार्थ जाते थे। वहाँ से आने के बाद प्रवचन होते थे पश्चात् आप आहार के बाद पुनः अकेले ही बूलगिरि पर्वत पर सामायिक हेतु चले जाते थे। ३ बजे के लगभग आबक आपको लेने के लिए पहाड़ पर जाते थे एक दिन महाराज श्री को लेने के लिए दिल्ली एवं इन्दौर के आबकगण बूलगिरि पर्वत पर पहुँचे वहाँ आचार्य श्री भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा के सम्मुख खड़े रहकर सामायिक कर रहे थे। सब ने देखा आचार्य श्री के शरीर पर चीटियाँ फैली थीं। एक व्यक्ति ने चीटियों को दूर किया। कुछ आदिवासी महाराज श्री के कुछ ही दूर बैठे हुए थे वहाँ पर आदिवासियों के बच्चे भी खेल रहे थे, उन का ध्यान आचार्य श्री की ओर नहीं था। उन्हें क्या मासूम कि वह दिग्म्बर जैन आचार्य इस युग की एक महान् विभूति है।

सामायिक के बाद आचार्य श्री के साथ हम पहाड़ से उतरे। रास्ते में आचार्य श्री ने दूर स्थित समीप की पहाड़ी की ओर देखते हुए कहा कि देखो उन वीरान स्थलों में स्व० मुनि श्री चन्द्रसागर जी सामायिक करते थे। आचार्य श्री ने स्वतः ही मुनि श्री चन्द्रसागर जी की विद्वता एव तपस्वीपन सम्बन्धी अन्य घटनाओं का भी वर्णन किया। स्मरण रहे कि यहीं बावन गजाजी क्षेत्र में मुनि श्री चन्द्रसागर जी की समाधि भी बनी हुई है।

आचार्य श्री की अनमोल बाणी :

- १- प्रतिदिन निम्नानुसार मन्दिर में प्रातः जाकर भगवान के कलश, प्रक्षाल, एवं पूजापाठ, श्रद्धापूर्वक करते रहने से जीवन में आने वाली समस्त विपत्तियाँ स्वयमेव ही दूर हो जाती हैं। व्यक्ति उत्तरोत्तर प्रगति के पथ पर अग्रसर होता जाता है।
- २- संसार दुःखमय है, व्यक्ति के जीवन में अनेक सङ्कट आते रहते हैं। अतः ऐसे कष्टों से छुटकारा पाने के लिए अपने से अधिक शक्तिशाली जिनसासन देवों का सहयोग प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। जिनसासन देवों को अपने कुल देवता-सा आदर देकर आबकों को उनकी अभ्यर्थना

करते रहना चाहिए। व्यक्ति अपनी समस्याओं के हल एवं सफ़ूट मुक्ति हेतु जिस तरह अपने से अधिक समृद्ध व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त करता है उनका आदर करता है, उसी तरह जिनशासन देवों का आदर करने में कोई बुराई नहीं है।

- ३- आप कहा करते थे कि एक बड़ी तादाद में लोग जिनशासन देवों को आदर देना उचित नहीं समझते हैं किन्तु प्रतिदिन इन्कम टैक्स आफ़ीसर एवं अन्य शासकीय कर्मचारियों के सामने गिड़-गिड़ा कर अनुनय विनय करते रहते हैं। वे बुद्धिहीन उनके चरण स्पर्श करने में भी नहीं शमति हैं।
- ४- पूर्णतः विधि विधान से पश्चामृत अभिषेक से प्राप्त मन्त्रोदक, अष्टासहित पीने से सत्री प्रकार के रोग दूर होते हैं। ऊपरी हवाओं से सम्बन्धित ज्वारीक व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। सूखे कूप में पानी एवं खारे पानी को स्वादिष्ट प्राप्त करने हेतु कूप में मन्त्रोदक प्रतिदिन डालते रहना चाहिए।
- ५- जमोकार मन्त्र सर्वश्रेष्ठ मन्त्र है। स्वच्छ कपड़े पहनकर जिन प्रतिमा के सम्मुख बैठकर विनय सहित प्रतिदिन पाँच से अधिक माला फेरने से उपसर्ग दूर होकर पुण्य का उदय होता है।
- ६- मन्त्रों का उपयोग प्रत्येक व्यक्ति को विशेष सफ़ूट को दूर करने के लिए ही करना चाहिए। अन्यथा जिनशासन देवों को सिद्ध करने का प्रयत्न भूल कर भी नहीं करना चाहिए।
- ७- लोग चतुर्धकाल जैसे मुनि देखना चाहते हैं किन्तु स्वयं चतुर्धकाल के आचमन नहीं बनना चाहते हैं।

व्यक्ति की प्रतिमा को पहचानते ही आचार्य श्री प्रतिमा का उपयोग अहिंसा धर्म के प्रचार हेतु करने में नहीं चूकते थे। आचार्य श्री विमलसागर जी, सन्मत्तिसागर जी, वर्षमानसागर जी एवं मुनि विद्यानन्द जी, आदि आपके प्रमुख शिष्य हैं।

आचार्य श्री के पुनीत चरणों में जन्म भूत बन्दन।

१६ मार्च अश्विनशुक्ल, इन्डौर]

—महावीरकुमार डोसी

द्विवादी

ग्रामान्तरोपगतयो रेकामिष सङ्ग जात मत्सरयोः ।
स्यात्सौख्यमपि शुनोभ्रत्रोरपि बादिनोर्न स्यात् ॥

गाँव के बाहर से आये दो कुत्ते यदि आमिष मांस के किसी टुकड़े के लिये जूझते हों तो उनमें एक बार व दार्चित एकता और मित्रता हो सकती है किन्तु विसंवादी झगड़ते सगे भाइयों में प्रेम नहीं हो सकता है।

—सिद्धसेन दिवाकर

ॐ०ॐ

आचार्य श्री के पावन प्रसङ्ग

॥ सल्लेखना की समापन तिथि बतसाई

राजस्थान के बरियाबद गाँव में सन् १९६३ में परमगुण्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज का पदार्पण हुआ। उस समय उनके सङ्घ में केवल एक मुनि श्री बर्द्धमानसागर श्री महाराज ही थे। बरियाबद की समाज ने मुनि श्री आदिसागर श्री महाराज की सल्लेखना विधि कराने आचार्य श्री को आमन्त्रित किया था। उस समय कतिपय विद्वानों में मुखे श्री बुलाया था। मुनि आदिसागर श्री महाराज हमी लेन के थे। अतः प्रत्येक ग्राम व शहर के लोग उनके अन्तिम दर्शनार्थ आये हुए थे। अतः सबकी यह इच्छा थी कि अन्तिम सस्कार तक रहे, पर समस्या यह थी कि यह अवसर कब मिले, इसपर कुछ लोगों ने आचार्य श्री से निवेदन किया कि मुनि आदिसागर श्री महाराज ने अन्न जल तक त्याग कर दिया है फिर निधन का समय आप द्वारा विदित हो तो हम दके रहें।

आचार्य श्री ने बरियाबद के बड़े मन्दिर में ब्रह्म नाथक मन्दान के सामने ध्यान लगाकर अवधि प्रकट की और आम समा में तिथि एवं समय की घोषणा की। तदनुसार निश्चित समय पर ही ज्येष्ठ की पूर्णिमा की पावन बेला में निधन हुआ। इस प्रकार आचार्य श्री का जप एवं तप का चमत्कार हमें दिखाई दिया। वे घंटों तक अपने आराध्य देव का ध्यान लगाते थे। विशुद्ध ज्ञान का परिचय समाज को देते थे, उनकी विशुद्ध भक्ति में ऐसी चमत्कार यदा-कदा दृष्टिगोचर हुआ करता था।

॥ मांसाहार छोड़वाया

उन दिनों बरियाबद में कुछ सरकारी कर्मचारी श्री यदा-कदा आचार्य श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज का धर्मोपदेश सुनने आया करते थे। आचार्य श्री का उस दिन "मनुष्य प्रकृति से शाकाहारी" प्रवचन को सुनकर एक इन्जीनियर साहब ने शास्त्र समा के पश्चात् कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नोत्तर के प्रसङ्ग में आचार्य श्री ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से अंग्रेज भाषा में पूछ लिया कि "HOW EGGS ARE HEALTHY"। दूध और दाल की अपेक्षा अण्डे स्वास्थ्यवर्धक नहीं हैं। मांस भक्षण में हान्यता है अतः मानवता के हितुक शाकाहारी हो जाँय तो शाकाहारी कौन बनेगा? आचार्य श्री का सार्वभौमिक उपदेश सुनकर इन्जीनियर साहब पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने मांस, मछली और जल्दा जीवन भर नहीं खाने की प्रतिज्ञा कर ली।

इस प्रकार आचार्य श्री ने अनेक मांस भक्षी लोगों को अपनी सुनघुर बानी द्वारा शाकाहारी बना दिया।

—यं० कलहस्तागर जी जैन सास्त्री

जयधरेश (राज०)

एम०ए०, बी०ए०

आचार्य श्री : एक महान आध्यात्मिक संत

आचार्य श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज एक महान् आध्यात्मिक संत थे। हमने कई बार उनसे प्रबचन सुना। वे प्रतिदिन आध्यात्मिक ग्रन्थों का मनन किया करते थे। उन्हें हजारों श्लोक कंठस्थ थे।

समयवार, प्रबचनसार, नियमसार पञ्चास्तिकाय, परमात्मप्रकाश, योगसार, समावितन्त्र, इहोपदेश आत्मसाधन आदि आध्यात्मिक ग्रन्थों को वे कई बार कंठस्थ बोला करते थे।

लगभग बीस हजार मील की पैदल यात्रा हमने उनके साथ की है। वे ईर्ष्यामिति से बचते हुये उक्त ग्रन्थों को समय-२ पर बोला करते थे।

तीर्थंराज सम्मेलनकार की लगभग १२५ वन्दनायें उन्होंने की थीं। ८/१० के अलावा लगभग सभी वन्दनायें हमने भी उनके साथ की थीं। उस समय भी जाते-जाते हुये वे अनेक स्तोत्र पाठों को बोला करते थे।

मत्तामर, एकीभाव, कल्याण मन्दिर, विद्यापहार, जिन चतुर्विंशतिका, बृहत्स्वयंभूस्तोत्र, महा-वीराष्टक, देवागमस्तोत्र, यात्रकेसरीस्तोत्र आदि उनके बोले जाने वाले स्तोत्रों में से मुख्य स्तोत्र हैं।

बैठे तो उनके प्रतिदिन के प्रबचन में कुछ न कुछ आध्यात्मिकता झलकती ही थी परन्तु कभी-२ वे अपना पूर्ण प्रबचन ब्रह्मानुयोग की शैली का ही किया करते थे।

वे अपने आध्यात्मिक प्रबचन में निम्न भाषाओं और श्लोकों को विशेषतया बोला करते थे—

सुखपरिविदायमुखा, लब्धस्तु वि काम भोग बंध कहा।

एकसस्तुबलंभो, जगद्वि सुखही विहृतस्तु ॥समयसार ४॥

अर्थात् सर्व लोभ के काम, भोग सम्बन्धी बन्ध की कथा, सुनने में आई है, परिचय में आई है और अनुभव में भी आई है इसलिये सुख है। लेकिन मित्र आत्मा का एकत्व न सुनने में आया है, न परिचय में आया है और न अनुभव में ही आया है, इसलिये मित्र आत्मा का एकत्व सुख नही है।

इसो बंधवि कर्म, मुंचवि जीवो विराम संवतो।

इसो जिवोबन्धो, लब्ध कर्मेषु भा रज ॥समयसार १५०॥

अर्थात् रागीजीव कर्म बांधता है तथा वैराग्य को प्राप्त हुआ जीव कर्म से छूटता है। यह जिनेश्वर भगवान का उपदेश है। इसलिये हे जीव ! तू कर्मों में प्रीति मत कर।

सुखं तु विद्यामती, सुखं वेदव्ययं सहृद जीवो।

कामतो तु अमुकं, अमुकं विद्वयं सहृद ॥समयसार १८६॥

अरतमकमगं, जयसं नैवनायुनसहं ।
 ६॥ अतिमगहं, लोकाभिहितं संकषं ॥ सप्तमसं ४६॥

मोक्षमार्गे अथानं, एवेहि तं वेद ताहि तं वेद ।
तायेव विहर जिणं, आ विहरसु अण्ण वणेसु ॥समयसार ४९२॥

महामित्रको कबु सुद्धो, दंतवनाममहो सदाकमी ।
जदि अतिव मरुत किंचिदि, ज्ञानं परमाणमिदंवि । समयसार ३८॥

भक्तमहोदयविरचनम्, श्री कथा साष्ट ।
 तात्पर्यवकी वेदमयी, संसारिणि सुष्टे । ।परमात्मप्रकाश ३२।।

जे तिद्या जे तिज्जिहिहि, जे तिज्जिहि जिज-उत्त ।
अप्पा-बंलज ते विष्णु, एहउ ज्ञानिजिजत्त ॥योगसार १०७॥

चारिं सन्तु ब्रह्मो, ब्रह्मो जो सो सन्तोस्तिनिहिदो ।
मोहबन्धोह बिहीजो, परिभाजो ज्योतिह सजो ॥प्रबन्धसत्तर ७॥

अश्वोष्णं पवित्रता, दिता उपासकमपनकस्त ।
मेतन्तावि य निष्पन्नं, कपुलनपत्तं विवहृति ॥ यथास्तिकाय ॥

। अर्थात् जीव, बुद्धि, धर्म, अधर्म, आकाश और वायु के छहों द्रव्य एक दूसरे में प्रवेश करते हुए, परस्पर में अवकाश देते हुए और संयोग को प्राप्त करते हुए जी, निश्चय से अपने-अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। सर्वे ही सभी द्रव्यों का अस्तित्व अलग-२ ही रहता है।

त एव बुद्ध्या धर्मप्रापत्तं,
स्वकल्पिता निवृत्तिरिति ।

विकल्पानामनुसंगान्तधित्वात्,

त एव साक्षात्कृतं भवति ॥सम्प्रसार अ० अनुसंग २४॥

जो जीव नयों के पक्षपात को छोड़कर हमेशा ही निज आत्म स्वभाव में लगे रहते हैं; वे जीव ही विकल्प जालों के निकल जाने से सान्त चित्त हुये साक्षात्-प्रत्यक्ष रूप में, जगत् को पीते हैं अर्थात् अ. बिनाधी सुख का अनुभव करते हैं।

आद्यदेव नैव विज्ञानमिदमधिज्ञानधारया - ।

साक्षात्परानुभूत्या, ज्ञानं ज्ञाने प्रतिपद्यते ॥सम्प्रसार अ० अ० च० ६॥

नैव विज्ञान को निर्वाच द्वारा प्रवाह से तब तक जाना चाहिये, जब तक कि ज्ञान पर-पदार्थ से हटकर स्व ज्ञान में न प्रतिष्ठित हो।

रागजन्मनि निमित्ता वरद्वन्द्वमेव कथयन्ति वे तु ते ।

उत्तरन्ति न हि बोधवाहिनीं, बुद्धयोपविभुरात्मबुद्धयः ॥सम्प्रसार अ० च० सूरि २८॥

जो राग की उत्पत्ति में माध पर-द्रव्य को ही निमित्त रूप से मानते हैं, वे निर्मल ज्ञान से धून्य और अन्ध बुद्धि वाले जीव मोह कपी नदी को निश्चय से पार नहीं हो सकते।

करोतु न चिरं धीरं, तवः क्लेशात्ततो जवान् ।

चित्तसाध्यान् कथाधारोऽन, न कथेत् यत् तवज्जता ॥आत्मबुद्धात्तत् २१२॥

अर्थात् हे भव्य जीव ! यदि तू तपश्चरण के कष्टों को सहन करने में असमर्थ है तो धीरं काल तक तपश्चरण मत कर; लेकिन यदि तू अन्तःकरण के द्वारा साध्य कथायुक्ती वाचुओं को नहीं जीतता है तो वह तेरी महान् अज्ञानता है।

अस्य पुण्यं न पार्थ न, निष्कर्षं धत्तति स्वयं ।

त बोधी तस्य निर्वाचं, न तस्य पुनरात्मनः ॥आत्मबुद्धात्तत् २४६॥

अर्थात् जिसके पुण्य और पाप बिना कन दिने ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वह बोधी है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। उसके फिर कभी कर्मों का आगमन नहीं होता।

न मे मुक्तः मुक्तो जीति, न मे ज्ञातः मुक्तो ज्ञाना ।

मार्हं ज्ञातो न मुक्तोऽहं, न मुक्तैरिति मुक्तोऽहं ॥अधोपदेस २६॥

अर्थात् जब मेरी मुक्ति नहीं है, जब मैं किस बात का ? जब मेरी ज्ञाना रोम से मुक्त है जब

ब्रह्मा कैसी ? अरे, मैं न तो ब्राह्मण हूँ, न ब्रह्म-हूँ और न उग्रह हूँ। वे सब तो तुम्हारे के खेल हैं।

ब्रह्मः परमात्मा स एव हं, मोक्षं सः परमस्ततः ।

अहमेव ब्रह्मोवात्मः, नाम्नः कश्चिद्विधि स्थितिः ॥समाधिसूक्तके ३१॥

जो परमात्मा है वही मैं हूँ तथा जो मैं हूँ वही परमात्मा है। अतः मैं ही अपने द्वारा उपासना या आराधना करने योग्य हूँ। मेरे द्वारा अन्य आराधना करने योग्य नहीं। यह वास्तविक स्थिति है।

सक्त बाधा एवं श्लोकों के लब्ध और रहस्य का यदि हम गहराई से मनन चिन्तन करें तो सुनिश्चित रूप से यह निष्कर्ष निकलेगा कि आचार्य श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज बारतप में एक महाद् आध्यात्मिक सन्त थे।

अचागढ़ (उ०प्र०)

—क्षुल्लक शीतलसागर

उदयपुर से गिरनार

परमपूज्य चारिष बुद्धमणि १०८ श्री महावीर कीर्ति श्री महाराज इस पुन के महान सन्त हुए हैं, मैं उनके चरणों में छह माह तक रहा, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। वे जब ध्यान करने बैठते थे तब छद्-छद् बगटे ध्यान-मुद्रा में एक आसन से बैठे रहना उनकी अपूर्व शक्ति का परिचायक था। वे चतुर्थ काल के महा श्रुषी की तरह ध्यान लगाते थे, उनमें आत्मिक शक्ति आश्चर्यजनक थी।

महावीर कीर्ति महाराज का ज्ञान अगाध था। जो विद्वान उनके सम्पर्क में आया, वह महान बना। उनका स्वभाव सरल था, उनकी मुस्कान सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी। वे माधु के २८ मूल गुणों का निर्दोष पालन करते थे, आगम के प्रगाढ़ अट्टालु थे, स्वाध्याय में विशेष रुचि रखते थे। ध्यान में भी उनका विशेष मन लगता था। उन्हें अर्हन्त भगवान की प्रतिमाओं के चरण स्पर्श करने में और पञ्चामृतभिक्षेक देखने में विशेष आनन्द आता था। चरणेन्द्र, पद्मावती के दर्शन से तो वे बड़े खुश होते थे। वे अपनी पिच्छी से बार-बार आशीर्वाद देते थे। जब मैं पद्मावती संयुक्त पादबंधनाथ भगवान की प्रतिमा का अभिक्षेक करता था, जब तो वे मेरे ऊपर बहुत खुश होते थे। वे मेरे मस्तक पर पिच्छी रखते और अपना शुभाशीर्वाद देते। हाथ ही मुझे भी पद्मावती युक्त पादबंधनाथ स्वामी का पञ्चामृतभिक्षेक उन्हें दिलाने में बड़ा आनन्द आता था। जब मैं मधुर कंठ से उच्च स्वर से पञ्चामृतभिक्षेक के संस्कृत श्लोकों को बोलता था तब तो वे मेरे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न होते थे। जब मैं बड़ी शांतिधारा बोलता तब तो कहना ही क्या ? एक बार ५ किलो दूध से केसरिया जी में बड़ी शांतिधारा की और केसर से भी अभिक्षेक हुआ, जब अभिक्षेक पूरा हो चुका तो उन्होंने दूध के अभिक्षेक को पीने का आदेश दिया। और बनाकर खाने को भी कहा, कुछ भक्तों ने उनके आदेशों का पालन किया, मैंने और तो नहीं। साई परमपु अभिक्षेक का एक खेटा दूध सत्र दिन अवश्य पीना जिससे बड़ी

साक्षि मिली। वे कहा करती वे जगदान का अधिकार होने से सम्पूर्ण लोगों का भाव होता है और मनीषा शरीर होता है, अवाची पर्याय में भी सुन्दर शरीर की प्राप्ति होती है और अतुल सम्पदा की प्राप्ति है।

श्री मुनि श्री का प्रथम दर्शन

बाबू नेमीचन्द जी बड़जात्या नागौर वाले जैन समाज में माने हुए श्रीमानाधिमानों में से एक हैं। वे कर्मठ कुशल कार्यकर्ता हैं, साथ ही स्वामी सपत्नियों के परम भक्त हैं। एक बार उन्होंने श्री सांतिवीर दि० जैन समिति में काम करने के लिए मुझे नागौर बुलाया। मैं उन दिनों श्री सांतिवीर दि० जैन समिति के प्रचारक बन चुके थे, उन्होंने मुझे समिति में प्रचार कार्य पर नियुक्त किया। कुछ दिनों बाद उदयपुर से बड़ावीर कीर्ति महाराज का उनके पास एक पत्र आया। महाराज ने लिखा था, मुझे एक ऐसे विद्वान पण्डित जी की आवश्यकता है, जो विद्यानुवाद ग्रन्थ का संशोधन कर सके। साथ ही गिरनार तक सड़क के साथ रहकर सड़क सञ्चालन में सहयोग दे सकें।

बाबू नेमीचन्द जी साहब ने मुझे उदयपुर भेज दिया और महाराज के साथ कुछ दिन रहने को कहा। मैं अपने परिवार को नागौर छोड़कर उदयपुर के लिए रवाना हुआ। मैंने महाराज जी की कीर्ति पहले ही सुन रखी थी कि वे प्राचीन ग्रन्थों की तरह महान ज्ञानी हैं। इसलिए मन में कुछ बड़काजी की थी कि मैं विद्यानुवाद ग्रन्थ के संशोधन में कहीं तक सफल होऊँगा? मगर महाराज की अगाध विद्वता के पूर्ण सहयोग की आशा थी। ठीक वैसा ही हुआ श्री, मैं अपने कार्य में पूर्ण सफल रहा।

उस सान उदयपुर में महाराज जी का चातुर्मास हो रहा था। हजारों नर-नारी चारों तरफ से आ-आ रहे थे। प्रायः सभी उच्च कोटि के विद्वान आ चुके थे। पीछे से मैं भी पहुँचा। महाराज के बर्तनों से मुझे बड़ा आनन्द आया। मैंने बाबू नेमीचन्द जी बड़जात्या नागौर वालों के चौके में महाराज को लाते के लिये कुछ दिनों के लिये सूत्रजल का त्याग किया, और उनके साथ ही महाराज को आहार दिया। वह मेरे जीवन का अमूल्य दिन था।

उन दिनों महाराज की यह प्रतिज्ञा चल रही थी कि हम उसी जगह आहार लेंगे जिस जगह नवीन सूत्रजल त्यागी मिलेगा। मैंने उस दिन सूत्रजल का त्याग किया ही था। इसलिये महाराज पचासों चौकों को छोड़कर बाबू नेमीचन्द साहब के चौका की तरफ आये। मैंने आगे बढ़कर महाराज से सूत्रजल के त्याग की शपथ ली और इस तरह उस दिन महाराज जी का आहार बाबूसाहब के चौका में बड़ी खान के साथ हुआ। आहार देते हुए हर्ष के अश्रुओं से आँखें डबडबा रही थीं। मन में भुवगुदी उठ रही थी, आँखों में अपूर्व उज्ज्वलता थी। उस वक़्त तो ऐसा माझूम पड़ रहा था मानों कोई स्वर्गीय अमूल्य निधि ही मिली हो। जब आहार निर्विघ्न समाप्त हो चुका था तो अन्त में महाराज का अपूर्व आशीर्वाद प्राप्त हुआ।

दिन में १३ या २ बजे से उन महर्षि का अवरोपदेश होता था। वे विविध विषयों पर सम्मीलित विवेचन करते थे। उनकी संपत्ति में हजारों नर-नारी आते थे और तत्त्व ज्ञान प्राप्त करते थे। मैं २ माह उदयपुर में रहा। फिर वहाँ से सड़क का विहार हुआ। रात को एक दिन मैं प्रवचन कर रहा था।

महाराज को सङ्घ विस्तार आने लगा था। उदयपुर के सङ्घपति बहुत ही सरल स्वभावी और परिणामी थे। सङ्घपति के पुत्र बाबू स्वयंभक्त भी तथा उनकी पुत्र-बाबू सङ्घ के साथ थीं। वे दोनों अभी अशिक्षित अवस्था में पढ़ाई कर रहे थे। उनका व्यवहार हमारे साथ बहुत अच्छा था। बाबू हजारीभास की कतन भावों सङ्घपति का पूरा-पूरा सहयोग दे रहे थे। सङ्घ के साथ उनकी बेटी भी थीं जो वहीं सम्पन्न परिवार में ब्योही थीं। महाराज के सङ्घ में दो मुख्तक, तीन आधिकार, कई सहायक-निर्माणादि भी हो सहायकारी थे। श्री पुण्डित कुलसक बहुत बड़ोबड़ थे जो साईकिंग के डेला में बैठकर विहार करते थे। उनकी समाधि भी सिद्धलेख मिरनार में हुई थी।

कार्तिक की पूर्वमासी के बाद सङ्घ का विहार ऊर्ध्ववन्त मिर के लिए हुआ। उदयपुर से सङ्घ केशरिया भी पहुँचा। केशरिया भी जैन समाज का प्रसिद्ध तीर्थ है। वहाँ का विशाल अति प्राचीन मन्दिर किस अभ्यासा को आकर्षित न करेगा? वहाँ के उत्तम जिनालय में श्री आदिनाथ भगवान की प्राचीन प्रतिमा श्यामवर्ण में बहुत ही मनोज्ञ है। वहाँ पर सहस्त्रकक्षारी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा दर्शनीय है। सहस्त्रों यक्ष-यक्षिणों की मूर्तियाँ मन्दिर के चारों ओर उत्कीर्ण हैं, जो निज-निज भावों से व्यक्त की गई हैं।

१९३४ में वहाँ पर दिगम्बर और श्वेताम्बर सम्प्रदाय में झगड़ा हुआ था। जिसमें कई आदमियों की जानें गई थीं। जब फैसला चला तो यह जैन दोनों सम्प्रदाय वालों के अधिकार से अलग हो गया और उदयपुर सरकार के हाथों में चला गया किन्तु दोनों सम्प्रदायों को पूजन-प्रशालय का अधिकार रह गया।

महाराज का सङ्घ केशरिया से आगे बढ़ा। गुजरात और मेवाड़ की सीमा पर स्थित ईडर पहुँचा। यह नगर श्रद्धा मुनियों के चातुर्मास के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। श्री पूज्य कृष्णसागर महाराज की प्रसिद्ध विहार भूमि है। एक बार भी पूज्य तुष्यसागर जी महाराज ने भी इस नगर में चातुर्मास किया था। वे ठीक प्राचीन श्रद्धियों की तरह थे, जिन्होंने अनेक संस्कृत ग्रन्थों की रचना की है। वे चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शास्त्रिसागर जी महाराज के सङ्घ में उपाध्याय पद पर आसीन थे जिन्होंने अनेक श्रद्धियों को शिक्षित किया। उनके प्रमुख शिष्यों में से कृष्णसागर जी महाराज का नाम उल्लेखनीय है। ईडर से महावीर कीर्ति महाराज का सङ्घ गुजरात देश के अनेक गाँवों में विहार करता हुआ सुरेन्द्रनगर पहुँचा। यह गुजरात का प्रसिद्ध नगर है। यहाँ श्वेताम्बरों का मन्दिर दर्शनीय है। दिगम्बर जैन मन्दिर भी बहुत बड़ा है, जिसे कानजी स्वामी ने बनाया है। मन्दिर की शोभा देखते ही बनती है। अब सुरेन्द्रनगर से सङ्घ मिरनार के रास्ते में गुजरात की राजधानी राजकोट पहुँचा। राजकोट महारमा गांधी की राजनीति का स्थल रहा है। यह बहुत विज्ञान औद्योगिक नगर है। छपी साक्षियों का काम बहुत होता है। वहाँ का सादी मण्डार प्रसिद्ध है। साबरमती के समस्त महात्मा गांधी ने वहाँ से सादी का मुर्बाभार प्रसार किया था। सादी की पोशाक उस युग में देश भक्ति में जरा उतरने की कसीटी थी। सादी पहनने वाले राष्ट्र नायक समझे जाते थे।

अब महाराज भी का विहार राजकोट से मिरनार के लिए हुआ। वहाँ से मुनावाड़ साठ मील दूर गया था। वहाँ पहुँचकर सङ्घ सीमा पर्वत की लतहटी में पहुँचा। वहाँ उसी दिन पर्वत की शोभा देखते

चमक पड़ा। वैशाख की महीना था। पर्वत चर्म-तबे की तरह, तप रहा था। फिर भी बहुत शान्ति से तीर्थ यात्रा सम्पन्न हुई। शरीर में आनन्दबलवन्त बल था। मन में उमङ्ग, भावों में निमग्नता, आत्मा की पवित्रता के गीने सहस्राक्ष बल, वहाँ अगवाम् नेत्रिनाम की केवल ज्ञान हुआ था, वहाँ के दूरे पर्वत की चन्दना एक ही दिन में पूरी करली। बड़ा हर्ष हुआ। अचिरात् ने पूछा इसने वरन पर्वत पर कैसे चले ? गिने कहा— महाराज आपके आशीर्वाद से पर्वत चोतल चर्क की तरह तप रहा था। अक्षित की उमङ्ग में पैर जल्दी-जल्दी छठ रहे थे। दूसरे दिन महाराज के साथ दूसरी चन्दना की। वे धीरे-धीरे चलते थे और हम सपाटा चर रहे थे। उस दिन शाम को चार बजे पर्वत से उतरे।

इस तरह उदयपुर से गिरनार तक का यात्रा-क्रम पूरा किया।

सिमरुकिष्ठा (आज्ञा)

—भागवान् शक्ति



त्याग की मूर्ति : आचार्य श्री

अनादिकाल से कर्म के बन्धीभूत होकर यह आत्मा संसार की समुद्र में डूबता हुआ अनेक इन्द्रिय-जन्म सुख-दुख को भोगता है। ऐसी अवस्था में प्राणियों के हितार्थ श्री देवाधिदेव १००८ महावीर स्वामी का अवतार हुआ। उन्होंने स्वात्मोद्धार के साथ-साथ पर-कल्याण के लिये भी जैन धर्म का दो विभाग में विभाजन किया। एक सुहृत् धर्म, जिसमें एक देश में द्वादश पाँच पापों से विरत होने का विधान है। श्री आशाधर जी ने सागर जर्मामृत में कहा भी है कि—

अनाद्य विद्यानुत्प्लव जन्म संज्ञानुप्राप्तिनु ।

अचार्यवत्ताः साधाराः श्रवो विषय भूषिताः ॥

जो अनादिकाल से आये हुये अज्ञान से सम्पूर्ण रूप से परिग्रह को त्याग नहीं कर सकते हैं, उनकी सुहृत् धर्म बतलाया है।

दूसरा अनागर धर्म है जो साक्षात् मोक्ष-सुख को देने वाला है। कहा भी है कि बिना पुनि धर्म के आत्मा कदापि मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। जैन धर्म में क्या संसार भर में भी पुनि धर्म एक श्रेष्ठ माना गया है। उदाहरण के लिए आप लोग प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि कुदेवादि को मानने वाला भी यदि थोड़ी सी परिग्रह को भी त्याग करता है तो उसको मोक्ष जन्म समझते हैं। ठीक इसी प्रकार जैन धर्म के अनुसार भी दृष्टि वाले तो यही अतीव होता है कि अन्य महावक्त्रियों के भी यह पुनि धर्म अधिक महत्त्व रखता है।

पूर्वकाल में मुनियों का विहार बगह-बगह पर हुन्ने आरम्भ था। उसका कारण यह है कि पूर्व में जो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि, यह इस समय पञ्चमकाल के प्रभाव से चटते जाते हैं, उस इसी कारण से आवश्यक मुनिपना या साधुओं का विहार कम होता जाता है। हम लोग प्रत्यक्ष में अनुभव कर सकते हैं कि २०, २५ वर्ष के पहिले की जो स्थिति थी, वह अब नहीं है। इसलिए यह मानना अनिवार्य है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को ही लेकर मुनि धर्म विकास या विनाश को प्राप्त करता है। अतः यह विचारणीय हो गया है कि मुनि धर्म क्या है ?

क्रिस्त्रमें अन्तरज्ज-बहिरज्ज से पाँच पात्र तथा श्लोकादि कथाओं का सम्पूर्ण रूप से त्याग किया जाता है, जिसमें शीलानिदि आदि परिषद्ओं को बिना किसी संकोच से सहन किया जाता है, ऐसे परम पवित्र लोक-पूज्य अत्यन्त कठिन मुनि धर्म को विकरण बुद्धि से पालने वाले मुनि लोग हम लोगों को सीमाव्य से नजर आते हैं। हम लोगों को यह भावना नहीं करनी चाहिये कि चतुर्थ काल के जो मुनि थे, वे ही सबसे मुनि थे, पञ्चम काल में नहीं हैं। जो ऐसी भावना करने वाले हैं, उनको हम विषयादृष्टि व अपाव कहें तो यह भी स्यूनता है। हम वर्तमान विद्वानों से (अर्थात्) पञ्चम काल के मुनियों को दूषण देने वालों से यह पूछना चाहते हैं कि क्या चतुर्थ काल में जो आवश्यक थे, वही आवश्यक आप है ? जिससे कि मुनियों के प्रति टीका टिप्पणी करने लगते हो पर स्वयं को नहीं सम्हालते ? हम यह भी नहीं समझते कि जो मुनियों को दूषण देने वाले विद्वान या आचक हैं वे अपने गृहस्थ धर्म को पूर्ण रूप से पालते हैं। रात दिन पाँच पापों में लगे रहते हैं पानी तक छानकर नहीं पीते, जो कि आवश्यक कहलाने के लिये हेतु भूत हैं। एक तो अपनी क्रिया को भी अछुल रूप से पालते नहीं और फिर भी मुनियों के प्रति ट का टिप्पणी करते, यह कहाँ तक उचित है ?

जो वर्तमान मुनियों को नहीं मानते हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या चतुर्थ काल की प्रतिमा को ही नमस्कार करने और वर्तमान काल में कल्पित भूतियों को नहीं करेंगे ? ऐसे निन्दनीय एवं धृणास्पद बचन बोलने वालों के मुख देखना भी कुकर्मा बन्ध का कारण है। हम लोगों को अपना माय्य समझना चाहिये कि वर्तमान ऐसे पञ्चम काल में उद्यतपस्वी आचार्य कल्प मुनि महाराज नजर तो आते हैं।

ऐसे ही पूर्वाचार्य परम्परा से आये हुये परमपूज्य विश्वबन्ध चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य महावीर कीर्ति भी महत्त्व के। आचका जन्म उत्तर प्रान्त के किरोरसम्भ नगर में हुआ था। आप पूर्व पुष्य या कालशब्धि कहिये, ब्रह्मपन से ही संसार वासनाओं से दूर रहने वाले थे आपने निर्भीक परम दिगम्बर पद को प्राप्त कर पूर्व देश में भ्रमणकर सत्त्वक जैन जैनोत्तर प्राणि मान का उपकार किया। उस महान आत्मा का निर्मल उज्ज्वल चारित्र्य हमारे लिये पद प्रदर्शक रहेगा। आप निस्पृहता के अवतार, त्याग की भूति, अवश्य धर्मोत्साही, सतत् विद्वानुरागी थे। परमपूज्य आचार्य महावीर कीर्ति भी महाराज की तपस्वर्था, अतनी पवित्र एवं उज्ज्वल थी उससे भी कहीं अधिक आपकी भूति निर्भीक और सिंह के समान निडर थी। आपकी पवित्र जीवन में ऐसी अनेक घटनाएँ घटी हैं, जिनमें आपकी भूति की समुज्जसता की प्रसर किरणें उत्तरोत्तर निर्मलता धारण करती रहीं और यह भूति अन्तिम समय तक ज्यों की त्यों स्थिर रही। इसी से आप देश के अनेक महात्मा, प्रौढ़ तपस्वी, निर्भीक वक्ता, महान विद्वान, निर्मल

पश्चिमी एवं संसार के सच्चे हिताधीन कहकर पुकारे जाते थे ।

आप में पांडित्य प्रबल था । युक्तिवाद असेल था । वक्तृत्व भी असाधारण था । इसी के कारण आप जैन संसार में ही नहीं किन्तु जैनतर संसार में भी इन्निव विजेता और सच्चे महान महात्मा अवि मुनि कहलाते थे और अद्भुत से पूजे भी जाते थे ।

आप परमपूज्य बीतराम मूर्ति चारिन ब्रह्मचारी आचार्य भी आदिसागर भी महाराज के अनन्यतम प्रिय शिष्य थे । आपके द्वारा जैनधर्म का वास्तविक प्रचार और प्रसार हुआ है । आपने आश्रम के विरुद्ध तत्त्वों से रक्षण के लिये समाज में एक प्रकार की क्रांति पैदा कर दी थी । आपने आत्मरक्षा के लिये जो प्रयत्न किये थे, वह आर्थिक जनता ब्रूम नहीं सकती है ।

वह एक निश्चित बात है कि त्याग के बिना न उन्नति हुई न हो सकती है । जैन धर्म त्याग-प्रधान धर्म है । त्याग ही के आश्रय या बल पर मोक्ष-मार्ग अवलंबित है, बिना त्याग की पूर्णता के सच्चे मुक्ति की प्राप्ति होना असम्भव है, प्रभावकता त्याग के बल पर ही आती है, सहिष्णुता का स्रोत त्याग के ही आधीन है, आत्मिक सुख और आत्मिक बल की वृद्धि इसकी सहवर्तिनी है ।

हमारे तपोवन महाराज भी आचार्य महावीर कीर्ति भी महाराज त्याग के आदर्श रूप थे ।

—धर्मप्रकाश जैन 'अचल' शास्त्री

अचलानंद (एटा)

मन्त्री, आचार्य महावीर कीर्ति धर्म प्रचारिणी संस्था



पण्डित

देव ने मुक्त रूपी मछली तो खोव ही दिया है, बोलने का पराक्रम करना अपनी इच्छा पर निर्भर करता है । अब बचता है वक्ता या पण्डित इसके लिये निर्लज्जता बहुत जरूरी है । वह भी उसमें निसर्गत है अतः वह जो कभी जनगण असम्बद्ध और अहम्भक्त वक्तव्य दे सकता है ।

—सिद्धसेत दिवाकर

अनंत

❀ सुखद स्मृति ❀

आचार्य जी १०८ महावीर कीर्ति जी महाराज का जीवन पूरा साधना का जीवन था। जहाँ उन्होंने कठिन श्रम द्वारा अनेक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की, वहाँ चरित्र के मामले में भी उनकी साधना अत्यन्त समुच्चयवत् रही है, वे व्यापार में ही रहा करते थे। जो कहते वह नीति वाक्य ही बनकर निकलता था। उनका वाक्प्रेम-ज्ञान अत्यन्त अनाथ तलस्पर्शी था। वे प्रभावशाली बल्लभ थे। वार्षिक विचारों को आममानुष्य प्रकट करने में वे निर्वीर्य थे। हमेशा आर्य मार्ग की परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे। वह एक मात्र उनका लक्ष्य रहा करता था।

कष्ट सहने में वे अपने डंग के एक ही थे। दीनता और हीनता उनके पास तक नहीं फटक पाई। जैन कुल में जन्म लेकर उन्होंने मुनि धर्म को एक वीर श्रम की तरह ही निभाया। वे सदा निर्भय रहकर जीने का मन्त्र ही सुनाते रहे।

स्पष्ट बल्लभ होने के कारण कई लोग उन्हें “कड़े महाराज” कहकर पुकारते। बनी बानी व्यक्तियों की हाँ में हाँ मिलाकर उन्हें कुछ रचना उनकी नीति नहीं रही। श्रावः वे एकान्त निर्धन स्थान में रहना ही पसन्द करते थे। आसकर वे तीर्थ क्षेत्रों पर ही वातुर्वास करते रहे। उनकी अवयव शक्ति अद्भुत थी। एक-एक बेदी के सामने वे तीन-तीन बार नमस्कार करते, सनी जगह इसी क्रम से करते करते लम्बा समय बिता देने पर भी ऊबते नहीं थे। पहाड़ पर जाना तो उनका नित्य का काम था। उनके जीवन काल में कई उपसर्ग आये, उसे उन्होंने बड़े धैर्य और साहस के साथ सहन किया। कई प्रसङ्ग तो ऐसे आये, जहाँ उन्हें जीवन से ही हाथ धोना पड़ता किन्तु वे सदा एक वीर सेनानी की तरह ही स्वयं को प्रस्तुत करते रहे।

पाचाधिरि (ऊन) में महाराज का वातुर्वास था, जैनियों के घर तो वहाँ थे ही नहीं, आस-पास में भी कम दस्ती की केवल तीर्थ क्षेत्र होने के नाते ही उन्होंने वहाँ का वातुर्वास का निर्णय किया था। यद्यपि जी बड़बानी तीर्थक्षेत्र नवदीक था किन्तु किसी कारणवश उन्होंने ऊन में ही वातुर्वास का निर्णय किया।

चन्द दिनों तक व्यवस्था नहीं बनी। उसके बाद बड़ा-बड़ा जोग बहाँ आने लगे। प्रभावशाली डंग से वातुर्वास हुआ जूब वर्ष प्रभावना हुई। मैं जी रत्नगार्थ सपरिवार केवल १२ दिनों के लिए आया था किन्तु वहाँ के वातावरण ने ऐसा प्रभावित किया कि पूरे तीन महीने वहाँ रहा। श्रुत आनन्द रहा। आहार-दान का सौभाग्य मिला। आते बल्लभ मैंने सोचा कि आहार-दान लेकर वीर भावका बुधाधीर्वास

लेकर ही बिदा होऊँ लेकिन एक-एक करके १५ दिन निकल गये। अन्त में एक दिन निरंतराम आहार हुआ। प्रसङ्गवश मैंने महाराज से कहा— इस बार बिलम्ब से आहार हुआ, मेरे जाने का प्रोग्राम आप जानते भी थे, फिर भी बिलम्ब अत्यधिक हो गया।

महाराज ने कहा— भाई जब मैं चर्चा के लिए निकलता तो मेरे मन में ऐसे भाव आ जाते कि आज यहाँ (तुम्हारे यहाँ) आहार करूँ, तब उसी वक्त वह निर्णय किष्क जाता कि साधु होकर ऐसा ममत्व क्यों? इस प्रकार कई बार हुआ। इसीलिये आहार नहीं किया गया। आज वैसा कोई विकल्प नहीं था तो आहार हो गया।

महाराज को इस प्रकार की स्पष्ट उक्ति सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। महाराज की प्रेरणा सात्त्विक जीवन के लिये रही। मङ्गलमय जमोकार मन्त्र पर उनकी स्वयं की अटूट श्रद्धा थी, विशेषता यह भी कि श्रोताओं में भी यह श्रद्धा पक्की जमा देने की उनकी विशिष्ट शैली थी। एक दिन सभा में आप जमोकार मन्त्र का महात्म्य बता रहे थे तो मैंने बीच में ही पूछा— महाराज! जमोकार मन्त्र का महात्म्य तो संदा सुनते आये, पुरानी कथाओं के उदाहरण भी सुनते आये, क्या आप कोई ऐसा ताजा उदाहरण बतायेंगे, जिसने इस महामन्त्र द्वारा लाभ उठाया हो?

महाराज ने कहा कि आपके पास में बैठे हुये इन्दौर वाले फूलचन्द जी से पूछ लेना। उसके बाद वे माधन देते रहे। शाम को मैंने फूलचन्द जी से पूछा तो उन्होंने जो बताया, वह आश्चर्यजनक था। उन्हीं के शब्दों में सारांश यह था :—

मैं अत्यन्त गरीब स्थिति में पहुँच चुका था, सुबह शाम भोजन की व्यवस्था किसी शर्त पर सम्भव नहीं थी, बड़े कष्ट में दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन मैं आचार्य श्री १०८ महावीर कीर्ति जी महाराज के पास जाया और अपना दुखड़ा सुनाया और कष्ट निवारण की व्यवस्था माँगी तो गुरुदेव ने मुझे जमोकार मन्त्र का ज्ञापन बताया, 'और यही अचूक औषधि है' इसका पक्का अडान कराया तथा आजीविका दिया कि आपका कष्ट जाता रहेगा।

फलस्वरूप मैंने मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध होकर पूरी श्रद्धा के साथ महामन्त्र का लम्बा ज्ञापन किया और उसका जो चमत्कारपूर्ण फल मिला उसके लिये मैं महाराज का जीवन भर आभारी रहूँगा। कहने-२ उनका गला रूँच गया। वे आज अच्छे खासे लक्षपति सेठ हैं।

ऐसी ही चमत्कारपूर्ण कहानी नेपाल की महारानी श्री लक्ष्मीबाई से भी सुनी गई। वे भी आचार्य श्री महाराज से प्रभावित होकर सदा-२ के लिये उनकी भक्त बन गई। उनकी जुबानी जो कहानी सुनी गई उसका सारांश यह था— "एक मात्र जमोकार मन्त्र जो महाराज ने दिया उसकी विधिपूर्वक साधना ने चमत्कारपूर्ण प्रभाव दिखाया।

महाराज ज्योतिष शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र तथा मन्त्रशास्त्र के भी अच्छे ज्ञातकार थे। फिर भी वे हमेशा कहा करते थे कि मन्त्रों के फेर में नहीं पड़ना है। केवल एक मात्र सब मन्त्रों का राजा जमोकार मन्त्र ही महामन्त्र है। इसी के द्वारा सभी कार्य सम्पन्न होते हैं।

एक बार मैं बाबुसाहब के समस्त सपरिवार महाराज के पास श्री साङ्गौपुर्णी सिद्धमंत्र गया, वहाँ पहुँचते ही बैलगाड़ी से उतरकर मैंने आचार्य महाराज को नमस्कार किया तो महाराज ने सीधा यही पूछा कि पाद-तो पोते छाँड़कर नहीं जाये हो ? बाबाय जल्दी ही टूटने वाला है, मैंने कहा—पोते तो हैं ही । महाराज ने कहा—तार दे दो अन्यथा नुकसान हो जायगा । मैं मौन रहा, मैंने सोचा, मैं तो आकर उतरा नहीं, महाराज ने स्वयं कैसे कह दिया । और, मेरे दिमाग में तेजी की झुन थी, तो मैंने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया । दूसरे दिन उन्होंने दुबारा पूछा—क्या तार दे दिया ? मैंने कहा नहीं महाराज । महाराज-बीने अर्थ में ही क्यों नुकसान में पड़ रहे हो, बेचने के लिये तार दे दो ।

मेरे को तेजी की झुन थी । मुझे उनका कहना कुछ अच्छा नहीं लगा । सोचा—महाराज ऐसा क्यों कहते हैं और उनके ही आग्रह पर मैंने समाचार दे दिया ।

उसी दिन मन्दिर में पूज्य श्री १०५ अयिका श्री विजयमती जी माताजी से बातचीत हुई तो मैंने माताजी से कहा—‘माताजी महाराज को भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिये, बल्कि पर सही न हो तो अढ़ा में फर्क पड़ जाता है ।’ माताजी ने कहा—‘उनकी वाणी सही ही होती है ।’ मैंने कहा यदि सही न हो तब तो असुविधाजनक बात हो जाती है न ।

माताजी ने कहा—‘ऐसा नहीं हो सकता ।’

समाधान सन्तोषजनक होता न देखकर मैंने फिर कहा माताजी, महाराज तो सन्त महन्त आशी हैं, उन्हें इन समस्या प्रपञ्चों में नहीं पड़ना चाहिये । श्री समन्त भद्राचार्य ने कहा है—

“विषयाशा ज्ञासीतो, निरारुको गरिग्रहः ।

ज्ञानं हवाम तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्यते ॥”

तो माताजी ने कहा—अबकी बार आप और आगे बढ़ गये क्या आपको उनके व्यक्तित्व में भी विषय-अशा की गन्ध आगई ? मैंने कहा—नहीं, कभी नहीं उनका व्यक्तित्व तो मेरे लिये सदा ही अद्भुतस्पष्ट रहा है, रहेगा ही, फिर भी मैं यह जो स्पष्टीकरण चाहता हूँ, वह अढ़ा और भक्ति को अधिक प्रभावक ही बनायगा ।

बात बढ़ गई थी, स्वर में तेजी आगई थी । लोग इकट्ठे हो गये वे फिर एकाएक आचार्य महाराज के आने पर सभी मौन हो गये, मैं भी चुप था । महाराज भी ने ही फिर उसी प्रश्न को उठाया । उन्होंने पूछा—क्या हो रहा था ? मैंने ज्यों का त्यों हाल बताया । महाराज ने कहा—आपका सोचना सही नहीं है । उन्होंने पूछा—क्या आपने मुझसे तेजी मन्दी की बात पूछी थी ? मैंने कहा—नहीं ! तो फिर मैंने ही क्यों बताया इसका अनिप्राय समझना है । उन्होंने कहा—जीव ज्योतिष के आधार पर मित्र-प्रणाली द्वारा पूरा अध्ययन करने के बाद पाठ में मयकूर मन्दी का हिसाब दीक्षा रहा है । आप भी दुबारा यणना करके जाँच कर सकते हो । निश्चित निर्णय लेने के पहले इसे अच्छी तरह से देख लिया गया है । अब इसके संदेह को कतई गुंजाइश नहीं रह गई है । इसीलिये यह निश्चित समझ कर ही आपकी बताई के लिए बिना पूछे ही परामर्श किया है, अच्छा संदेह की इसमें गुंजाइश है ही नहीं ।

इसकी बात धारने लगी कि सब साधु को इस जगत् में नहीं आना चाहिये। तो इसका भी सोचने समझने का दृष्टिकोण बनग-२ है।

मुझे दीखता है कि सामने कुर्चा है, जल्दा जावनी जारहा है, व बोलने से कुर्चे में गिर पड़ेगा तो कबलाकहा कुर्च की बात बताकर उसे बचा दिया जाता है। वही आपके सम्बन्ध में है, जो सामने दीख रहा है, उसे बता देने में कबला की जावना ही काम करती है।

प्रसङ्गवश उन्होंने मुझे भी सिद्धवर कूट मित्रत्व की भी एक बटमा बसाई जिसका संक्षिप्त में सारांश यह था— बड़ा दुजिल वा लोन यूजों भर रहे थे, अनाज की मँहपाई सीमा से बाहर थी। कूट-बनोट हो रही थी। उस वक़्त बहुत से सेठ साहूकार महाराज के पास आये और कहने लगे महाराज आप इन्हें डाका-धोरी न करने के लिये एक सार्वजनिक सभा में जाकर उपदेश दीजिये तो हमारी रक्षा हो।

उस समय महाराज ने भविष्यवाणी की थी कि अनाज सस्ता हो जाएगा, आप सब अनाज का भण्डार बेच दें, मरीचों को अनाज मिल जाएगा, आप बाटे के बच जावेंगे आदि। सेठ लोगों ने महाराज की बात मानकर वैसा ही किया। भविष्यवाणी सही निकली। सजी का कल्याण हुआ।

उत्प्रेक्षणीय है कि जिस पाठ वाली मविष्यवाणी पर इतने तर्क-वितर्क उठाये गे वह अकारणः सत्य निकली थी ।

सौर, संक्षिप्त में इतना ही लिखना है कि लोगों की उनके प्रति कैसी भी चारणा रही हो, यह अपना-२ दृष्टिकोण है फिर भी यह चिर सत्य है कि वे ज्ञान ध्यान तप में सदा साधवान और जागरूक रहे। शिक्षाचार वे देस नहीं सकते थे, बड़े तपस्वी थे, सन्ने उपवास करते थे। मीठा, जी, नमक का तो जीवन भर को त्याग था ही। वे बासब्रह्मचारी थे। आज इतना ही उनकी मुख्य स्मृति में लिखना है।

राजमंजरी

—सोहनलाल सक्सेना



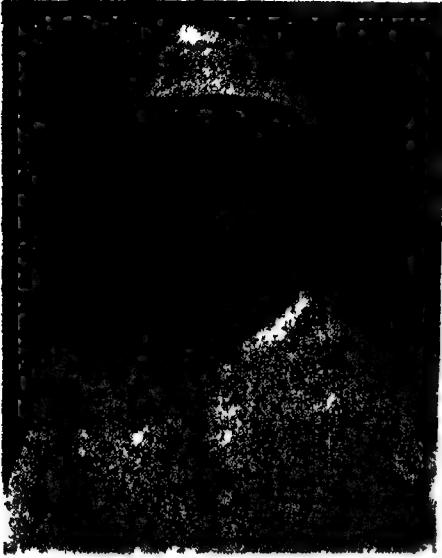
विचारणीय

मनु क्या बही तुम्हारी होगी, उज्ज्वल मानवता ?
जिसमें सब कुछ ले लेना हो- हस्त ! कभी क्या सबता ?

—जयशंकर प्रसाद



पूज्य श्री परमेश्वर आस्था रखने वाले



डा० लालबहादुर जी शास्त्री



सेठ हरकचन्द जी सरावगी



सेठ धनीप्रसाद जी सरावगी



सा० सुनहरीलाल जी इमलिया



सेठ अमरचन्दजी पहाड़िया, कलकत्ता



सेठ चांदमलजी बड़जात्या (नागौर निवासी)
कलकत्ता

पूज्य श्री पर विशेष श्रद्धा रखने वाले एवं संस्था के परम संरक्षक



सेठ सुनहरीलाल जी जैन, आगरा (उ० प्र०)



सेठ मदनलालजी चांदवाड़, रामगंजमंडी (राज

पूँ श्री बाबाय महावीरजी



परीषदजयी आचार्यश्री

डेह (नागीर) राजस्थान

मे

केश लुंचन करते हुए



पूज्य गुरुदेव

स्तवनिधि (४० भा०)

क्षेत्रपर प्रवचन करते

हुए



श्री सिद्धक्षेत्र मांगीतुंगी जी की मुदबुद मुक्ता तर विनामिशेक के समय
 अपने शिष्य वर्ग के मध्य कायोत्सर्ग मुद्रा मे
 आत्मध्यान मे निमग्न
 पूरुषो

आचार्य महावीर कीर्ति जीवन-दर्शन

© शर्मनसाह जैन "सरस"

लकरार (लॉबी)

संगलाचरण

जो राम द्वेष को जीत चुके, जिनसे अन्तर अरि हारा है ।
बरती जिनकी शुभ बाणी में, जब तक विराम की बारा है ॥
भी आदिनाथ से महावीर, हम जिनको बोध झुकाते हैं ।
जिनके पावन पद पर अब तक, अविरल मुनि बढ़ते जाते हैं ॥

जो मोह महाभक्त नष्ट करे, जिससे विवेक जग जाता है ।
तत्त्वों का लब्धा दिग्दर्शन, जिससे तुरन्त हो जाता है ॥
जो वीतराग सर्वज्ञ द्वितीय, प्रभु-पुत्र से उत्पन्न हुई ।
है नमस्कार उस बाणी को, जिससे यह जगती बन्ध हुई ॥

श्रुति बन्दना

जिन ऋषियों की पद रत्न को पा, यह भारतवर्ष महाष्ट हुआ ।
जिन पर बसित है वर्तमान, जिनसे सबका कल्याण हुआ ॥
जिनने जन करके वीतराग, धरती पर स्वर्ग उतार दिया ।
जितने न मिले नम में तारे, उतनों को जिनने तार दिया ॥

जिनको बहुर बहना न लगी, जिनसे वैभव कुछ हार गया ।
जिनके जाने जब विषयों का, हर सम्मोहन डेकार गया ॥
जिनके रघ-रग से जलक उठी, उद-उद पर संवस की लाली ।
जिनने मिट्टी के जोते से, मुक्ति की राह बना लाली ॥

जो पर पीड़ा पी गये स्वर्ग, जिनने कोई परवाह न की ।

जिनने केवल देना सीखा, बदले में कोई चाह न की ॥

हर शिवा काल ने काया को, कर सका न जिनका व्रत सखन ।

उनमें से एक महाभुनि का, कवि 'सरस' कर रहा है वन्दन ॥

जो आज हमारे बीच नहीं, पर समय जिन्हें दुहराता है ।

जिनको पाकर के स्वर्ग आज, अब फूला नहीं समाता है ॥

बन में बल में नम में जिनका जण-जण जयकारा पाता है ।

ऐसे महावीरकीर्ति जी की, मैं गाथा आज सुनाता है ॥

अब देकर ध्यान सुनें सब ही, जितनी मां बहिने माई हैं ।

ऐसी ही भर्म कथायें प्रिय ! इतिहास बदलती आई हैं ॥

यह सत्य शिव का है स्वरूप, जिसको सुन झुकता माया है ।

अब मोर यहाँ सब बन्द करो, सो झुक हो गई गाथा है ॥

जन्म

आगरा नगर है दू० पी० में, जिसका इतिहास बियारा है ।

आ गिरा आगरा में जो था, वह नहीं कमी भी हारा है ॥

है इसी जिले का चन्दवार, जिसकी यह चन्द कहानी है ।

चौहान वंश राजाओं का, यह नगर रहा रजधानी है ॥

चौदह शताब्दी का सचमुच, वह कितना पावन आसन था ।

ये रामचन्द्र जु देव जहाँ, जिनका अति उत्तम शासन था ॥

तब राजकाज के काजों में रिवत आहुँ भर रोती थी ।

आदर अयोग्य नहीं पाता था, कीमत सुयोग्य की होती थी ॥

तब पद्मावतिपुरवास लाल, राजा के लक्ष्मे साधक थे ।

श्री मेरीचन्द मोदी प्रियवर ! उस समय राजकोषाध्यक्ष थे ॥

इनकी चातुरता यशोगान, गाता था उस जण डगर-डगर ।

आगे चलकर परिवार यही, आ बसा फिरोजाबाद नगर ॥

बस इसी वंश में बशीवर, बड़ जाने बड़े प्रभिन्न हुए ।

उनकी बाणी बरदान बनी, जो वचन दिये वे सिद्ध हुए ॥

ऐसे पावन कुल में प्रियवर ! श्री रतनलाल ने जन्म लिया ।

जिसने दीनों की जीवन भर, लक्ष्मे मन के तब शरण दिया ॥

फिर रत्नलास के पाँच साल, जो कुल के औरवसान हुये ।
 वे उनमें प्रथम कन्हैया, फिर चर्मन महेन्द्र महान् हुये ॥
 फिर सनतकुमार बिलासराय, कमलः वे पाँचों भ्रात हुये ।
 वे, उनमें जो लीये महेन्द्र, महावीर 'कीर्ति' विख्यात हुये ।

यह कौन जानता था उस दिन पुन का सुपना साकार हुआ ।
 यह किसे पता चर चोले में, नारायण का अवतार हुआ ॥
 सम्बत् उन्नित सी सडसठ का, वह वर्ष बहुत ही अम्य हुआ ।
 बैसाख कृष्ण नवमी का दिन, उस दिन सा अभी न अम्य हुआ ॥

हो गया फिरोजाबाद अम्य, चन्दन सी धरती डोल उठी ।
 भूके सरवर हो गये हरे, ऐसी जड़ जोर हिलोर उठी ॥
 मानवता को मिल गया मान, कांटों में प्रीति दिखानी है ।
 स्मरण रहे यह वह स्थल, जिनकी विख्यात कहानी है ॥

यह वही फिरोजाबाद नगर, जिसका मूबमा से नाता है ।
 नारी की नरम कलाई को, जो अब तक रहा सजाता है ॥
 कैसे भूलेगा कोई इसे प्रिय ऐसी बात कहीं पर है ।
 यह फिर सुहाग का सरस नगर, जुड़ी की खनक जहाँ पर है ॥

ऐसी पावन इस नगरी में, सबमुख जब सबको हर्ष हुआ ।
 मिल गया रत्न को पुन 'रत्न', माता की अनुपम हर्ष हुआ ॥
 आनन्द बिभोर हुई धरती, ऐसा उस समय प्रकाश हुआ ।
 अब सुनें आप श्री गुरुवर का, किस डग से 'सरस' विकास हुआ ॥

बाल्यकाल

क्या कहें आपके रग-रग से, बेरागी सुधा बरसती थी ।
 बचपन से जिनकी कृति में, व्रत की तस्वीर झलकती थी ॥
 बिनके बचपन को उस पल में, कोई भी खेल न माता था ।
 वह हाल हैल रोगी मोपी, मोपी तक चकरा जाता था ॥

भुविधर में बाल अवस्था से, बेरागी भाव लगे जगने ।
 परमारण के प्रिय सत्कार, कुछ अपने आप लगे बढ़ने ॥

पहूरा दे उठा साक्षितमय रस, जब जब संवसता थकित हुई ।
उस दिन से ऐसा रूप हैक, यह सारी दुनियाँ थकित हुई ॥

बचपन से छोटी काया पर, कल्या ने आकर राग किया ।
जवरों को सत्य सचा बैठ, संयम ने छिर को ताप दिया ॥
हड़ता ने मन को बस करके, मन से जब मन को प्यार किया ।
खुब आकर त्वाव सक्त्वा ने, जन आभूषण सिवार किया ॥

इसका कारण भी सुनें आप, कितना चौकाने वाला है ।
ममता का जन क्या मुता सके, जिसकी बैरागी ज्वाला है ॥
जिसके रोने से लयता वा, सिध-भीता का उन्धारण है ।
अनिमन्धु जैसा चरती पर, यह दूबा जिला उवाहरण है ॥

जिस समय नर्त में थे मुनिवर, माँ के मन में यह भाव उठा ।
सम्प्रेष छिन्नर का बन्दन कर, लीलागव आचनक जाग उठा ॥
की पुण्य कन्दना जो माँ ने, बैरागी भाव जवाती थी ।
फिर निता प्रसङ्ग एक बहुमुत, एक जर्षी सम्मुख जाती थी ॥

जब जर्षी को माँ के मन में, जन की नस्वरता भाव उठी ।
वह देस बहार ह्रास जब का, ह्रिय तल्ली से झंकार उठी ॥
तब स्वयं विचारों ने उस दिन, उस जन ऐसा पतटा खाया ।
खुद बिना कहे कह उठे जवर, वो प्रभु मुझे ऐसी माया ॥

खुद ही माँ खुद से बोल उठी, जनजन ! मन में यह भावा है ।
वे लकी प्रभु तो वह पव वो, जो प्रभु आपने पाया है ॥
जब सुनी नर्त में यह वाली, ऐसा जाहू कुछ कर बैठी ।
जब इन्हीं विचारों की भीता, महावीरकीर्ति बन बैठी ॥

जब वर्ष न पूरे हो पाये, माता ने स्वयं प्रयास किया ।
मिल पाया वाँ का प्यार नहीं, कहीं ने ऐसा खोर दिया ॥
इस ठोकर ने इस पीड़ा ने, नायक के मन को तोड़ दिया ।
लज्जा आनार्जन करने को, मुक्ति के पथ पर जोड़ दिया ॥

फिर बड़े मुरेला में आकर, मुनिवर ऐसी जाने जाती ।
पहूरी जेनी में जवाहार, आस्वी नैदिक पक्की पाती ॥

बहु बर्षों तक मन लगा रही, पढ़ने में कीमत दिखलाया ।
 कह उठे तब ऐसा वाक्य, अब तक नहीं हुसने पाया ॥

फिर किया आपने न्यायतीर्थ, इन्हीं पहुंच विद्यालय में ।
 अनुत्तिष्ठान तभी से सकल उठा, जीवन के छोटे आलय में ॥
 नस होने लगे सभी से सब, बाह्य निर्धन भीमानों ने ।
 सब बणला होने लगी सरस, उस समय क्या विद्वानों में ॥

इस तरह अल्प आयु में ही, हो लगनशील अब ध्यान दिया ।
 माधन अनेक माया पिंगल, सबका खुलकर के ज्ञान किया ॥
 अब सुनिये आगे का हवाल, कैसा जीवन ने मोड़ लिया ।
 मन की उठती आशाओं को, कैसा कठोर हो तोड़ दिया ॥

❀ जीवन

जब पूर्ण नितार हुआ तन का, सुषमा का सागर बोल उठा ।
 जब लगा सोलसा वर्ष सरस, रग-रग से जीवन बोल उठा ॥
 एक रोज पिता की ममता ने, सुत के आगे यह बाव किया ।
 हे पुत्र ! बच्चा आ जाने दो, दृढ़ होकर यह प्रस्ताव किया ॥

जैसे तो मुझे पता ही है, तू कितना जानी ध्यानी है ।
 पर जब तेरे इन तन मन की, की योजना ने अगवानी है ॥
 घर पुत्रबच्चा आ जाने को, पलकों में तुझको पाला है ।
 तू बसा नई अपनी दुनिया, आन दे नया उजाला है ॥

सब मानों मेरी आशाओं, तेरे कारण ही लहरी हैं ।
 ये मेरी दो बूढ़ी आँखें, बस पुत्रबच्चा को ठहरी हैं ॥
 जीवन को नीरस करो नहीं, आ रहा बुढ़ापा हैटा है ।
 हां धीम्र कहो, थूरा करदो, मेरे स्वप्नों को बेटा है ॥

क्यों मौन हुये बीलो बेटा ! तिर हाथ फेर कह उठे पिता ।
 क्यों करता है आनाकानी, इसका कुछ कारण मुझे बता ॥
 अब ममता अधिक न उठर सकी, सीमा तोड़ी उस बारी ने ।
 छुकर के चरण दिया उत्तर, उस दिन उस आत्माकारी ने ॥

हे पिता ! आप ये क्या कहते, तुमसे क्या छिपा जमाना है ।
 तुमने कुछ कहने का मतलब, सूरज को दीप दिखाना है ॥
 यह बालक है नादान मगर, इसके मन को मत मना करो ।
 मैं बना नहीं बन सकता हूँ, इस जगह पिता तुम क्षमा करो ॥

क्यों भुल रहे हो ममता में, यह कैसा बचन सुनाया है ।
 काया का बोझ रहा होता, अब तलक पार ना पाया है ॥
 मैं जिससे बचना चाह रहा, तुम उसमें मुझे फँसाते हो ।
 होकर के पिता आप जानी, क्यों उल्टी राह दिखाते हो ॥

जो देख रहे हो पिता उम्र, इसकी छुट्टी हो जावेगी ।
 मेरी कञ्चन सी यह काया, एक दिन मिट्टी हो जावेगी ॥
 मैं नहीं चाहता विषयों का, विषघर इस तन को डस जाये ।
 हे पिता बनाओ बना नहीं, इतना बरदान पुत्र चाहे ॥

मैं मुनि बनूँगा पिता ! क्षीघ्र, हर बड़कन मुझे बताती है ।
 यह भोग विलासों की दुनियाँ, सपने में जरा न माती है ॥
 मैं नहीं चाहता हूँ किंचित, इससे अनुराग किया जावे ।
 जितना जल्दी हो सके पिता, कारण वैराग्य किया जावे ।

तुम चाह रहे तुम की शादी, यह बात न खाली जावेगी ।
 कितना ही करना पड़े त्याग, आखिर वह लाली जावेगी ॥
 हाँ इतना अन्तर होगा तब, हर बार न बारी जावेगी ।
 हे पिता ! तुम्हारी पुत्रवधू, अब मुक्तिरमा बन जावेगी ॥

हिल गये पिता के गुन आसन, तब ससी बार देकार गये ।
 उत्तर प्रति उत्तर के रण में, खुद पिता पुत्र से हार गये ॥
 आ गया सहोदर उसी समय, बोझा जीसू भर वाणी है ।
 मत करो लड़कपन तुम भैया, वह जिद्द व्यर्थ की ठानी है ॥

कल सुबह तुम्हारी भाभी ने, दस बार यही दुहराया है ।
 क्यों देर कर रहे शादी में, ऐसा क्या चक्कर आया है ॥
 कह दो लाला से साफ़-साफ़, अब करे न जानाकारी है ।
 मैं जल्दी बड़ी दिन रही बड़ी, अब कर जाये खीरानी है ॥

बनना ही है तुमको मैया, तो घर में बनो विरागी है ।
 शादी होने को रोको मत यह उम्र प्यार की आदी है ॥
 हँस उठे बात यह चुनकर ने, फिर बोले सुनो बड़े आई ।
 यह कैसी बात कही तुमने, इतनी भी समझ नहीं आई ॥

शादी, वैरागी एक साथ, कैसे मन होगा आदी है ।
 शादी का मतलब तो मैया, इस जीवन की बरबादी है ॥
 इतने मे आनी ने आकर पूरे प्रयास से समझाया ।
 लेकिन उस अडिग हिमालय को, सम्मोहन दिखा नहीं पाया ॥

फिर क्या भा दुनिया ने देखा, उतरा हो भू पर नया अरुण ।
 भरपूर जवानी में देखा, बढ़ गले त्याग की ओर वरण ॥
 अब चंचल नीर जवानी का, खुद लगा खेलने आगी से ।
 तब होने लगा राग केवल, जीवन में जिसे विरागी से ॥

❀ वैराग्य-पथ पर

सम्बल उभित तो पिन्धानव, क्या याद भुलाई जायेगी ।
 जब तक यह गाथा अमर अजर, यह बात सुनाई जायेगी ॥
 मेवाड़ प्रान्त का डगर-डगर, उस समय पुण्य की जीत बना ।
 टांकाटोंका जो बार धन्य, जिस समय स्वयं वह तीर्थ बना ॥

जिसने देखा कह उठा धन्य, है धन्य-धन्य इस जाने को ।
 बच्चा-बच्चा दीहा उस दिन, अछा के फूल चढ़ाने को ॥
 हँस उठा गगन नच उठी घरा, तब ने जब प्रथम परीक्षा ली ।
 आचार्य बीरसागर जो से, जिस दिन जब शुल्क दीक्षा ली ॥

फिर बड़े देय से दिन पर दिन, जग ने देखा वैराग बढ़ा ।
 दक्षिण भारत के अंचल में, उदगाव नगर का याग्य जगा ॥
 जाने क्या पुण्य किया होगा, सचमुच उस दिन उस माटी ने ।
 उस देखा ने, उस मेला ने, उदगाव-दीव के, शादी ने ॥

सप्ताहस दीन तिरेपय की, वह तिथि आष की जाती है ।

प्रिय ! समय भले ही गुजर जाये, पर आष न उसकी जाती है ॥

कालिक शुक्ला म्यारस सप्तमो, दिन बुद्धवार जब आया था ।

सबसे पहिले रवि ने आकर, चरणों में अर्घ्य चढ़ाया था ॥

उस समय पीत में लड़े-लड़े, दर्शक सब सिकुड़े जाते थे ।

पर यह विराग का दृश्य देख, वे फूले नहीं सम्मते थे ॥

भू के कण-कण में तब अद्भुत साकार दिखाई देती थी ।

उस समय राग की डगर-डगर, बस हार दिखाई देती थी ॥

बत्तीस वर्ष का तेज पुञ्ज, हर आंस देख अचरज साई ।

आचार्य आदिसागर जी ने, विधिवत् दीक्षा दी जब साई ॥

हो गये रोंगटे खड़े सभी, इन निर्मोही व्रत धार लिये ।

अम्बर तज बने दिगम्बर ने, फिर सिर के केश उलाड़ दिये ॥

जयकार दिशाओं ने बोली, अम्बर से नारा गूंज उठा ।

धरती पर नर, स्वर्गों ने सुर, यह दृश्य देखकर झूम उठा ॥

इस तरह सरस पावनता का, उस पल में पूरा काम हुआ ।

अब झलक से हो गये मुनि, महावीरकीर्ति तब नाम हुआ ॥

जब सङ्ग हो गया और बड़ा, आदिसागर मन हर्षया ।

सबसे सुयोग्य सूरिवर ने, प्रतिभावासी इनको पाया ॥

वस्तुत्व विज्ञाद शैली सुन्दर, विद्वत्ता के सागर निकले ।

महावीरकीर्ति वाणी सुन-सुन, सुनते हैं पत्थर तक पिचले ॥

फिर दिन-पर दिन गुजरा जीवन, दुखियाँ को सत्यथ दर्शाकर ।

गुरु आर्दसिष्ठु हो गये वृद्ध, आये समाधि के दिन आकर ॥

उन गुह्यर की फिर भुविवर ने, अपनी वैवाक्यति के द्वारा ॥

पासा समाधि का परम श्रेय, सेवा का भूजा जयकारा ।

चारित्र सज्ज व्याख्यान कला, हर तरह परीक्षा कर भारी ।

दे दिया गुरु ने अपना पद, कर दिया सङ्ग का अधिकारी ॥

स्वर्गारोहण के बाद गुरु के, आदर्शों की के वाणी ।

सादे-सादस में एक-बार, उनको फैलाने की ठानी ॥

फिर दक्षिण भारत बेलगाँव की, बेलवाँ, मारी आये ।

दर्शन कर राजा महाराजा, सबने आँखों से धिर नाये ॥

मुसलक ऐलक मुनि दर्शन पा, पावन हो बैठी बह बेला ।

सब एक लाख से भी बढ़कर, बन गया दर्शकों का मेला ॥

सबके समक्ष हूँ उत्सव में, गुरु आज्ञा को स्वीकार किया ।

विधिबद्ध महावीरकीर्ति ने, आचार्य का पद प्राप्त किया ॥

जब चला सङ्ग अखिरल यति से, दक्षिण भारत पावन करने ।

उन अन्धकार की शक्तियों में, आलोक धर्म का फिर भरने ॥

❀ मङ्गल विहार

मिथ्या मग में मटके मन की, संनम का नया मोड़ देने ।

हर कलह द्वेष ईर्ष्या जन की, जन-जन से हृदय जोड़ देने ॥

अध्याय नया हो गया शुरू, हरने को अब-मन का केरा ।

बह गया तीर्थ जन जाता था, जिस जगह आप डालें डेरा ॥

आता था चौथा काल नजर, जिस जगह आप बैठे दर्शन ।

दुबले तन में पावन-मन में, जाने कैसा था आकर्षण ॥

कितना ही मायाकारी हो, दो मिनट देख खो जाता था ।

काले से कासा मन जन का, उस क्षण उज्ज्वल हो जाता था ।

जब शास्त्र सभा होती मुनि की, ऐसी हो जाती थी छाया ।

अशरण को 'सरस' शरण देने, लगता था समोशरण आमा ॥

खिरती थी दिग्धध्वनि मुनि की, भरती मुखरित हो जाती थी ।

आनन्द आगने लगता था, पीड़ा खुद ही तो जाती थी ॥

बस इसी तरह से बीस बरस, जिसकी पद रज पाकर आयी ।

दक्षिण भारत की बह भरती, सचमुच निकली थी बड़मागी ॥

जाने कितने-ही नगर डगर, किस किसके नाम सुनायें हम ।

बड़मानी और हन्दीर प्रिय ! जोपान कहाँ तक गायें हम ॥

कटनी मधुवन इसरि सरस, विख्यात किरावावाह नगर ।

जयपुर नागीर उदयपुर में, जिनसे कैसी थी चहुँक पहल ॥

इन सब में समय-समय पर जब, प्रिय पावन चातुर्मास हुये ।
जब तलक सहस्रों गाँव नगर, जब भी बिनकी जो बाध किये ॥

इस तरह अनेकों वर्षों तक, जिनमत का सच्चा गान हुआ ।
जित ओर सङ्ग प्रियवर पहुँचा, उस ओर बड़ा सम्मान हुआ ॥
पर फूलों के सङ्ग प्रियवर पहुँचा, उस ओर बड़ा सम्मान हुआ ।
इस परमारण के प्रिय पक्ष में, ऐसे भी दुर्दिन आये हैं ॥

वह सब है सन्त सदा जन में, मुदों में प्राण फूंकते हैं ।
पर दुर्जन कभी धरातल पर, नहीं अपना दाब धूकते हैं ॥
आक्रमण अकारण सन्तों पर, अक्सर वे करते रहते हैं ।
वे व्यर्थ बिन्द्गी के घर को, पापों से भरते रहते हैं ॥

कुल है ऐसे भी महामुनि, रह सके न 'सरस' मछूते हैं ।
कुछ यहाँ उदाहरण प्रस्तुत हैं, मुनि पर जो ऐसे बीते हैं ॥
मुनियोगा सभी ध्यान देकर, सायब आसु भर लायेंगे ।
पर ऐसा शान्त सन्त जन में, बिरला ही कोई पायेंगे ॥

उपसर्ग

है बड़बानी के पास तीर्थ, जो बावनगवा कहाता है ।
इतनी पावन विशाल प्रतिमा, लक्ष नम बीना हो जाता है ॥
सङ्गासन आदिनाथ की छवि, मन पावन करने वाली है ।
सारे भारत में इस डंग की, वह प्रतिमा बड़ी निराली है ॥

इसके समक्ष जब महामुनि, जप-तप में ध्यान लगाये थे ।
तब भी अचानक दुष्ट बाल, कुछ सरस यहाँ पर आये थे ॥
देखा छत पर मधुमक्खी का, छत्ता दे रहा बिलाई है ।
नीचे मुनिवर ऊपर छत्ता, उनके मन की बन आई है ॥

छत्ते में मार एक कंकड़, कंकड़ बाला तो भाव गया ।
लेकिन वह अचम शान्ति तर में, वह लगा इस तरह भाव गया ॥
लाखों मक्खी छत से उड़कर, मुनिवर के तन से निपट गईं ।
जब मुनिये कैसा हास हुआ, मक्खी उस क्षण जो बिपट गई ॥

वे पीने लगीं खून तन से, जैसे गुन-गुन से प्यासी हों ।
 लग रहा कि केवल इसको ही, वे अब तक रही उपासी हों ॥
 लग रहा तीन दिन तक ऐसा, लेकिन निकली कुछ आह नहीं ।
 उस सच्चे ज्ञानी ध्यानी ने, की इसकी कुछ परवाह नहीं ॥

सब रहे देखते बड़ी-बड़ी, पर शीघ्र न गुन बढ़ियां आईं ।
 हर सम्भव किये उपाय सभी, चौथे दिन मक्खी मय पाईं ॥
 फिर 'सरस' पूर्ब की तरह आपकी हुई तपस्या है जारी ।
 जिसने ऐसा सुत जाया हो, सौ बार बन्ध वह महतारी ॥

अब एक और बटना सुनिये, जो इस भाषा में आती है ।
 जो होकर सबल जमा करदे, वह जमा-जमा कहलाती है ॥
 है बांकानेर नगर बांका, अब उसमें ऐसा हाल हुआ ।
 मिल गया एक दुर्जन मग में, जिस पर दुष्कर्म सवार हुआ ॥

उमने एकांत मार्ग पाकर साठी से बज्र प्रहार किया ।
 मुनि गिरते-गिरते बचे वहाँ, मन में बस यही विचार किया ॥
 इस बेचारे का धोष नहीं, यह सब कर्मों का चक्र है ।
 हो गया असहनीय बाब पीठ, लेकिन सी हँसकर टकर है ॥

अब पता लगा इसका क्यों ही, जनता में हाहाकार मचा ।
 तब पता लगाने चले भक्त, उस भक्त न कोई मार्ग बचा ॥
 वह पकड़ा गया दुष्ट तत्क्षण, महाराज के पास उसे लाये ।
 कह उठी नगर की सब जनता, कटु दण्ड दिया इसकी जाये ॥

वह बांकानेर नगर अब तक, सन्तों का रहा पुजारी है ।
 पर इस दुष्टी ने बाब यहाँ, करनी में फेरी आरी है ॥
 तब कहा गया के सागर ने, भक्तो ! इस तरह न जोश करो ।
 यह सब अज्ञानता का कारण, कर जमा न कोई कोष करो ॥

यह सुनते ही वह कातिल दिस, चरणों में नत हो लिपट गया ।
 बन गया भक्त मुनियों का वह, गलती पर पश्चाताप किया ॥
 अब सुनें सीसरा हाल सभी, कवि का दिस भर-भर जाता है ।
 कैसा खोसा होगा उनने, हमसे तो कहा न जाता है ॥

पर इच्छा है जब सुनने की, कह रहा कवि जो चटता है ।
 सब कर्मों को कह सका कौन, जिनका कल किसना निश्चित है ॥
 जिन कर्मों का भगवान् चार्च, महावीर-वीर पर मार हुआ ।
 जिन कर्मों से छह माह आदि-जिनबर का नहीं बहार हुआ ॥

ऐसे ही अशुभ काल सब पर, अब तक कुछ दर्द रहे जाते ।
 जब 'महावीर' बच सके नहीं, महावीरकीति क्यों बच पाते ॥
 सक्कट का काम, सबा करता, उत्थान पतन की दृष्टि है ।
 बिकन सम्बन्ध यह दो हजार, बारह की समझो चटना है ॥

सानन्द हो गया बलुमास, ससङ्ग ईसरी में जानो ।
 सोचा गुरु ने सम्मेलन सितार, बन्दन कर क्यों न कर्म जानो ॥
 फिर गये बन्दना हेतु बाप, सङ्ग में मुनि मल्लिसमार थे ।
 सुत्सक भीतल अब एक बृहस्प, जो बजरङ्गनाल कहाते थे ॥

सानन्द बन्दना करके सब, पहुँचे जल मन्दिर में जाकर ।
 या समय सायं सामायिक का, पहुँचा सूर्य अस्ताचल पर ॥
 निशि में जल मन्दिर में ठहरें, दिल में कुछ ऐसा भाव बना ।
 लेकिन उसके संयोजक ने, कहने पर भी कर दिया मना ॥

सत्काल सभी नीलम वणभर, की टोंक जान करके ठहरे ।
 निबिम्न शान्ति से हड़ होकर, दे उठे सत्य संयम पहरे ॥
 इतने में उछल-कूद करता, देस एक नैपाली आया ।
 रोके से रुका नहीं किंचित्, बितलाया भाषा दिक्कलाया ॥

उपसर्ग किया उसने डटकर, पर मुनिराजजी जटल रहे ।
 अब एक ओर लुनिये चटना, जो यहाँ कवि दिल खोल कहे ॥
 सब है संयम का साथ जहाँ, भाषा कुछ बाध्य न कर पाती ॥
 जो पीड़ाओं को पीसा है, जबकी भाषा बाई जाती ॥

सम्मेलनसितारजी मुनिबर, जब लण्डनपिरे की ओर चले ।
 पुरलिया ग्राम से पूर्वें सभी, बङ्गल में बङ्गल बौद्ध चले ॥
 वस भील न पूरे चल पाये, उस समय एक कुल भान सिला ।
 देसा सहस्र जन का समूह, सबके सम्पुत्र का रहा मिला ॥

यह याद रहे उस समय राज, आम्बोलन' लेखी जाये थे ।
 हो मानभूमि का विषय नहीं, बन सनी विरोधी जाये थे ॥
 बङ्गाल में होना विषय नहीं, इतना उस दल का नारा था ।
 बस यही बताने को यह दल, जाये को बढ़ता जाता था ॥

देखा दल ने आश्रय मुक्त, यह कैसा साधु जाता है ।
 ऐसा साधु देखा न सुना, जैसा यह वहाँ दिखाता है ॥
 निर्बन्ध देख साधु जी को, उस समय सनी ने बेर लिया ।
 अरु देख अलौकिक तेज वहाँ, कुछ ने तो भस्तक टेक दिया ॥

सबमुख उनका ऐसा प्रभाव, उस क्षण हर तन पर था छाया ।
 अचानक अम्बर तक एक साधु, ऐसा स्वरूप सब हर्षाया ॥
 पर एक अवर्णी मुखिया ने, ऐसा विष दल में फैलाया ।
 ये तो केवल जैनों के हैं, यह धर्म नहीं उनको भाया ॥

तब कहा शान्त स्वर से मुनि ने, हम सबको राह बताते हैं ।
 तुम जिस भाषा में समझोगे, हम उसमें ही समझाते हैं ॥
 पर नहीं किसी ने एक सुनी, सबने दुर्भाव विचार लिया ।
 मिट्टी कंकड़ पत्थर डेने, जिसको जो मिला सो बार किया ॥

उस समय मुनि के साथ वहाँ, देखा कुछ भावक साईं थे ।
 पर-बस वे जितना हो सकता, जतने वे बने सहाई थे ॥
 उनमें से सेठ चांदमल ने, अपनी भक्ति दर्शा दी थी ।
 मुनि पर हो पावे बार नहीं, प्राणों की जान लगा दी थी ॥

कर खिर पर अपने कर दोनों, ऐसी कुछ युक्ति सहा दी थी ।
 खिर पर आ पावे बार नहीं, सब भुजा स्वयं कैसा दी थी ॥
 बुद्ध भक्ति का यह दृश्य देख, कह उठी अन्य सारों बेला ।
 जैसे धरमेन्द्र देव का कण, जी पार्श्वप्रभु पर था फैला ॥

सो बार अन्य ऐसे साधु, हर जगह हमें न दिखाते हैं ।
 ऐसे निर्गन्ध बीतरागी, ही मुक्तिरमा को पाते हैं ॥
 पर काल जाव के वे मानव, जो मुनि पर घुटकी सेते हैं ।
 सोमें अपने अम्बर-बधु, त्यागी ऐसे ही होते हैं ॥

सबभुच त्यागी होना जग में, बस तलवारों की चारा है ।

जो झुक गये तो नरक मिला, जीते तो शिव का द्वारा है ॥

पर जिनका नहीं आचरण कुछ, केवल बातों का नारा है ।

ऐसे निंदक लोगों बोलो, क्या ये ही धर्म तुम्हारा है ॥

जो स्वयं भ्रष्ट हो मुनियों पर, नित अपने दाब चलाते हैं ।

वे बन्धु करोड़ों जन्मों तक, निश्चय नरकों में जाते हैं ॥

इसलिये बन्धुओं ! कम से कम, अब तुम इतना ही कान नरो ।

जो नहीं बन सको तुम त्यागी, मत त्यागी को बदनाम करो ॥

❧ उपकार

अब सुनो आप श्री गुरुवर ने, कितना तप त्याग बढ़ाया है ।

उनके द्वारा किन भव्यों ने, इस पथ पर कदम बढ़ाया है ॥

है प्रथम शिष्य मुनि विमल सिधु, जिनसे परिचित भारत सारा ।

आचार्य सुपद के धारक हैं, कर रहा जगत जिन जयकारा ॥

जिनकी वाणी में सत्य शिव, हर वक्त उतरता जाता है ।

जिनका चरित्र मानव मन में, निर्मलता भरता जाता है ॥

जिनकी हर चीज तपस्या की, अब धूम दिखाई देती है ।

प्रिय गगन गूँजने लगता है, जब जय अँगड़ाई लेती है ॥

श्री वर्द्धमान मल्लिसागर, नेमिसागर मुनि पाते हैं ।

श्री वासुपूज्य कुन्दसागर, जो सच्चा मार्ग दिखाते हैं ॥

सम्भव नेमि नमि सागर श्री, आदिसागर अति नामो हैं ।

मुनिवर सुधर्म का धर्म देख, मानव होता कल्याणी है ॥

अब सुनो आर्यिकाओं को श्री, जिनको दी गुरु ने दीक्षा है ।

जो कुन्दन सी चमकी कल में, संयम से चुका परीक्षा है ॥

श्री पार्ष्वमती महावीरमती, अतिवीरमती भातायें हैं ।

जो सत्य शिव की वर्तमान में, अब तक ज्योति जगाये हैं ॥

श्री शीलमती श्रेयांसमति, सुव्रत माता कहलाती हैं ।
 हैं परम आर्यिका अक्षितमति, नित मया आगरण लाती हैं ॥
 ये बहुत दूर हैं भमता से, समता में सदा बिचरती हैं ।
 ये नारी होकर सुनों भव्य, मन को नारायण करती हैं ॥

किन किन को कुल्लक दीक्षा दी, अब यह सुनने का अवसर है ।
 श्री पार्वकीर्ति श्री चन्द्रसिधु, सम्मन कीतल सु उजेरा है ॥
 श्री बख्शान सागर आदि, जो धर्मध्वजा महराते हैं ।
 इनमें से पार्वकीर्ति तो, मुनि विद्यामन्त्र बन जाते हैं ॥

इनकी मन्त्र रही धूम जग में, हर जाति में हर धर्मी में ।
 करते नेता तक स्वागत हैं, भगते हैं पाप अधर्मी में ॥
 देखो जाकर के आप कभी, सहस्रों की संख्या होती है ।
 बेटे हैं आप प्रवचन जब, सुई भी सुनने लगती है ॥

अब सुनें कुल्लिकाओं को भी, जो हुईं गुप्त के द्वारा हैं ।
 जो स्वपर के हित साधन में, बर्षाती अमृत बारा हैं ॥
 श्री आदिमति श्री सुमतिमति, बिलहराती संयम सोना हैं ।
 हो शान्ति जहाँ हो शान्तिमति, पावन होता हर कोना है ॥

इस तरह पूज्य श्री गुरुवर ने, की धर्म साधना जारी है ।
 जो बने मुनि ऐलक कुल्लक, उनसे यह भू आभारी है ॥
 कुछ नाम दिये केबल कवि ने, हम उनको सीस नवाते हैं ।
 कितने आवक प्रतिमाधारी, बन गये पता न पाते हैं ॥

मधु भांस मद्य लाखों जन को, श्री गुरुवर ने छुड़वाया है ।
 जाने कितने भटके जन को, सच्चा शिब भाग्य बताया है ॥
 पर समय कभी न रहा एक, परिवर्तन होता आया है ।
 अब सुनिये कैसा गुरुवर के, जीवन ने पलटा साया है ॥

❀ स्वर्गारोहण

जब बार जनवरी मङ्गल दिन, उल्लस सी सहसर का साया ।
 गुरुवर ने अपना अन्त ज्ञान, था ऐसा परिवर्तन साया ॥

सबसे सुयोग्य अंत अम्यासी, बख्कार रही जिनकी छाई ।
वे दिया सरस आचारी पद, सम्पत्तिमानरबी को चाई ॥

मुनि नेमि कुम्भु सम्भव को भी, क्रमशः परवर्तक वणवर का ।
वे दिया स्वविर का उज्ज्वल पद, सङ्घ में अनुशासन रहने का ॥
फिर सोच समझकर विजयमति को, दिया उन्होंने गणिनी पद ।
मजिका कुत्तिका आदि को, अनुशासन में रखने का पद ॥

अब सुनो जनवरी छह का दिन, जिसने जब को दुःख आन दिया ।
गुरुवर ने उस दिन देह छोड़, तब स्वर्गों में प्रस्थान किया ॥
बहु दिन स्वर्गों के लिये ध्वज, धरती के लिये अमागी था ।
कारण उस दिन धरती पर से, उठ गया महा बैरानी था ॥

हर लिया काल ने काया को, पर ज्योति आज भी जिन्दा है ।
देखो स्वर्गों से झाक रही, करती हमको शमिन्दा है ॥
कारण उनके आदर्शों को, हर वक्त भूलने जाते है ।
बहिष्कार नहीं जिन रत्नों की अपने को भूले जाते है ॥

‘आओ अब सब मिल प्रण ठाँनें, हम आगे कदम बढ़ायेंगे ॥
महावीरकीर्ति के कदमों पर, चल धर्म-ध्वजा लहरायेंगे ॥
वे शीघ्र मुक्ति पद प्राप्त करें, जिन हरा बरा का कन्दन है ।
महावीरकीर्ति काव्य पूरण, करता कवि सत सत कन्दन है ॥

समापन

आईस अक्टूबर शुक्रवार, उम्रिष सी बहसर में आकर ।
महावीर कीर्ति की काव्य किरण, की सरस ‘अवागढ़’ में आकर ॥
है आठ दिनों की यह रचना, कुछ नहीं योग्यता पाई है ।
सकारार निवासी ‘सरस’ जैन, यह अन्तिम विनय सुनाई है ॥





स्याद्वाद

□ आधिकारस्तु ज्ञानमती मातामी

•••••

अनन्तधर्मवस्तुत्वं पश्यन्ती प्रत्यक्षात्मनः ।
अनेकात्मनो मूर्तिमित्येव प्रकाशताम् ॥

जिसमें अनेक अनन्त-धर्म हैं, ऐसा जो ज्ञान तथा वचन उस रूप मूर्ति मित्व ही प्रकाशरूप हो। वह मूर्ति ऐसी है कि जिसमें अनन्त धर्म हैं ऐसा और प्रत्यक्ष-पर द्रव्यों से, पर द्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न तथा पर द्रव्य के निमित्त से हुए अपने विकारों से कर्षित् भिन्न एकाकार ऐसा जो आत्मा उसके तत्त्व को अर्थात् असाधारण सज्जीय विजातीय द्रव्यों से विलक्षण निज स्वरूप को अवलोकन करती है।

प्रत्येक वस्तु अनन्तधर्मात्मक है और शब्दों के द्वारा एक बार किनी एक धर्म को ही कहा जा सकता है। उस समय दूसरे अनेकों धर्मों को शीघ्र करके जो कथन होता है उसी का नाम है स्यात्— 'कर्षित्वादः कथनं स्याद्वादः' ऐसा स्याद्वाद है। इसी को अपेक्षावाद भी कहते हैं क्योंकि यह अपने धर्म की अपेक्षा रखता ही है। यथा—

वस्तु का अस्ति धर्म अपने विरोधी नास्ति धर्म की अपेक्षा रखता ही है। इसी को अनेकांत भी कहते हैं।

'अनेके अन्ता धर्मा यस्मिन्नसौ अनेकांतः'। अनेक धर्म जिसमें पाये जायें उसे अनेकांत कहते हैं। प्रत्येक वस्तु के अनन्त धर्मों में से एक-एक धर्म को समझने के लिए आचार्यों ने सात प्रकार बतलाए हैं। इसी का नाम सप्तमञ्जू है।

प्रथमवशादेकस्मिन् वस्तुम्यविरोधेन विधिप्रतिषेध विकल्पना सप्तमञ्जू ।

प्रथम के अनुसार एक वस्तु में प्रमाण से अधिक विधि प्रतिषेध धर्मों की कल्पना सप्तमञ्जू है। जैसे—

- १- द्रव्य स्यात् अस्ति रूप है। २- द्रव्य स्यात् नास्ति रूप है। ३- द्रव्य स्यात् अस्ति नास्ति रूप है। ४- द्रव्य स्यात् अवक्तव्य है। ५- द्रव्य स्यात् अस्ति अवक्तव्य है। ६- द्रव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य है। ७- द्रव्य स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य है।

इसमें सर्वथा अस्तित्व का निषेधक और अनेकांत का श्लोक, कर्षित् इव अपरनाम बाला 'स्यात्' परनिपात है।

इसमें स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव द्रव्य अस्तित्व है। पर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा अस्ति नास्ति रूप है। युगपत् स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य अवक्तव्य है। स्वचतुष्टय और युगपत् स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा द्रव्य 'स्यात्' अस्ति अवक्तव्य रूप है। परचतुष्टय एवं स्वपर की युगपत् विवक्षा से द्रव्य स्यात् नास्ति अवक्तव्य रूप है एवं स्वपर चतुष्टय की क्रम से और युगपत् अपेक्षा से द्रव्य सातवें भङ्ग रूप 'अस्तित्नास्ति अवक्तव्य है।' यह कथन बिलकुल ही ठीक है। क्योंकि सभी वस्तुएँ स्वपर से अशून्य, पर रूप से शून्य, उभय रूप से अशून्य शून्य इत्यादि सात भंग रूप हैं।

यदि कोई कहे कि वस्तु अस्ति रूप ही है अतः विधि कल्पना ही वास्तविक है तो यह कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि सर्वथा वस्तु को विधि रूप ही मानने से वह वस्तु सभी रूप हो जायेगी। आप मनुष्य है यदि आप में नास्ति धर्म नहीं रहेगा तो आप इसी समय पशु या देव रूप भी हो जायेंगे अतः पर देव आदि पर्याय रूप धर्म का आप में नास्तित्व है।

इसीलिए "अपितानपितसिद्धेः" इस सूत्र के अनुसार हम जब अस्ति धर्म को मुख्य करने हैं तब नास्ति धर्म गौण हो जाता है जिस धर्म को कहने की विवक्षा रहती है वही धर्म प्रधान एवं जिसकी विवक्षा नहीं है वह धर्म गौण हो जाता है।

प्रश्न— एक ही वस्तु में प्रत्यक्षादि से विरुद्ध भी विधि प्रतिषेध कल्पना सप्तभंगी बन जायेगी ?

उत्तर— नहीं ! क्योंकि सूत्र में 'अविरोधेन' यह पद दिया गया है। अतः प्रत्यक्ष, अनुमान आगम से अविरोध में ही सप्तभंगी घटित होगी। जैसे— किसी ने कहा कि रात्रि भोजन और अहिंसा में सप्तभंगी घटावो, तो कथंचित् हिंसा में धर्म है— कथंचित् अहिंसा धर्म है। कथंचित् रात्रि भोजन करने में धर्म है, कथंचित् रात्रि भोजन त्याग में धर्म है। यह सप्तभंगी प्रक्रिया आगम से सर्वथा विरुद्ध है जिसमें आगम से विरोध न आवे उसी में सप्तभंगी घटित करना। इसीलिए आचार्य ने सप्तभंगी के लक्षण में 'अविरोधेन' पद दिया है।

प्रश्न— अनेक वस्तुओं के आवय से ही सप्तभंगी बनेगी ?

उत्तर— यह भी कथन ठीक नहीं है क्योंकि सूत्र में "एकस्मिन् वस्तुनि" ऐसा पाठ पाया जाता है अतः एक ही वस्तु में सप्तभंगी घटित नहीं होती है।

प्रश्न— एक भी जीवादि में विधि योग्य और निषेध योग्य अनन्त धर्म पाये जाते हैं अतः उन अनन्त धर्मों की कल्पना भी 'अनन्तभंगी' बन जायेगी। पुनः सप्तभंगी कैसे रहेगी ?

उत्तर— ऐसा नहीं है। वस्तु के अनन्त धर्मों में से एक-एक धर्म के प्रति 'सप्तभंगी' घटित होती है इसलिए 'अनन्तधर्मी' न होकर अनन्तों 'सप्तभंगी' हो जाती है और यह बात हमें इष्ट है क्योंकि वस्तु में एक, अनेक, निरव, अनित्य आदि की कल्पना से सात ही भङ्ग होते हैं। ऐसा क्यों ? तो गिण्ठों के द्वारा मात्र ही प्रश्न किए जाते हैं। क्योंकि सूत्र में "प्रश्न ब्रह्मादेव" ऐसा वचन है। सात ही प्रश्न क्यों किये जाते हैं ? तो सात प्रकार की ही जिज्ञासा होती है। जिज्ञासा भी

सात प्रकार की ही क्यों है ? तो सात प्रकार का ही संघय होता है । ऐसा क्यों ? तो उस संघय के विषयवस्तु वस्तु के धर्म सात प्रकार के ही हैं । यदि कहो कि सात प्रकार का व्यवहार निर्विषयक है सो भी ठीक नहीं है । क्योंकि इन सात प्रकार के व्यवहारों से वस्तु का ज्ञान, उसमें प्रवृत्ति और उसकी प्राप्ति का निश्चय देखा जाता है ।

प्रथम भंग में सत्त्व धर्म प्रधान भाव से जाना जाता है द्वितीय भंग में असत्त्व धर्म प्रधान है । तृतीय भंग में सत्त्वासत्त्व धर्म प्रधान है । चतुर्थ भंग में अवस्तव्य प्रधान है । पञ्चम भंग में सत्त्व सहित अवस्तव्य, छठें में असत्त्व सहित अवस्तव्य, और सातवें में सत्त्वासत्त्व धर्म सहित अवस्तव्य धर्म प्रधान है । अर्थात् प्रथम भंग में असत्त्व सहित शेष छह भग भोग रहते हैं । ऐसे सभी भंगों में एक-एक की प्रधानता और शेष भंगों की अप्रधानता रहती है ।

यदि कोई कहे कि अवस्तव्य को पृथक् भंग सिद्ध करके अपने उसे चौथे भग में लिया है तो वस्तव्य को भी एक पृथक् धर्म मानकर आठवां भंग मान लीजिए । इस पर आचार्य समाधान करते हैं कि यह शब्दा निर्मूल है क्योंकि अस्तित्व आदि धर्मों के द्वारा वस्तव्य धर्म ही तो कहे हैं अतः वस्तव्य नाम से आठवां भंग नहीं बन सकेगा ।

यदि कोई कहे कि वस्तु का अस्तित्व ही तो पर के नास्तिक रूप है और पर से नास्तित्व ही तो वस्तु के अस्तित्व रूप है अतः इन दोनों धर्मों में से किसी के कहने से ही वस्तु का बोध हो जाता है इसलिए दोनों भग कहना उचित नहीं है ? आचार्य कहते हैं कि यह भी कथन ठीक नहीं है क्योंकि जो वस्तु का अपना अस्तित्व है यदि वही पर नास्तित्व है तब तो स्वरूपादि चतुष्टय की अपेक्षा के समान ही पर रूपादि चतुष्टय की अपेक्षा से भी अस्तित्व मानना होगा अथवा पर चतुष्टय की अपेक्षा से नास्तित्व के समान ही स्वरूपादि से भी नास्तित्व का प्रसङ्ग आ जावेगा, किन्तु ऐसा है नहीं । अतः अपेक्षा के नेत्र से सभी धर्मों की प्रतीति बिखर नहीं है ।

प्रश्न— एक वस्तु में विरोधी अनेकों धर्मों का एक साथ रहना असम्भव है जैसे— जीत और उष्ण-स्पर्श एक साथ एक जगह नहीं रह सकते हैं ।

उत्तर— अनेकांत में यह बात सम्भव नहीं है क्योंकि एक ही वस्तु में अनेकों विरोधी धर्म भी स्वपर चतुष्टय की अपेक्षा से रह जाते हैं जैसे कि वस्तु का धर्म स्व की अपेक्षा अस्तित्व रूप है तो पर की अपेक्षा नास्तिक रूप है ।

ब्रह्मदृष्टि से वस्तु एक रूप निरूप्य है तो पर्याय की दृष्टि से अनेक रूप एवं अनिरूप्य है । ये सब धर्म एक समय ही पाये जाते हैं । जैसे— एक ही देवदत्त में मित्र-मित्र पिता पुत्र आदि की अपेक्षा से पुत्र, पिता, मामा, भानजा आदि धर्म पाये जाते हैं । जो देवदत्त का पिता है वही पुत्र नहीं है जो चाचा है उससे मित्र दूसरा ही उसका अतीया है । वह देवदत्त यदि अपने पुत्र की अपेक्षा पिता है तो तब की अपेक्षा या अपने पिता की अपेक्षा पिता नहीं है । इस देवदत्त में एक ही समय में पिता की अपेक्षा पुत्र, पुत्र की अपेक्षा पिता आदि अनेकों विरोधी धर्म पाये जाते हैं, किन्तु व्यवहार में भी कोई

विरोध नहीं माना जाता है ।

अर्थ— यदि अनेकांत में भी यह विधि-प्रतिषेध कल्पना सगती है तो जिस समय अनेकांत में 'नास्ति' भय प्रयुक्त होगा उस समय एकांतवाद का प्रसङ्ग आ जाता है और अनेकांत में अनेकांत लगाने पर कहीं पर भी अन्त न आने से अनवस्था नाम का क्लेश आ जाता है । अतः अनेकांत को अनेकांत ही कहना चाहिये ।

उत्तर— अनेकांत में भी प्रमाण और नय की दृष्टि से अनेकांत और एकांतरूप से अनेकमुखी कल्पनाएँ हो सकती हैं । अनेकांत और एकांत दोनों ही सम्यक् और मिथ्या के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं ।

सम्यग्नेकांत— प्रमाण के द्वारा निरूपित वस्तु के एक देश को युक्ति सहित ग्रहण करने वाला सम्यक्-एकांत है ।

मिथ्याएकांत— एक धर्म का सर्वथा अवधारण करके अन्य धर्मों का निराकरण करने वाला मिथ्या-एकांत है ।

सम्यग्नेकांत— एक वस्तु में युक्ति और आगम से अधिकृत अनेक विरोधी धर्मों को ग्रहण करने वाला सम्यक् अनेकांत है ।

मिथ्याअनेकांत— वस्तु को तत् अतत् आदि स्वभाव से शून्य कहकर उसमें अनेक धर्मों की मिथ्या कल्पना करना अर्थशून्य बचन बिलास मिथ्या अनेकांत है ।

यहाँ सम्यग्नेकांत को सापेक्ष नय कहते हैं । एवं सम्यक् अनेकांत को प्रमाण कहते हैं । यदि अनेकांत को अनेकांत ही माना जाये तो सम्यग्नेकांत के अभाव में साक्षादि के अभाव में कृष्ण के अभाव के समान तत्समुदाय रूप अनेकांत का भी अभाव हो जायेगा । यदि एकांत ही माना जाये तो अविना-भावी इतर धर्मों का लोप होने पर प्रकृत क्षेत्र का भी लोप होने से सर्व लोप का प्रसङ्ग प्राप्त होता है ।

यदि कोई कहे कि अनेकांत छल रूप है तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा नहीं कहना चाहिये क्योंकि जहाँ वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करके बचन बिचात किया जाता है वहाँ छल होता है । जैसे 'नवकंबलोदेवदत्तः' यही 'नव' शब्द के दो अर्थ होते हैं । एक ९ संख्या और दूसरा नया । 'नूनन' विवक्षा से कहे गये 'नव' शब्द का ९ संख्या रूप अर्थ विकल्प करके वक्ता के अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना छल कही जाती है, किन्तु सुनिश्चित मुख्य वीण विवक्षा से सम्भव अनेक धर्मों का सुनिर्णीत रूप से प्रतिपादन करने वाला अनेकांतवाद छल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बचन बिचात नहीं किया गया है; अपितु यथावस्थित वस्तु तत्त्व का निरूपण किया गया है ।

यहाँ इस बात को और विशेष रूप से समझना चाहिये कि परस्पर सापेक्ष नय सम्यक् एकांत कहलाते हैं । इसी बात को भी समन्तमद्र स्वाधी ने अपनी स्तुति बिधा में बड़े ही सुन्दर ढंग से प्रतिपादन किया है जिसका भाव निम्न प्रकार है—

हे मगध ! आपके शासन में द्रव्याधिक, पर्वाधिक, मिश्रण, व्यवहार आदि परस्पर विरोधी नय एक दूसरे की अपेक्षा रखने लगे सम्यक् बन जाते हैं और आपस में मिथ्या को प्राप्त कर लेते हैं । उसी प्रकार बद्ध वस्तु के फल, फल परस्पर विरोधी श्रुतियाँ आदि एक साथ फल फूल जाती हैं । अन्त-

आत विरोधी पशु-पक्षी, सिंह, हरिण, सर्प-नकुल आदि भी परस्पर के बीर भाव को छोड़कर परमप्रीति को प्राप्त हो जाते हैं ।

इस त्यागद्वय में यह शक्ति है कि वह अनेक धर्म युक्त प्रमाण को अनेकांश बना देता है और परस्पर विरोधी नशों को सम्यक् एकांत बना देता है ।

श्रीमत्परमहन्सीर त्यागादाशोचसाधनम् ।

श्रीमत्सर्वसौख्यवाचस्य साधनं शिवसाधनं ॥

महान् साधु

परमपूज्य प्रातः स्मरणीय बहुभाषाविद् आचार्य श्री १०८ महावीर कीर्तिजी महाराज के प्रथम पुनीत दर्शन उनके कटनी चातुर्मास के अवसर पर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । बाद में तो उनके इसरी एवं शिखरजी चातुर्मास के समय काफ़ी सम्पर्क में रहने एवं आहारदान का लाभ प्राप्त हुआ था । आचार्य श्री महान् दिग्गज विद्वान्, दृढ़ संकल्पी, उग्रतपस्वी, परिषद्जयी, प्रभावक साधु थे । जो भी उनके सम्पर्क में आया प्रभावित हुये बिना नहीं रहा । पटना पधारने पर मेरे निवास को भी परित्र किया था तथा घर पर स्थित चत्यालय के दर्शन किये थे साथ ही मेरे सुपुत्र आत्माराम ने जो कि उस समय बहुत छोटी उम्र का था उनके उपदेश से प्रभावित होकर उनसे यज्ञोपवीत धारण किया था । वह आज तक उनके दिये व्रतों को दृढ़ता पूर्वक पालन कर रहा है । मेरा तो उनसे बहुत उपकार हुआ है । उनके धर्माभूत रूपी उपदेशों से समाज को बहुत लाभ मिलता था । ऐसी आशा नहीं थी कि आचार्य श्री इतनी जल्दी ही हम लोगों को छोड़ जावेंगे । लेकिन विधि के विधान को कौन जान सकता है और रोकने में कौन समर्थ है । जो होनहार है होकर ही रहती है ।

यह जानकर कि उनके शिष्य श्री १०५ कुल्लुक शीतलसागर जी महाराज के सत्प्रयास से उनकी स्मृति में एक ग्रन्थ का प्रकाशन हो रहा है प्रसन्नता हुई । इस पुनीत अवसर पर मैं उनकी स्वर्गस्थ आत्मा के प्रति शान्ति की कामना करता हुआ हार्दिक अष्टाक्षलि अर्पण करता हूँ और भावना करता हूँ कि वे शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें ।

पटनासिटी (३० प्र०)

—सेठ बन्नीप्रसाद सरावगी

□ विदुषी आर्यिका श्री सुपार्ष्वमतो माताजी

अनादि काल से मोहकृपी मदिरा पान कर यह संसारी प्राणी, संसार में जन्म-मरण के दुःख भोग रहा है ।

अन्त काल तो इस जीव ने ऐकेन्द्रिय शरीर को धारण कर निगोष्ठ के अन्दर बिताया, जहाँ पर इवांस में अठारह बार जन्मा और अठारह बार ही मरण किया।

एक इनाल में अठ दस बार, जन्मो, मरयो मद्यो दुःख बार ॥

वहाँ से निकल कर पृथ्वीकाय, जलकाय, अग्निकाय वायुकाय तथा प्रत्येक बनस्पति हुआ । जिस प्रकार बिस्तारणि रत्न का प्राप्त होना दर्शन है, उसी प्रकार त्रस-पर्याय दुःप्राप्य है—

दुर्लभ लहि क्यो बिन्ताननि, रघो पर्याय लहि अस तनि ॥

इनमें सबसे दुर्लभ मानव पर्याय है जैसा कि बताया गया है— 'एकेन्द्रिय से व्याप्त इस जगत में त्रसत्त्व, संज्ञित्व, मनुष्यत्व, आर्यत्व, सुगोत्र, सद्गात्र, बिभूति, आजीविका, विद्वत्ता, त्रिनधर्मादि एक से एक दुर्लभ है।' सम्राट जमोदघर्ष अपने अनुभव के आधार पर मनुष्य जन्म को ही अमाधारण महत्त्व की वस्तु बताते हैं। अपनी अनुपम कृति 'प्रश्नोत्तर रत्न मालिका' में उन्होंने कितनी उद्बोधक बात लिखी है—

आत्महित महित सङ्कल्पानो राग्य गुरुजनने ॥

‘दुष्प्राप्य मानव-जन्म को प्राप्त कर क्या करना चाहिए ? आत्मा को अकल्याणकारी परिणति का त्याग कर आत्म हित करना चाहिए, और गुरु-वचनों में अनुराग करना चाहिए।’

चैतन्य, विद्या-प्रभाव, ऐश्वर्य आदि के अस्मिमान में मस्त हो, यह प्राणी अपने को अजर-अमर मान, अपने जीवन की बीतती हुई स्वाणिम धरियों की महुता पर बहुत कम ध्यान देता है। वह सोचता

है कि हमारे जीवन की जानब-बूझा 'अविच्छिन्न रूप से बढ़ती ही रहेगी', किन्तु यह इस तत्त्व का दर्शन करने से अपनी आँखों को बन्द कर लेता है, कि परिवर्तन के इस प्रचण्ड प्रहार से बचना किसी को, बड़ की बात नहीं है। महाभारत में एक सुन्दर घटना आई है— एक बार पाँवों पाँडव युधिष्ठिरादि प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर में पानी पीने के लिये पहुँचे। जब वे पानी पीने के लिए तत्पर हुए, तब जलाशय के समीप निवास करने वाली देवांगना ने कहा—“हे महाशय ! जगत् में आश्चर्यकारी वस्तु क्या है ? आप इस प्रश्न का उत्तर देकर ही पानी पी सकते हैं।” भीम, नकुल, अर्जुनदि के उत्तर से देवी मन्तुष्ट न हुई; तब युधिष्ठिर ने कहा—

अहम्यहमि ज्ञुतानि गच्छन्ति यममन्दिरं ।
 शेवा जीवितुमिच्छति किमाश्चर्यमतः परं ॥

“प्रतिदिन प्राणी यमराज के पास बनने जा रहे हैं। यह देखकर भी शेष प्राणी जीना चाहते हैं। यह आश्चर्यकारी बात है।” इस मानव-पर्याय का जीवनकाल बहुत कम है। इसमें जिन्होंने अपना हित सम्पादन किया, उन्होंने ही इसका सार प्राप्त किया है।

मरत्य सारं किस ज्ञत कारणं

‘मानव पर्याय का सार ज्ञतों का कारण करना है।’ ‘यगस्तिनक चम्पू’ में जो लिखा है, उसका सार निम्न प्रकार है— स्वर्ग के देव भी निरन्तर यह विचार करते हैं, कि जिनका विपाक हलाहल विष के समान कटु है, मानसिक दुःख रूपी दावानल से व्याप्त ऐसे देवों के स्वर्गीय सुखों से हमें क्या प्रयोजन है ? हमें वह दिन कब प्राप्त होगा जिस दिन मानव जीवन को प्राप्त कर मुक्ति प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करेंगे।

जिन्होंने इस मानव जीवन को प्राप्त करके, मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं किया, उन्होंने मानो कर्म-भूमि में भवाकुर को ही बढ़ाया है। मुक्ति का पूर्ण साधन मानव-पर्याय में ही है।

सम्पददर्शन, ज्ञान चारित्र्याणि मोक्षमार्गः

सम्पददर्शन, सम्यक्ज्ञान, सम्यक् चारित्र्य इन तीनों के समुदाय को मोक्ष-मार्ग कहते हैं। देव, शास्त्र एवं गुरु पर; तीन मूढता आठ मद रहित, आठ अङ्ग सहित हृद विश्वास तथा जीवादि सात तत्त्वों का विश्वास हो, उस सम्पददर्शन कहते हैं।

भूदानं परमार्थानामाप्तानाम तपो ज्ञता ।

त्रिमूढापीडु मष्टान सम्पददर्शनमस्वम् ॥

तत्त्वार्थभूदानं सम्पददर्शन ।

जिससे तत्त्वों का यथार्थ बोध मिलता हो, द्वैतोपीडय का विवेक उत्पन्न होता है, उसे सम्यक्ज्ञान कहते हैं।

अभ्युपगमनतिरिक्तं ।

जिस आचार प्रणालिका के द्वारा अन्तःकरण की वृत्तियों को नियन्त्रित किया जाता है, जीवन के,

अन्तरङ्ग व बहिरङ्ग को स्वस्थ एवं सुख दिला जाता है, ऐसी दोष निर्मोक्षिणी, मूष विकासिनी पद्धति को सम्यक्चारित्र कहते हैं। हिंसा, मूठ, चोरी, कुशील तथा परिग्रह के परित्याग को चरित्र कहते हैं।

हिंसाशून्योर्ध्वो जैशुनसेवाचरिग्रहाण्यो च,
वाच प्रवासिकाण्यो चरितः संसृज्य चारित्रं ॥

कर्मदान क्रियाओं का निरोध करना भी चारित्र है। अशुभ से निवृत्ति तथा शुभ प्रवृत्ति को भी चारित्र कहते हैं।

“अनुहाको विविचरिषि कुहे पक्षित्तिव जाय चारितं।”

बाह्याभ्यन्तर क्रियाओं के निरोध को भी चारित्र कहते हैं। यही जैन धर्म की परम पावन त्रिवेणी है, जिसमें स्नान करने वाला मानव, निर्मल, निर्द्वार और निष्कालुष्य बन जाता है। जीवन सोधन और मुक्ति-साधन के लक्ष्य की उपलब्धि के लिए अग्रसर होने वाले साधक के जीव में ज्ञान, अज्ञान-अन्धकार को दूर कर आलोक को प्राप्त कराता है। अज्ञान, ज्ञान तथा चारित्र में समीचीनता जाता है, और चारित्र उस प्रकाश में दृष्टिगोचर होने वाले दोषों को दूर कर, ज्ञान के द्वारा आलोकित स्थान (आत्मा) को स्वच्छ बनाता है, जो इस विपुटि का अवलम्बन नेता है वही ससार में सच्ची आध्यात्मिकता जाता है। वही मुमुक्षु है। वही अन्त में चरम सीमा का आत्म विकास प्राप्त कर सकता है। वस्तुतः ज्ञान और विश्वास का सार शुद्धाचार अर्थात् चारित्र है। यगस्तिनक चम्पू में लिखा है—

अस्ताव केवां न शरीरवृद्धिः अतं चरित्राय च देवु नैव ।
तेषां बलित्वं ननु पूर्वकर्म व्यापार आरोहणमात्रं, नमो ॥

जिनके शरीर की वृद्धि अत के लिए नहीं है, अत ज्ञान, चारित्र के लिए नहीं है, उनका शक्ति-शालित्व केवल कर्म व्यापार के चार के बहून करने के लिए है, ऐसा मैं मानता हूँ।

जिस प्रकार सम्यग्दर्शनरहित ज्ञान, सम्यक्ज्ञान नहीं उसी प्रकार सम्यक्ज्ञानहीन; कर्मकाण्ड, क्रिया कलाप, अप-तप, काय क्लेश, देह-दमनादि से मुक्ति की सिद्धि नहीं हो सकती।

आत्म अनात्म के ज्ञान हीन, जी-ई करनी तन करन छीन

आत्मा व अनात्मा के भेद विज्ञान के बिना जो क्रिया कांड किया जाता है वह मुक्ति का साधन नहीं, केवल मात्र शरीर का बोधन करने वाला है। उसी प्रकार चरित्रहीन ज्ञान से भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती और परमात्मा वशा को प्राप्त करने के लिये सम्यग्दर्शन, सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र इन तीनों का समन्वय अनिवार्य है। अर्थात् इन तीनों की एकता से ही मुक्ति की प्राप्ति होती।

मानव जीवन में सम्यक्चारित्र का स्थान सर्वोपरि है। यद्यपि आधिक सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति कर्म भूमिमा मानव के ही होती है। पर उसे लेकर प्राणी चारों गतियों में जा सकता है। श्रेष्ठ सम्म-दर्शन चारों गतियों में हो सकते हैं। परन्तु सम्यक्चारित्र-मानव पर्याय को छोड़कर अन्य पर्यायों में नहीं मिल सकता। इसलिए मानव पर्याय को सार्थक करने के लिए चारित्र को चारण करना चाहिए।

कारिग्रहीत मानव जीवन पशु-पुत्य है। अन्तर इतना है कि पशु के सींग और पूँछ है, और मानव सींग-पूँछ रहित पशु है।

मानव की सम्पाद कोरे ज्ञान एवं विश्वास से नहीं जीयी जाती है। व्यवहार में भी जिसका चरित्र कितना विशेष होता है, उतना ही वह मानव माननीय और सर्वोत्कृष्ट माना जाता है। जीवन की विषयता का माप-वज्र चरित्र है। लौकिक व्यवहार में भी हम देखते हैं कि विश्वास और ज्ञान, जब तक मानव के जीवन में साकार नहीं होते, तब तक मानव किसी भी सांसारिक उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता।

सरिता के सतत वलिखील प्रवाह को नियन्त्रित रखने के लिए दो किनारों की जरूरत होती है, उसी प्रकार मानव जीवन को नियन्त्रित रखने के लिए चरित्र कपी किनारों की परम आवश्यकता है। जिस प्रकार बाँध के बिना नदी का प्रवाह छिल-मिल हो जाता है तथा प्रगतिशील नहीं बनता है, ठीक उसी प्रकार तब कपी बाँध के बिना मानव जीवन का प्रवाह भी छिल-मिल हो जाता है, प्रगतिशील नहीं बनता है। अतएव जीवन शक्ति को केन्द्रित करने के लिए तथा उसे योग्य विधा में उपयोग करने के लिए त्यों की परमावश्यकता है।

अकाश में ऊँची उड़ने वाली पतङ्ग सोचती है कि उसे डोरी के बन्धन की क्या आवश्यकता है? यह बन्धन न हो तो वह स्वच्छन्द वगन में बिहार कर सकती है। परन्तु हम जानते हैं कि डोरी के टूटने के साथ ही वह पृथ्वी की ओर गिरने के लिए गिरने लगती है, उसी प्रकार मानव जब तक संयम के बन्धन में रहता है, तब तक शोभा को प्राप्त होता है, संयम का बन्धन गिरने ही वह पतित होने लगता है और दुर्गति को प्राप्त होता है।

जिम प्रकार ब्रह्म के बिना गाड़ी का लकड़ू ने गिरना अवश्यम्भावी ही है, उसी प्रकार संयम के बिना मानव जीवन हितकारी नहीं। पुष्प की शोभा सुगन्ध से, मोहन की शोभा नमक से, मुख की शोभा जीव से, राज्य की शोभा न्याय से, दिन की शोभा सूर्य से, रात्रि की शोभा चन्द्रमा से, कुल की शोभा पुत्र से और जैसे स्त्री की शोभा वीर से होती है, उसी प्रकार मानव जन्म की शोभा संयम से होती है। संयम के बिना मानव जीवन पशु-पुत्य है। जिन्होंने मानव जीवन को प्राप्त कर संयम धारण नहीं किया है, उन्होंने प्रमादवश चिन्तामणि रत्न को पाकर, समुद्र में डाल दिया है।

यः प्राप्य दुष्प्राप्यमिव नरत्नं, धर्मं न धत्तेन करोतिप्लुड

चिन्तामण्येन स लवणमग्नी, चिन्तामणिं वातयति प्रमादात् ॥

जो अज्ञानी दुष्प्राप्य इस अनुपम पर्याय को प्राप्त कर, धर्म धारण नहीं करता है, वह अज्ञानी कष्ट से प्राप्य हुए चिन्तामणि रत्न को समुद्र में केंकता है। जिन्होंने संयम धारण नहीं किया, वह बूढ़ बन्धन के बगीचे को जलाकर कोयू को बोता है।

सीपुर नगर में बामिक, परोपकारी, कारुण्ययुति रत्नसिंह नामक राजा राज्य करता था। एक दिन भूपाल अपनी लका में बैठा था। एक वृत्त ने कहा— “राजन्! शत्रुपक्ष ने आपके राज्य को घेर लिया है। वह आपकी प्रजा को दुःख देता है।” पृथ्वीपति ने कहा— “तब तक ही हरिण वन में स्वेच्छा-

पूर्वक उछल-कूद मचाते हैं, जब तक वे केसरी की गर्जना को नहीं सुनते हैं।" ऐसा कहकर भूपराज सिंहासन से उठा और सेना लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। पूर्वोपाजित पुण्योदय से तथा अपने यशस्वी सेनाओं को जीतकर, अपने नगर को लौटा। सारी प्रजा शत्रु-विजयी नरेश की अंगवर्त्तनी करने के लिए निकली। नरेश ने समस्त पुरजन, पण्डित को दानादि के द्वारा सन्तुष्ट किया। इतने में दूर खड़े हुए दीन-दशा को प्राप्त किसी व्यक्ति पर भूमिपाल की नजर पड़ी। उसको देखकर नरपति ने स्वकीय सचिव से पूछा— "मन्त्रिन् ! यह दरिद्र कौन है ?" मन्त्री ने कहा— "नरनाथ ! कुल परम्परागत नगर स्वच्छ करने वाला आपका महतर है।" मेदनीनाथ ने कहा— "मन्त्रिन् ! अब तक तुमने मुझे इसका हाल क्यों नहीं बताया ? क्योंकि राजाओं का राज्य मन्त्रियों पर चलता है, गृहस्थियों स्त्रियों पर आधारित है। मन्त्रियों का यह कर्त्तव्य होता है, कि प्रजा का सुख-दुख राजाओं से कहे।" मन्त्री ने कहा— "प्रभो ! अमी भी दानादि के द्वारा इसका दुःख दूर कीजिये।" राजा ने उस दरिद्री को अपने निकट बुलाया, और एक ग्राम उसे देना चाहा। यह सुनकर दरिद्र ने कहा— "हे नाथ ! मैं ग्राम को क्या करूँ ? जिनके भृत्य वर्ग होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वे ही ग्रामाधीश बन सकते हैं।" राजा विस्मयान्वित हो कर बोला— "जिमके निकट ग्रामाधिभूतियाँ होती हैं उसके नीकरादि अपने आप ही जाते हैं।" राजा के बार-बार कहने पर भी उसने ग्राम लेना स्वीकार नहीं किया और कहा— "नाथ ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो एक खेत दे दीजिये।" उसकी इच्छानुसार नरनाथ ने अपना बहुमूल्य चन्दन का बगीचा उसको दे दिया। दूसरे दिन दरिद्री खेत में गया, तो देखा कि पूरे खेत में चन्दन के वृक्षों पर महाकाय अजगर लिपटे हुए थे और चन्दन की लुगन्धि से ज्वरे में डूबा रहे थे। उस चन्दन के उपवन को देखकर वह सोचने लगा, कि राजा ने खेत तो दिया, परन्तु इस मर्षों और लकड़ी से व्याप्त खेत का मैं क्या करूँगा। अल्पकाल विचारने के बाद उसने मन ही मन में विचार किया कि अपने को (मुझे) पुरुषार्थ करना चाहिए—

उद्योगिन् पुरुषार्थं नृपतिं लक्ष्मीः ।
द्वेयं द्वेयमिति का पुण्या वदन्ति ॥

"उद्योगी पुरुष को लक्ष्मी प्राप्त होती है। माग्य से मिलेगी, ऐसा तो कायर लोग कहते हैं।" इसलिए माग्य का आश्रय छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए यदि पुरुषार्थ करने पर भी सिद्धि न प्राप्त हो तो अपना क्या दोष ? ऐसा विचार कर वह कुल्हाड़ी लेकर दूसरे दिन खेत में आया। धीरे-धीरे सारे चन्दन के बगीचे को काटकर जना दिया, और उसमें कोदू बो दिए। जब कोदू का खेत हरा-भरा हो गया, तब उस दरिद्र ने राजा को अपना खेत दिखाने के लिए बुलाया। चन्दन के बगीचे का अभाव देखकर नरेन्द्र ने पूछा— "दे वत्स ! यह क्या बोया है ?" उसने कहा— नाथ ! आपने मुझे लकड़ी से भरा हुआ जङ्गल दिया था। मैंने अपने परिश्रम से स्वच्छ कर कोदू बोये हैं। जब यह खेती पक जायेगी, तब मेरी संतान का पोषण होगा।" उसकी इस बात को सुनकर नृप ने कहा— "तूने सारी लकड़ी जला दी या कुछ बच रही है।" उसने कहा— "प्रभो ! एक हाथ लकड़ी का टुकड़ा मेरी पत्नी ने कपड़ा धोने के लिए मँगवाया था, वह घर पर रखा है।" राजा ने कहा— "उसे बाजार में बेचकर आओ !" दरिद्र ने सोचा एक हाथ लकड़ी से क्या मिलने वाला है, परन्तु राजाज्ञा शिरोधार्य है, ऐसा सोचकर वह उस टुकड़े को लेकर बाजार में गया। वह बाढ़ ऊपर-माथे

बहुमूल्य चन्दन था। किसी बणिक् ने उस टुकड़े को ५० व ६० देकर खरीद लिया। इसे देखकर दरिद्री पश्चाताप करने लगा। हाय ! मैंने बिना बिचारे ही मूल्यवान वस्तु को नष्ट कर दिया। यदि मैं इस का समुपयोग करता तो सुखी बन सकता था। जो बिना बिचारे कार्य करता है, उसको अन्त में पश्चाताप ही करना पड़ता है। यह तो हृष्टान्त है। हाहान्त कहते हैं— चन्दन के बगीचे के समान ही मानव पर्याय है। राजा के समान कमों का लघु विपाक है, अर्थात् कम फल बेतना भोगते कमों का कुछ लघु विपाक होता है, जो मानव पर्याय की प्राप्ति होती है। दरिद्र आत्मा है, भीरु कौटू विषय जोग-रूप है।

जिस प्रकार महान कठिनता से दरिद्री को चन्दन का बगीचा मिला था। उस मूल्य ने उसकी कीमत न जानकर, उसे व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया, ठीक उसी प्रकार प्राणी को भी बड़ी कठिनता में मानव पर्याय प्राप्त हुई थी। उसकी कीमत न जानकर विषय वासना रूपी कौटू को लेकर व्यर्थ में ही नष्ट कर दिया। यदि मानव मानव-पर्याय का सदुपयोग करता, तो जन्म-जन्मांतर के कर्मों को नाश कर बहु वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता था। सुख की प्राप्ति अनादिकालीन जैसे हुए कर्मों के नाश से होती है। कर्मों का नाश चारित्र्य से होता है। चारित्र्य की प्राप्ति मानव पर्याय में ही होती है, इस लिये मानव-पर्याय को साधक करने के लिये श्रुतों को धारण करना चाहिए।

श्री हनुमान् जी को आशीर्वाद देते हुए भगवान् श्री रामचन्द्र जी कहते हैं—

‘मदगेजीर्णतां यातु, यस्त्वयोपकृतं कवे !
नरः प्रत्युपकाराणामापस्वायाति पात्रताम् ॥

—वाल्मीकि रामायण

हे हनुमान् ! तुमने जो उपकार मुझ पर किये हैं वे मेरे अङ्ग मे ही जोर्ण हो जाए, क्योंकि मनुष्य विपत्ति के समय प्रत्युपकार की पात्रता को प्राप्त होता है अर्थात् तुम कभी मेरे समान बनवास सीता वियोग, इत्यादि कष्टों में न पड़ो सुखी रहो ।

यदि मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारा प्रत्युपकार करने की इच्छा रखता हूँ तो उसका अर्थ यही होगा कि तुम पग विपत्ति आये और मैं भी सहायता करूँ। अतः मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे उपकार मुझ में जीर्ण हो जायें। कभी उन्हें लौटाने का अवसर न आये। तुम स्वदेव सुखी व प्रसन्न रहो।



निश्चय व्यवहार नय

□ श्री पं० महेंद्रकुमार जो जन 'महेश' सास्त्री, ऋषभदेव (राज०)

निश्चयव्यवहार धर्म और निश्चयव्यवहार नय ये दोनों एक नहीं हैं अपितु भिन्न-भिन्न विषय हैं। धर्म वस्तु के स्वरूप का नाम है और वस्तु के विवेचन करते समय किसी न किसी सापेक्षता का आशय नय है जिसका दूसरा नाम दृष्टिकोण है। वस्तु के कथन की सापेक्षता को नय कहते हैं। आचार्य उमा-स्वामी ने “प्रमाणनयैरविशमः” अ० १ सू० ६ के द्वारा यह बतलाया है कि प्रमाण और नयों से जीवादि पदार्थों का ज्ञान होता है अतः जो भी पदार्थों को जानना चाहते हैं उन्हें प्रमाण और नय का ज्ञान अति आवश्यक है।

वस्तु के समस्त अंशों को जानने वाला प्रमाण होता है और वस्तु के एक अंश को जानने वाला नय होता है। मट्टाकलङ्कदेव ने नय का लक्षण राजवातिक में निम्न प्रकार लिखा है — “प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूपको नयः” अ० १ सू० ३३ । अर्थात् प्रमाण के द्वारा प्रकाशित अनेक वर्णात्मक पदार्थ के नय विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय है। उस नय के मूल भेद दो हैं १- द्रव्यास्तिक और २- पर्यायास्तिक । इन दोनों को द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक भी कहते हैं, सो ही लिखा है —

तस्य द्वौ भूतभेदौ द्रव्यास्तिकः वर्थायास्तिक इति । रा० वा०

अभेद विवक्षा से द्रव्य के स्वाभाविक गुणों का कथन करने वाला द्रव्याधिक नय है जिसे शुद्ध निश्चयनय कहते हैं और भेद विवक्षा से द्रव्यों के पर्याप्त सम्बन्धित गुणों का विवेचन करने वाला पर्यायार्थिक नय अर्थात् व्यवहार नय है। ज्ञातम यह है कि अभेद विवक्षा से द्रव्य के निम्न स्वभाव को वर्णन करते समय वस्तु को निश्चयनय का अवलम्बन होता है और द्रव्य के भेद विवक्षा या पर द्रव्य के निमित्त से उत्पन्न होने वाले गुणों का वर्णन करते समय व्यवहार नय का अवलम्बन होता है। वस्तु एक बार में वस्तु के किसी एक अंश का ही विवेचन करता है। अतः उसका विवेचन किसी न किसी नय का विषय होता है। इसी को नय सापेक्षता या अनेकांत कहते हैं। स्याद्वाद इसी का पर्यायवाची है।

निष्प्रय और व्यवहार नयों में से बलता को विवेकान करते समय एक नय मुख्य होता है तो दूसरा बीण हो जाता है। मीन का अर्ध नष्ट होना नहीं है। एक नय से कहे हुये शब्दों के स्वल्प को अल्प

पुणों से रहित समझना या अन्य नय का अभाव समझना ही एकान्तता है। आचार्यों में इन दोनों नयों को वही नयने वाली मन्थनी की दोनों रस्सियों के समान कहा है। जिस प्रकार वही मन्थने वाले के दोनों हाथों में दो रस्सियाँ रहती, हैं दो में से एक को छोड़ दे तो वही से भी नहीं निकले। दोनों को छोड़ दे तो भी नहीं निकले और दोनों को एक साथ खींचे तो भी नहीं निकले। हाँ, एक रस्सी को खींचे और दूसरी को ढीली छोड़ दे तो इस प्रक्रिया से वही में से घृत निकल सकता है। यहाँ ये दोनों रस्सियाँ ही दोनों नयों के समान समझना चाहिए। द्रव्य के शुद्ध स्वस्व को विवेचन करने वाले शास्त्र निश्चयनय की मुख्यता से आचार्यों ने कथन किये हैं और व्यवहार नय की मुख्यता से द्रव्य की पर द्रव्य के निमित्त से होने वाली अवस्थाओं का भी शास्त्रों में वर्णन किया है। यहाँ भी आचार्यों ने वर्णन किया है किसी न किसी अपेक्षा को लिये हुये किया है। अतः अपेक्षा को समझ लेने पर कदा भी आगम में विरोध नहीं जाता और अपेक्षा को नहीं समझने पर विरोध दिखाई देता है।

पदार्थों में अनन्तगुण हैं। सबका कथन एक साथ नहीं हो सकता इसलिए यथाक्रम प्रसङ्ग के अनुसार विवेचन ही नय का विषय कहलाता है। व्यवहार और निश्चय दोनों नयों में से किसी एक नय को ग्रहण करना और दूसरे का विरोध करना एकान्तवाद है। आचार्यों ने दोनों नयों में मध्यस्थ रहने का उपदेश दिया है। श्री अमृतचन्द्र सूरि ने पुरुषार्थ सिद्धयुपाय में लिखा है—

व्यवहारनिश्चयी च, प्रबुद्ध तत्त्वेन चरति मध्यस्थः ।
प्राप्नोति वैराग्याः, स एव कलमविकलं सिध्यः ॥

आशय यह है कि व्यवहार और निश्चय नय को समझकर जो दोनों में से किसी एक का आग्रह नहीं करके मध्यस्थ भाव से जिनेन्द्र के उपदेश को ग्रहण करता है वही सिध्य धर्म के फल को प्राप्त करता है। तथा च—

यद्द विषयस्य पक्वमह ता वा व्यवहार निश्चय युयद् ।
एकेन विधा द्विजगद् सित्वं अभ्येय उच्यते ॥

यहाँ आचार्यों ने उपदेश दिया है कि जो जिनेन्द्र के मत में प्रवेश करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय इनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ देना क्योंकि एक को छोड़ देने से भी धर्मतीर्थ की सिद्धि नहीं होगी। व्यवहार निश्चयनय के भेद प्रभेदों को लेकर नय के अनेक भेद हो जाते हैं। प्रसङ्ग के अनुसार हमने निश्चय और व्यवहार नय का यहाँ उल्लेख किया है। अब व्यवहार और निश्चय धर्म के सम्बन्ध में बताया जा रहा है।

रत्नकरण्ड आचकाचार में आचार्य सप्तमभद्र ने धर्म का लक्षण इस प्रकार किया है—

संसारदुःखतः सर्वान् जो चरत्युत्तमे सुखे ।

अर्थात् संसार के दुःखों से छुड़ाकर जो जीवों को उत्तम सुख प्राप्त कराता है वह धर्म है। आगे हमने कहा है—

समुत्तिष्ठाननुसंति, धर्मं धर्मवरा विदुः ।

अर्थात् सम्पन्नजन, सम्पन्नान और सम्पन्नचारित्र्य ये तीनों धर्म हैं। ये तीनों रत्नत्रय कहलाते हैं। यह रत्नत्रय ही मोक्ष का मार्ग है।

उपवृत्ताः, निश्चय का साधन है

किसी भी कार्य की सिद्धि व्यवहार और निश्चय दोनों से होती है उसी प्रकार मोक्ष की प्राप्ति भी व्यवहार और निश्चय दोनों प्रकार के रत्नत्रय से होती है एक से नहीं। स्थूलरूप में कार्य की सिद्धि होना निश्चय है और कार्य की सिद्धि हेतु साधनों का अवलम्बन व्यवहार है। उदाहरण के लिये भूख लगने पर भूख का मिटाना निश्चय है और उस भूख को दूर करने के लिए भोजन बनाना, भोजन की सामग्री जुटाना और भोजन बन जाने पर भोजन करना; यह सब व्यवहार है। व्यापारी को मुनाफा कमाना निश्चय है और उस मुनाफे की प्राप्ति के लिए व्यापार करना, दूकान पर क्रय विक्रय करना यह सब पुरुषार्थ व्यवहार है। भोजन ज्यों-ज्यों उदर में पहुँचता है त्यों-त्यों भूख की व्याधा मिटती जाती है उसी प्रकार व्यवहार रत्नत्रय के आश्रय से जीव निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त करता है। निश्चय की पूर्ण सिद्धि होते ही आत्मा सम्पूर्ण कर्मों को नाशकर मोक्ष में जाती है। इसीलिये आचार्यों ने व्यवहार धर्म को निश्चय का साधन कहा है। पूज्य अमृतचन्द्र सूरि ने तत्त्वार्थसार में कहा है—

निश्चयव्यवहारार्थ्या, मोक्षमार्गो द्विधा स्थितः ।
तथाचः साध्यक्यः स्याद् द्वितीयस्तस्य साधनं ॥

अर्थात् निश्चय और व्यवहार इन प्रकार मोक्ष मार्ग दो प्रकार कहा गया है उनमें पहला निश्चय साध्यरूप है और दूसरा व्यवहार उसका साधन है। इसी को प० दोलतरामजी ने छहदाल में कहा है—

मुक्त्योपचार कुमेद यो बहुकामि रत्नत्रय धरे
तथा, अब व्यवहार मोक्षमय सुनिवे, हेतु नियत को होई

इत प्रकार रत्नत्रय को दो प्रकार का स्वीकार किया है। आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ने व्यवहार चारित्र्य से निश्चय चारित्र्य की सिद्धि कहकर व्यवहार को साधन और निश्चय को साध्य स्वीकार किया है यथा— 'अथ तेनैव व्यवहारचारित्र्येण साध्यं निश्चयचारित्र्यं निरूपयति।' पञ्चास्तिकाय की १६१ वीं गाथा में आचार्य अमृतचन्द्र सूरि लिखते हैं— 'अतो निश्चयव्यवहारमोक्षमार्गयोः साध्य-साधन भावो नितरामुपपन्न इति।' अर्थात् इसलिये निश्चय मोक्षमार्ग और व्यवहार मोक्षमार्ग में साध्य साधन भाव अच्छी तरह से घटित होता है। इसी प्रकार पञ्चास्तिकाय की १५६ वीं गाथा की टीका में पूर्वोक्त आचार्य कहते हैं— 'निश्चयव्यवहारयोः साध्यसाधन भावत्वात् सुवर्णसुवर्णपाषाणवत्।' अर्थात् निश्चय और व्यवहार में परस्पर साध्य साधन भाव है जैसे— सोना साध्य है और सुवर्ण पाषाण साधन है।

अन्य आचार्यों ने भी कहा है— 'एवं निश्चयव्यवहारार्थ्या साध्यसाधकभावेन तीर्थगुरुदेवतास्वरूपं ज्ञातव्य (प० प्र० २२० ७ की टीका) तथा च— 'मेद रत्नत्रयात्मको व्यवहारमोक्षमार्गो साधको भवति जमेदरत्नत्रयात्मकः पुननिश्चयमोक्षमार्गः साध्यो भवति।' (प० प्र० पृ० १३६) । 'निश्चयमोक्षमार्गसाधकं व्यवहारमोक्षमार्गं जानीहि' 'साधको व्यवहार मोक्षमार्गः साध्यो निश्चय मोक्षमार्गः' (प० प्र० पृ० १४२) और भी पढ़ने योग्य है—

‘अहोत्सर्वशत्रुणीतनिग्रयव्यवहाररत्नप्रदसाधनसाधकनाथेन जग्यते ।’ (बु०३०सं० भाष्य १३ की टीका)

निग्रयवरत्नप्रदसाधकं व्यवहाररत्नप्रदकथं । (बु०३०सं०पृ ८२)

व्यवहारसम्बन्धत्वेन निग्रयसम्बन्धत्वं साध्यत इति (बु०३०सं०पृ०१७८)

निग्रयव्यवहारमोक्षकारणे सति मोक्षकार्यं सम्भवतीति (पं०का०भा०१०१ की टीका)

इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि व्यवहार रत्नत्रय; निश्चय रत्नत्रय का साधन है। अतः व्यवहार रत्नत्रय जिसको मुनि और आचक धर्म ग्रहते हैं उसका पालन किये बिना विकास में भी निग्रय रत्नत्रय की प्राप्ति हो नहीं सकती। प्रत्येक कार्य में साधन पहले जुटाये जाते हैं तब कहीं साध्य (कार्य) की सिद्धि होती है। पहले निश्चय होता है पश्चात् व्यवहार होता है यह कहना भूल में भूल है। अज्ञा विचारने की बात है भूल पहले मिट जाये तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो भोजन बनाने और भोजन करने आदि का धम करे। यदि विद्यार्थी परीक्षा पहले पास करले तो फिर पीछे उसे विद्यालय में जाने की आवश्यकता ही क्या रही? मुनाफा पहले मिला जाये तो व्यापार पीछे क्यों करे? गङ्गा पार करने की इच्छा वाला व्यक्ति यदि पहले पार हो जाये तो फिर नाव में बैठने और गङ्गा पार करने का पुरुषार्थ पीछे क्यों करे?

निश्चय रत्नत्रय को सीधा मोक्ष का कारण बताया और व्यवहार रत्नत्रय को परस्पर से। इसका अमिप्राय यह नहीं है कि व्यवहार धर्म अर्थ्य है या हेय है। जब तक निश्चय की पूर्ण सिद्धि नहीं होती व्यवहार रत्नत्रय का अवलम्बन बना रहता है। ज्यों-ज्यों मुनिराज गुण श्रेणी निर्जरा करते हुये गुणस्थानों में ऊपर चढ़ने जाते हैं त्यों-त्यों निश्चय रत्नत्रय बढ़ता जाता है और जब चौदहवें गुण स्थान के अन्त में पहुँचते हैं तब रत्नत्रय की पूर्णता होती है। व्यवहार स्वयं छूट जाता है। जिस प्रकार नाव में बैठे हुये यात्री को नदी के उस पार पहुँचने पर नाव, नदी और नाविक ये सब छूट जाते हैं किसी को उनके छोड़ने का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं, उसी प्रकार व्यवहार धर्म को छोड़ने के उपदेश की आवश्यकता नहीं है अपितु उसके भले प्रकार पालन के उपदेश की आवश्यकता है। जब तक निश्चय की पूर्ण सिद्धि न हो जाय, व्यवहार धर्म के पालन की पूर्ण आवश्यकता है और तब तक व्यवहार धर्म उपादेय ही है, हेय नहीं है।

अनादिकाल से जो अनन्त सिद्ध हुये हैं वे सब मनुष्य पर्याय, उत्तमकुल कर्मभूमि आर्य सण्ड में जन्म लेकर मुनि धर्म स्वीकार कर ही मोक्ष गये हैं और भविष्य में भी जो मोक्ष आर्येण नेत्री उक्त साधनों से ही जायेगे अतः व्यवहार धर्म को हेय मानना सर्वथा अनुचित है।

निमित्त च उपादान कारणम्

किसी भी कार्य की सिद्धि में अनेक कारण या साधन होते हैं बिना कारण के कार्य की सिद्धि नहीं होती। उन कारणों में मुख्य दो कारण हैं। एक उपादान कारण दूसरा निमित्त कारण। जो कार्य रूप में परिणमित होता है वह उपादान कारण है और कार्य की उत्पत्ति में जो-जो पर द्रव्य सहायक होते हैं वे सब निमित्त कारण हैं जैसे चड़ा बनने में मिट्टी तो उपादान कारण है और कूँमकार, चक्का, पानी, डण्डा आदि सब निमित्त कारण हैं। न तो उपादान की अयोग्यता होने पर कार्य सिद्धि होती है

और न निमित्त कारण (साधनों) की अयोग्यता होने पर कार्य सिद्धि होती है अतः कार्य सिद्धि में किसी एक कारण की योग्यता को श्रेय न होकर दोनों कारणों को श्रेय है।

मोक्षमार्ग में सर्व प्रथम सम्यग्दर्शन के प्राप्ति करने की आवश्यकता है। इसकी प्राप्ति में उपादान कारण स्वयं आत्मा है और निमित्त कारण अनेक हैं जैसे— आत्मा का भ्रम्य होना, शुभोपयोग होना, शुभसेवा, जाग्रत अवस्था, मनुष्य हो तो कम से कम ८ वर्ष और एक अन्तर्मूर्त की आयु होना; साथ ही करणसन्धि के साथ तथा दर्शनयोग्य कर्म का श्रेय, उपवास या श्रमोपवास होना। इन कारणों में कोई भी कारण की अयोग्यता हो तो सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता। बीतराग जिनैन्द्र प्रतिमा के दर्शन, पूजन, वन्दना, शास्त्र अध्ययन, गुरु उपदेश, स्वाध्याय आदि सम्यग्दर्शन के बाह्य निमित्त कारण हैं। इनके भिन्न पर अन्तरङ्ग कारण न हों तो भी सम्यग्दर्शन नहीं होता।

यह बात हम ऊपर लिख चुके हैं कि व्यवहार और निश्चय दोनों धर्म उत्तम सुख (मोक्ष) प्राप्त करने में सहायक हैं अतः दोनों को आचार्यों ने धर्म कहा है। व्यवहार धर्म में शुभोपयोग (पुण्यमात्र) की मुख्यता होने से उसे अधर्म कहना अज्ञानता है। यदि शुभोपयोग को अधर्म माना जायगा तो धर्म ध्यान भी अधर्म हो जाएगा और आत्मक धर्म एवं मुनि धर्म भी अधर्म हो जायेंगे। यहाँ तक कि जिन मन्दिर बनवाना, धर्म का उपदेश देना, शास्त्र सिखाना, प्रतिष्ठायें कराना, व्रत उपवास, आत्मक के षट् कर्म, ये सब अधर्म हो जायेंगे इन्हें करने वाला अधर्मी बन जायगा। अधिक क्या कहें, भव्य जीवों के उपकार की भावना से आचार्य प्रवर कुम्भकुम्भ का रचित समबसार, नियमसार आदि शास्त्र भी अधर्म हो जायेगा। इस दृष्टि से आचार्य कुम्भकुम्भ एवं अन्य आचार्य भी अधर्मी बन जायेंगे। शास्त्र की गद्दी पर बैठकर पुण्यसाध अर्थात् शुभोपयोग या व्यवहार धर्म को अधर्म कहने वाला स्वयं भी अधर्मी हो जायेगा। क्योंकि धर्म का उपदेश देना भी शुभोपयोग है।

पुण्यमात्र संसार का कारण नही

क्या पुण्य मात्र (शुभोपयोग) दया, दान जिन पूजन, धर्मोपदेश, व्रत पालन आदि केवल बन्ध और संसार के कारण हैं? नहीं। सम्यग्दृष्टि का शुभोपयोग पुण्यबन्ध के साथ-साथ शुभोपयोग का कारण होने से संसार न निर्जरा का भी कारण है अतः वह संसार बढ़ाने वाला नहीं है अपितु संसार घटाने वाला है जैसा कि आचार्यों ने कहा है—

सम्माविट्ठी पुण्यं न होइ, संसार कारणं नियमा।

मोक्षस्त होइ हेउं, अइ बि निदायं न सो कुणइ ॥पा० सं०॥

आचार्य देवसेन भाव संग्रह में स्पष्ट कहते हैं कि सम्यग्दृष्टि का पुण्य कभी संसार का कारण नहीं हो सकता। अगर निदान सहित न हो तो यह नियम से मोक्ष का कारण है। आगे पुनः वे कहते हैं—

संसार सम्माविट्ठी, पुण्यं मोक्षस्त कारणं हवइ।

इय आत्म निहायो, पुण्ये अन्तर समसेव ॥४२४ पा० सं०॥

अर्थात् सम्यग्दृष्टि का पुण्य मोक्ष का कारण है ऐसा समझ कर गृहस्थ को पुण्य का आचरण

करना चाहिये। अवलम्बनकार में भी लिखा है कि 'पुण्यफल अरहंता' अर्थात् जो भी अरहंत होते हैं वे पुण्य के फल से ही होते हैं। इस प्रकार अनेक आशय प्रमाणों से निश्चिंत है कि सम्यग्दर्शन सहित शुभोपयोग (पुण्यकार्य); पुण्यकर्म के साथ संकर व निर्करा का भी कारण है। अब वही विध्यात्म अवस्था में किये जाने वाले पुण्य की बात से यह भी व्यर्थ नहीं है उससे पुण्यकर्म तो होता ही है साथ ही वह सम्यक्त्व उत्पन्न करने का भी साधन है। अवलम्बन में भी बीरसेन स्वामी के लिखने का भावार्थ है कि 'जितेन्द्र-पूजन व भक्ति जो कि शुभोपयोग के ही अंश हैं वे अनादिकाल से लगे हुये निकाशित विध्यात्म कर्म को नाश कर देते हैं क्योंकि शुभोपयोग के होने पर ही करणसन्धि होती है और करणसन्धि के होने पर ही सम्यग्दर्शन प्राप्त होता है।' अतः शुभोपयोग व्यर्थ या हेय नहीं है।

निश्चय धर्म का लक्षण— श्री पं० दीनतराम जी के छहठाला के अनुसार निश्चय रत्नत्रय (सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य रूप धर्म) का लक्षण निम्न प्रकार है— पर द्रव्यों से अपने आत्मा को सर्वथा निष्पन्न रूप में अज्ञान करना निश्चय सम्यग्दर्शन है। अपनी आत्मा के सच्चे स्वरूप का ज्ञान होना निश्चय सम्यग्ज्ञान है। अपनी आत्मा के स्वरूप में लीन होना निश्चय सम्यक्चारित्र्य है। यही शुभोपयोग, स्वरूपाचरण है। जब ये तीनों एक साथ हो जाते हैं तब आत्मा एक ही अन्तर्मुहूर्त में मुनि अवस्था में चारित्र्या कर्मों को नाश कर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिना मुनि बने निश्चय रत्नत्रय नहीं होता अतः यह सिद्ध है कि बिना व्यवहार के निश्चय होता नहीं और इसीलिये व्यवहार रत्नत्रय का पहले अवलम्बन लेना अनिवार्य है।

व्यवहार धर्म का लक्षण— इसके अन्तर्गत मूल में व्यवहार सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य आते हैं अतः इन्हीं का निष्पन्न लक्षण यहाँ लिखा जा रहा है।

व्यवहार सम्यग्दर्शन— सच्चे देव, सास्त्र, गुरु और धर्म का अज्ञान करना। इसके आठ अङ्ग हैं। पञ्चीस बोध रहित होने पर यह निर्मल बना रहता है। सर्व प्रथम प्रबोधोपशम सम्यक्त्व होता है जिसका उत्कृष्ट और अचान्य समय अन्तर्मुहूर्त माना है। दूसरा शयोपशम सम्यक्त्व है। जिसका अचान्य समय अन्तर्मुहूर्त और उत्कृष्ट समय छियासठ सागर से कुछ अधिक है। तीसरा आधिक सम्यक्त्व है जो कि एक बार प्राप्त होने के बाद अनन्तकाल तक आत्मा से छूटता नहीं। यह दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति और अनन्तानुबन्धी चारों कषाय के सर्वथा अभाव में कर्म भूमि के अनृण्य को केवली या श्रुत-केवली के पादभूम में ही होता है तथा यह वा तो उसी मय में या तीसरे अवस्था चौथे मय में नियम से मोक्ष जाता है। सम्यक्त्व के; बीतराग और सराग, निसर्गव और अधिनमय एवं दस प्रकार के और भी भेद कहे गये हैं।

व्यवहार सम्यग्ज्ञान— पदार्थ के स्वरूप को न तो कम, न अधिक, जैसा का तैसा; कंठय, विपर्यय, अनध्यवसाय रहित यथार्थ जानना ही सम्यग्ज्ञान है। वह सास्त्र स्वाध्याय, धर्मोपदेश कथन आदि से होता है। विनाशक बार अनुयोगों में विद्यमान है अतः सम्यग्ज्ञान की वृद्धि के लिये चारों अनुयोग के आस्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिये। मात्र द्रव्यानुयोग के आस्त्रों को पहकर कोई निर्णय करना अभिमत नहीं।

व्यवहार सम्यक्चारित्र्य— सिद्धान्त चक्रवर्ती नेमिचन्द्र आचार्य ने चारित्र का लक्षण इस प्रकार कहा है—

‘असुहायो विणिबिति सुहे पवितीय जाण चारित्तं’ अर्थात्— अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना चारित्र है।

हरिवंश पुराण में लिखा है— ‘शुभक्रिया सुवृत्तिश्च चरित्रमिति वर्ण्यते’ इसी प्रकार क्रमशः भूलाचार और ज्ञानार्णव महाशास्त्र में भी लिखा है—

‘चारित्र्य पापक्रियानिवृत्तं’ ‘पापक्रियानिवृत्तिश्चचारित्र्यमुक्तं जिनेन्द्रेण’ आशय यह है कि पापक्रियाओं से निवृत्ति और शुभ (पुण्य) क्रियाओं में प्रवृत्ति को आचार्यों ने चारित्र कहा है। यह चारित्र सम्यक्त्व के साथ होने पर सम्यक्चारित्र कहा जाता है तथा उत्तरोत्तर गुणास्वानों में बढ़ते हुये पुण्यबन्ध के साथ-साथ असंस्मात् गुणी निर्जरा का कारण है। यही व्यवहार सम्यक्चारित्र; निश्चयचारित्र (शुद्धोपयोग) की उत्पत्ति का कारण है। बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति आकाश कुसुम के समान असम्भव है। श्री ० आशाधर जी ने जो अनवरत धर्मावृत्त में लिखा है वह ध्यान देने योग्य है वे लिखते हैं—

व्यवहारात्स्वराशीमः निश्चयं च. चिकीर्षति ।

बीजादिना बिनामूढः, स तस्यानि सिद्धयति ॥३०७॥

अर्थात् जो मनुष्य व्यवहार के बिना निश्चय को प्राप्त करना चाहता है वह मूर्ख, बीज के बिना ही धान्य उत्पन्न करना चाहता है।

व्रत, ममिति, गुप्ति, मूलगुण, अणुव्रत, महाव्रत ये सब व्यवहार सम्यक्चारित्र हैं। चारित्र; सकल और विकल के भेद से दो प्रकार का है—

सकलं विकलं चरयं, तत्सकलं सर्वसंगचरितानां ।

अनगराणां विकलं, सामगराणां सत्तानां ॥३०८॥

समस्तमद्र आदि आचार्यों ने चारित्र का यही स्वरूप व भेद कहे हैं। सकलचारित्र मुनियों के होता है। विकल चारित्र आचर्यों के होता है। बिना चारित्र के सम्यग्दृष्टि की जाने के गुणस्थानों में प्रगति नहीं होती है अतः सम्यग्दृष्टि प्रत्येक ज्ञान भुनि बनने की आवना रखता है। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सूक्ष्म सांपराय और यथास्थात—ये भी चारित्र के भेद हैं। कलिकाल में मुनियों के सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो ही चारित्र हैं। इसका निर्दोष पालन करने वाले एवं मूलगुणों में दत्तचित्त रहने वाले मुनि; स्वर्ग में देव ही नहीं होते अपितु सौधर्म स्वर्ग के इन्द्र, लोकपाल, दक्षिणेन्द्र और लोकान्तिक देव होकर दूसरे सब में नियम से भोजन के अधिकारी भी हो सकते हैं।

भेल का सार यह है कि भोजनार्थ दो हैं— निश्चय व व्यवहार। निश्चय साम्य है, व्यवहार साधन है। बिना व्यवहार भोजनार्थ के निश्चय की प्राप्ति असम्भव है अतः व्यवहारपूर्वक निश्चय होता है यह समझकर सबको व्यवहार भोजनार्थ का निश्चय के ध्येय के साथ अवलम्बन लेना चाहिये। व्यवहार बिगड़ जाने से ही मनुष्य अष्ट हो जाता है। आरम कल्याण के इच्छुक को दोनों प्रकार के इत्तमव का पालन करना चाहिये। इति सन्

द्रव्यलिंग और भावलिंग

□ धर्मात्मज्ञान पं० हेमचन्द्रजी जैन शास्त्री, एम०ए० अजमेर

वर्तमान में विश्ववन्द्य, जगद्गुरुक स्वपरकल्याणकारक, आत्मवेत्ता, परमवीतराम, सर्वज्ञ, परममहाराज श्री १००८ महावीर स्वामी का जन्म अक प्रवर्तन काल चल रहा है। उनकी सर्वसत्त्व हितैषिणी बीतराम बाणी का आस्थान उत्तर बर्ती केवली, गणधर, भुतकेवली, अङ्ग पूर्णधारी अध्यात्मवेत्ताओं ने किया है। इस युग के अध्यात्म रस रसिक आचार्य कुन्दकुन्द के द्वारा जिनबाणी की अपूर्व प्रभावना हुई और आज २५०२ वर्ष तक वही बीर हिमाचल से प्रसृत हुई बाग्यज्ञा विविचनय कल्लोल विमला होकर अध्यात्म सेवियों को अपने निर्मल जल से आप्लावित करती आ रही है। विद्वद्वर हंस इस ज्ञान गङ्गा में विचरण करते हैं, नय लहरियों का आनन्द लेते हैं, आत्मानन्दानुमद रस का मोती चुगकर अपनी ज्ञान सुधा घान्ति करते हैं। फलतः वे इस निकृष्ट दुष्ठाव सर्पिणी पञ्चमकाल में भी आत्मोत्थान करते हुए साक्षात्त्वार्थ और परम्परया अवगर्ण के अधिकारी होते हैं।

जब तक त्रिलोक और त्रैकाल्यष्टक के ज्ञाता सर्वज्ञ देव बने रहे तब तक सभी तत्वों का साक्षात् निर्णय प्रत्यक्ष हुआ करता था। ६३ साल तक यह प्रवृत्ति रही। शङ्काकार विस्वस्त था कि उसकी शङ्का का निराकरण पूर्णतया हो जाता है। बाद में अङ्ग-पूर्व की सैकड़ों वर्षों तक चारा बहती रही। जगवान की बाणी के उपासक और श्रद्धालु उसी घारा में निमज्जित होकर अपने परिणामों को जांचने का प्रयत्न करते रहे और जैसे एक रक्त परीक्षण चिकित्सक रक्त के रङ्ग, प्रभाव और कीटाणुओं को देखकर निश्चय करता है वैसे ही ये अध्यात्म जिज्ञासु अपनी आंतरिक माय-प्रणाली को जीवन के प्रति समग्र सावधानी से जांचते रहे और अध्यात्म में गहरे उतरते गये। परिणामतः उनकी इस परीक्षा का परिणाम आत्म शोधन होता गया और वे इस अपार भवार्णव को पार करने में उत्तमशील हुए, परन्तु आज वह समय आ गया है जब जिनबाणी की उपासना या तो एकांगी है या अध्यात्मपूर्ण है, तर्कों से भरी हुई। अध्वेसा राग, द्वेष, पक्षपात की मात्सात् मूर्तियाँ हैं। यद्यपि कामना रग-रग में भरी हुई है। कलुषित मानव अध्वेसा बनकर भी बस्तु तत्त्व का अपूर्व आनन्द नहीं ले पाता है। केवली के अभाव में समस्या दिनों-दिन झूमर होती आ रही है। जगवान बीतराम की बाणी की ओट में अपनी माय्यता को महत्त्व दिया आ रहा है। परिपाकतः दलबन्दी पक्षपात, मतभेद कुतर्क का आश्रय पाकर अमर्याद का पोषण हो रहा है, जो आत्मा के कल्याण में बाधक रहा है और सदा ही बना रहेगा। मेरी चारण्य है कि यदि ऐसी अवस्था पनपती रही तो आज के मनीषी सिध्दात्म के गहन अन्वेषण से मुक्ति नहीं पा सकेंगे।

चक्षुःश्रवणस्पर्शस्मिन्निष्ठं पुनश्च ह्येवमस्मिन्निष्ठं ।
 निमित्तं भोजनं भवति, ज्ञेयं होति तु चक्षुःश्रवणयोः ॥
 दुर्धनं च पुनस्मिन्निष्ठं उच्यते अन्तरात्मनोऽर्थं च ।
 निमित्तं भवेत् भवति चक्षुःश्रवणयोः ॥
 निमित्तं भवेत् भवति चक्षुःश्रवणयोः ॥
 निमित्तं भवेत् भवति चक्षुःश्रवणयोः ॥

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया गया है— पहिला जिनेन्द्र का रूप (लिंग) है। दूसरा उत्कृष्ट आत्मक का और तृतीय आत्मिकों का लिंग है। चौथा लिंग दर्शन में तही है अर्थात् जिन शासन में लिंग तीन कहे गये हैं; न कम है और न अधिक। पांच महाव्रतों से सहित तीन गुप्तियों युक्त, निरन्तर भोजनार्थगामी ही संयत है और वही निश्चय से बंदनीय है। दूसरा लिंग उत्कृष्ट आत्मक का है इस लिंग का चारी आत्मक निष्ठावृत्ति से भोजनपूर्वक हाथ या पात्र में भोजन करता है। तृतीय लिंग त्रिगुणों का है। ये दिन में एक बार नियम से भोजन करती हैं। आत्मिका एक वस्त्र धारिणी होती हैं। 'अपि' शब्द से क्षुल्लिका संन्यास वस्त्र धारक होती है पर भोजन के समय उपरिबस्त्र को उतार कर हाथ में भोजन करती है।

द्वितीय लिंग का स्पष्टीकरण इस प्रकार उपलब्ध होता है। देशव्रती पहिली प्रतिमा से छह प्रतिमाओं तक अचान्त; सात, आठ और नवमी प्रतिमाचारी मध्यम और दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमाचारी उत्कृष्ट आत्मक जैन शासन में वर्णित हैं। इनमें ११वीं प्रतिमाचारी आत्मक दो प्रकार का होता है। पहिला क्षुल्लक एक वस्त्रधारी और दूसरा ऐलक केवल कौपीनधारी। कौपीनधारी नियम से रात्रि प्रतिमा योग धारण करता है। केश लोच करता है। पीछी धारण करता हुआ हाथों में बैठकर आहार लेता है। आत्मकों के लिए वीर चर्या, आत्मपनादि योग, सिद्धांत रहस्य ग्रन्थों का पठन-पाठन निश्चित है।

उल्लिखित चर्या बाह्य लिंग की अपेक्षा से कथन की गई है। इसका बाह्यपना उसी प्रकार है जिस प्रकार तपों में बाह्य तप है। ये बाह्य तप बाह्यी रूप स्पष्ट दिखाई देते हैं और आचार्यों की मान्यता के अनुसार मिथ्यादृष्टि और सम्यग्दृष्टि दोनों के ही पाये जाते हैं। लोक व्यवहार में इनकी ही महत्ता है। ये एक बार या अनेक बार किये जाते हैं। परन्तु ध्यान रहे कि लिंग धारण की व्यवस्था इस प्रकार की नहीं है। लिंग एक बार धारण करने पर एक जीवन में तब तक नहीं बदला जाता है जब तक लिंगी की वीक्षा का ज्ञेय न कर दिया जाय। ये लिंग ही पात्र की पहिचान का कारण है। साथ ही दाता इनके रूपों को देखकर ही आहार, वैय्यावृत्त्य आदि पुण्य कार्यों में प्रवृत्त होता है। जहाँ तक भोजनार्थ साधना का प्रश्न है वहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि बिना आत्मलिंग के ब्रह्मलिंग का धारण भोजनार्थगामी नहीं है। अर्थ का काय विशेष है। संवर और निजंरा का कारण तो आत्मलिंग ही है ब्रह्मलिंग नहीं। यह दूसरी बात है कि आत्मलिंगी भक्ति इनके बाह्य वेष्ट का दर्शन कर पुण्य साथ कर जाते हैं परन्तु ब्रह्मलिंगधारी स्वयं आत्म कल्याण नहीं कर सकते। इस विषय में आचार्य कुन्दकुन्द की निम्न भाषाएँ मननीय हैं—

बाधेन होइ लिंगो न हु लिंगी होइ बन्धनितेन ।
 तह्या कुनिकनभाध, कि कीरइ बन्धनितेन ॥
 बाध विमुक्तोमुक्तो, न न मुक्तो बाधबाधनितेन ।
 इव बाधिकन उक्तसु बंध जन्मंतरं धीर ॥
 मुक्तनासं धोसंतो, भावविमुक्तो महानुभावो न ।
 बाधेन न सिद्धहई, केवलजानी कुंडं जाओ ॥
 भावेन होइ जग्यो, बाहिर सिधेन कि न जग्येन ।
 कर्मपयलीन विचरं जासइ बाधेन देखेन ॥
 जंगाइ बस न दुष्मिय न चउहस पुग्गाइं सवत सुयचारं ।
 बढिओ वि चवसेजो, न बाध सबसत पत्तो ।
 अवरोति बन्ध सबजो बंसन वर जावचरणवमट्टो ।
 शोबायनुस्तिजाओ जन्त संसारिओ जाओ ॥

संयमी भाव से ही लिंगधारी होता है। द्रव्य बंध से लिंगी नहीं होता है। इसलिये भाव विशुद्धि करे। द्रव्य लिंग मात्र धारण करने से क्या होता है। भावों से जो मुक्त हुआ है वही मुक्त है। बांधबाधि से मुक्त, मुक्त नहीं है। ऐसा समझकर बांधबाधि में ममता त्यागकर भावलिंगी बने।

महानुभाव शिव भूति मुनि तुषमास की घोषणा करते हुये भाव विशुद्धि के कारण ही केवलज्ञानी हुये थे। बाहिरी लिंगी की नग्नता व्यर्थ है। नग्नता तो भाव की ही होना चाहिये क्योंकि कर्म प्रकृतियों का नाश तो भाव पूर्वक द्रव्य से ही होता है। द्वादश अङ्ग और चतुर्दश पूर्व रूप श्रुत ज्ञान का अध्ययन कर लेने पर भी अभ्यसेन भाव अमणत्व को प्राप्त नहीं हुआ। दूसरे दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य से भ्रष्ट द्रव्य अमण द्वीपायन अनन्त संसारी हो गया।

उक्त उद्धरणों से स्पष्ट होता है कि आचार्य कुन्दकुन्द के समय में कितने ही सम्प्रदायों की उत्पत्ति हो चुकी थी और इन्हें दिगम्बर की स्थापना के लिये अनेक संघर्षों का सामना करना पड़ा था। आपको द्रव्य नग्नत्व तो असीष्ट था ही परन्तु वह भाव सहित होना चाहिए ऐसी परम्परा की दृढ़ता उन्हें विशेष रूप से पालन करानी थी। उन्होंने अपने ग्रन्थों में अकेले द्रव्यलिङ्ग की स्थान-स्थान पर निन्दा की है। उन पुरुषों को धन्य बताया है जो भावलिङ्गी होकर आत्म कल्याण में उद्युक्त हैं। यह तो स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि भावलिङ्ग बिना द्रव्यलिङ्ग धारण किए कदापि नहीं होता है। बिना केशलुंघ और नग्नत्व धारण किये कोई भी व्यक्ति सकल संयमी नहीं होता है। सत्यास यह है कि दिगम्बरत्व की मूल प्रतिष्ठा का कारण नग्नत्व ही है। आर्किचम्य धर्म और अपरिग्रह महाव्रत तो अन्य सम्प्रदायों ने भी स्वीकृत किये हैं परन्तु नग्नत्व तो वे स्वीकृत नहीं करते हैं। उल्लिखित विचारणा उपदेश एवं चरणानुयोग दृष्टिकोण को लेकर की गई है क्योंकि इसमें आचरण व्यवहार की मुख्यता है और लोक व्यवहार सदा से ही चारित्र्यानुसार चला आया है, यह निश्चित है।

जब भावप्रेक्षा भी विचार आवश्यक है। करणानुयोग शास्त्र में अवार्थ निश्चय लिये गये हैं।

यहाँ मंगित की कचमी में अनुमति, प्रदर्शन और क्रिया कांड का महत्व नहीं है। शोम्भसार कर्ता आचार्य वेदीचन्द्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुणस्थान का स्वरूप भावों से ही व्यक्त करते हैं। भावों के उत्सार चढ़ाव के कारण एक जीव का यक्षमि बाह्यलिंग एक सा रहता है। पर गुणस्थान बदलते रहते हैं। गुणस्थान कुल चौदह हैं जिनके द्वारा अनन्त संसार में भ्रमण करने वाले तथा संसार से मुक्ति के लिये उद्यम करने वाले अनन्त प्राणियों का संग्रहीकरण किया गया है। प्रथम तीन गुणस्थान संसार भ्रमणशील संसारी के हैं जिनका मोक्षमार्ग में कोई महत्व नहीं है या स्वल्प महत्व है। परन्तु चार से चौदह तक गुणस्थान मोक्षमार्ग के ही होने हैं। विशेषतः चतुर्थ गुणस्थान सम्यग्दृष्टि, पाँचवाँ देहविरत आचर्य और छठे से लेकर चौदहवें तक दिगम्बर मुनियों के ही होते हैं। इनमें चौथा व पाँचवाँ गुण स्थान धारण करने वाले परम्परया मोक्ष के अधिकारी होते हैं। आर्यिका के पाँचवाँ ही गुण स्थान होता है क्यों कि वह वस्त्रधारी है। स्त्री पर्याय में ५वाँ गुण स्थान इसलिए है कि उसके वस्त्र त्याग सम्भव नहीं है तथा छठे आदि गुण स्थानों की पात्रता उसमें नहीं है। स्त्री पर्याय की वरमावस्था संयम की गयी है। उसे महाव्रती उपचार से कहा जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो इसे भी मुक्तिनामी स्वीकृत किया होता, परन्तु आचार्य कुन्दकुन्द स्त्री मुक्ति का बड़ी दृढ़ता से विरोध करते हैं। दिगम्बरत्व या मग्नत्व के साथ स्त्री मुक्ति का या वस्त्र सहित मुक्ति का सर्वथा विरोध है।

वर्तमान समय में आध्यात्मिक सम्यग्दर्शन, अवधिज्ञान, मनः पर्यय ज्ञान श्रुतकेवली, केवल ज्ञान, क्षपक श्रेणी आदि का सद्भाव नहीं होने से कर्म-क्षय का इस भव में प्रश्न ही नहीं उठता है। उत्कृष्ट स्थिति का पाप और पुण्य बन्ध भी आधुनिक प्राणी उपार्जन नहीं कर सकते हैं। बज्रवृषभ नारायण सहनन के अभाव में सप्तम नरक सर्वांग सिद्धि व मोक्ष गमन भी नहीं है। ऐसी काल की महिमा के कारण समस्त त्यागी वर्ग की सीमा सात गुण स्थानों तक ही सीमित हो गयी है। बर्मध्यान का फल स्वर्ग है। आर्णवध्यान और दीर्घध्यान अध्यय है फिर भी छठे गुण स्थान तक होते ही हैं। बर्मध्यान की वृत्ति में परालम्बन अपेक्षित है फलतः आज चाहे द्रव्यलिंग हो या भावलिंगी साधु हो, मोक्षाधिकारी तो हो नहीं सकता, उसे स्वर्गादि की प्राप्ति ही हो सकती है।

अब प्रश्न उठता है द्रव्यलिंग और भावलिंग की पहिचान का। द्रव्यलिंग और भावलिंग के मूल में सम्यक्त्व ही मुख्य है जो कि भावाश्रित अस्वायं और सूक्ष्म है। स्थिरता तो केवल द्रव्यलिंग की है जो एक बार ग्रहण करने पर जीवनांत तक विद्यमान रहती है। उसका परिवर्तन तो मार्ग बहिर्गत होता ही है। अर्थात् लिंगों के भेद किये गये हैं वहाँ ३ ही भेद आचार्यों को अभिप्रेत हैं। १. लिङ्ग २. कुलिंग और ३. अलिंग। इसमें लिंग के दो भेद हुए हैं—भावलिंग और द्रव्यलिंग। ऊपर कहे गये ३ लिंग मोक्षमार्ग के अन्तर्गत हैं बाकी सम्यक्त्व रहित होने पर ये ही लिंग द्रव्यलिंग हो जाते हैं। इन तीनों से भिन्न कुलिंग हैं क्योंकि उनमें रत्नत्रय की कोई आलक नहीं मिलती है। मार्ग रहित उन्मार्ग हैं अतः आत्म कल्याण का प्रश्न ही नहीं उठता है। इन दोनों से रहित अलिंग होता है जो उपेक्षणीय है।

इस विवेचन से हम इस तथ्य पर पहुँचते हैं कि सम्यक्त्व सहित लिंग ही भावलिंग है। इस भावलिंग को पहिचानना नितान्त असम्भव है। कारण स्पष्ट है कि वह केवल ज्ञान बन्ध है। वैसे भी बिचारर किया जाय तो यह प्रतीत होता है कि अभी आध्यात्मिक सम्यक्त्व तो सुरुम्भ ही नहीं है। बाकी लोपोपक्ष

शास्त्रों में द्रव्यलिङ्गी साधु नव ग्रन्थेयक तक जाता है और वह अङ्ग पूर्व का ज्ञानी भी हो सकता है। अथर्व सेन मुनि की कथा सर्व ज्ञात है। इस कथा में प्रथमानुयोगी निर्णय है न कि करणानुयोग का। दक्षिण मयुरा से जाये हुए भुल्लक का विद्या द्वारा कमण्डल का पानी शोषण, हरिततृणकरोत्पादन आदि किया करने पर अश्वत्थानमूलक अनर्गल प्रवृत्ति करने पर जब वे ग्रन्थेयक जा सकते हैं तो नकुल और सहदेव के धर्मानुराग का क्या रूप होना चाहिए, यह तत्त्ववेत्ता ही जाने। द्रव्यलिङ्गीका निर्दोष चारित्र्य ही उन्हें कषायघनमन कराता है। और इसी के बल पर वे नवग्रन्थेयक तक जा पाते हैं। जब कि जलिङ्गी १२वें स्वर्ग तक पहुँचते हैं। जो धावक लभ्य १६वें स्वर्ग से भी नीचे हैं।

अञ्जलिं तिरयन् पुत्रा मया क्षाप्यि नहहि इत्यतः ।
 सौख्यंतिथे देवतं तस्य पुत्रश्च विद्युहि जाति ॥
 नरहे दुस्तय काले यन्मन्त्राणं हवेइ साहस्य ।
 तं मया सहाय दिवेनह मन्त्रइ सो वि मन्त्रायो ॥

अभिप्राय यह है कि इस भरत क्षेत्र में धर्मध्यानी मुनि का सद्भाव आचार्य कुन्द-कुन्द को अभीष्ट है। आज के ताकिक मुनि का जो सद्भाव नहीं मानते हैं उन्हें इस ध्यान देना चाहिए। त्रिलोक्य प्रज्ञाप्ति में पञ्चमकाश के अन्तिमदिन तक मुनि, आधिका, आधक-आधिका रूप वासुदेव्यं सङ्ग का सद्भाव रहेगा और वे मरण कर स्वर्ग में उत्पन्न होंगे, वे आर्वाणिगी ही होंगे ऐसा उल्लेख है। जब १८३ हजार वर्ष बाद भी आर्वाणिगी संघी प्राप्त होंगे तो अभी तो चत्वारकाश का प्रारम्भ ही है। केवल बड़ाई हजार वर्ष ही व्यतीत हुए हैं।

प्राचीन इतिहास की ओर दृष्टि डालने और प्रबलानुयोग की पुराण, चरित्र और कथाओं का यत्नीय अध्ययन करने से पता चलता है कि इसी क्षेत्र में संकटों मुनियों का सङ्घ बिहार करता था। क्या वे सब मुनि वा सङ्घस्य आश्रय प्राप्त नहीं हुए होते थे। विदेह क्षेत्र में बिहार करने वाले मुनि क्या सभी आश्रित ही हैं? इसका उत्तर यहाँ कौन दे सकता है। हाँ! यह बात अवश्य है कि विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों और केवलियों का सदा बिहार होता रहता है। प्रश्नकर्ता उनसे सही समाधान प्राप्त कर लेता होगा। बाकी ब्रह्मलिय दर्शन से ही वहाँ धर्म प्रवृत्ति होती है। धार्मिक जनता सभी को मुकदम देती है और उन्हें आहार, वैय्यावृत्य आदि देकर अटूट पुण्य का सन्धय करती है। वे त्यागी स्वयं क्या हैं? अपने भाव को वे ही जानें।

इस भारतवर्ष के उत्तरालय में आज से ६० वर्ष तक मुनि दर्शन का अभाव था। पण्डित प्रवर टोडरमल जी, जयचन्द जी, सदाशुख जी, सूधरदास जी आदि विद्वानों ने मुनि-दर्शन नहीं किये थे। उनकी निम्न पंक्तियाँ स्पष्ट करती हैं वे दिगम्बर भिक्षु का दर्शन करने के लिए कितने उत्सुक थे।

करबोर धुवर बीनवै, कब मिलें वे मुनिराज ।

यह आस मन की कब फलै, मेरे सारे सारे काज ॥

जब से आचार्य सातिसागर जी महाराज का पश्चिम से उत्तर की ओर पदार्पण हुआ, इस प्रांत के निवासियों को भी मुनि-दर्शन-लाभ हुआ। इनकी शिष्य परम्परा ने सारे भारत में बिहार किया जिससे महती प्रभावना हुई। लोगों में चरित्र की भी उत्पत्ति हुई, आहार परम्परा और शास्त्र पठन-पाठन की प्रथा प्रवृत्त हुई। उक्त आचार्य की शिष्य परम्परा में कई विद्वान, तपस्वी, सरल परिणामो मुनि हुए हैं जिन्होंने जिनबाणी सेवा कर स्वयं कल्याण किया है। मेरे विचार से जैन धर्म के प्रचार और प्रसार में साधु वर्ग का प्रमुख हाथ रहा है। इन मुनि वर्ग की परीक्षा की कभीटी चरणानुयोगाभिमत निर्दोष चरित्र ही है। आंतरिक जाबना का अङ्कन तो केवली जगदान ही कर सकते हैं। सम्यक्त्व और मिथ्यात्व आश्रित है। शुद्धाचरण करने वाले त्यागियों का दर्शन, समागम, वैय्यावृत्य, आहारादि दान कर कोई भी धार्मिक पाप बन्ध करेगा यह आश्चर्य निर्मूल है। हाँ! यह दूसरी बात है कि किसी को ब्रह्मलिवी कहकर अपनी कबाय का पोषण सर्वजन सुलभ है। और वह मनोवृत्ति आत्मकल्याण में सहायक न होकर बाधक ही है, ऐसी मेरी धारणा है।

जिने भक्तिजिने भक्तिजिने भक्तिः सदाऽस्तु मे ।

सम्यक्त्वमेव संसार-वारणं मोक्ष-कारणम् ॥२१॥

भावार्थ—मेरी जिनेन्द्रदेव में सदा बार-बार भक्ति हो; क्योंकि उनकी भक्ति से होने वाला सम्बन्धदर्शन ही, संसार का निवारण कर मोक्ष का कारण होता है।

—देवशास्त्रमुत्प्लव

भगवान् महावीर की सर्वज्ञता

□ डॉ० बेवेन्द्रकुमार शास्त्री, एम०ए० पी०एच०डी० नीमच (म०प्र०)

ऐतिहासिक महापुरुष बर्द्धमान का जन्म विदेह के कुण्डपुर में ई० पू० ५६१ में हुआ था। उनके जीवन का भलीभाँति अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि दार्शनिक जगत में भगवान् महावीर की मान्यता का प्रमुख कारण सर्वज्ञता की उपलब्धि थी। केवल ऐतिहासिक पुरुष होने के कारण तथा धर्मप्रचारक, प्रसारक व नेता होने से ही कोई धत-सहस्राब्दियों तक पूज्य नहीं हो सकता। विभिन्न मतों की स्थापना करने वाले भी अनेक आचार्य तथा विद्वान हुए। किन्तु उनमें से कितने नाम आज हम जानते हैं और कितने नामों की माला हम अपते हैं? भारतीय संस्कृति में त्याग और तपस्या के परम आदर्श परमात्मा का ही प्रतिदिन नाम-स्मरण किया जाता है। भगवान् महावीर ऐसे ही परमात्मा हुए, जो सभी प्रकार के दोषों तथा बन्धनों से रहित एवं परम गुणों से सहित थे।^१ परमात्मा के ही अन्य नाम हैं—ज्ञानी, शिव, परमेष्ठी, सर्वज्ञ, विष्णु, ब्रह्मा बुद्ध, कर्ममुक्त आत्मा।^२ किन्तु विभिन्न दर्शनों में इन शब्दों की निरुक्ति एवं व्याख्या अलग-अलग रूपों में की गई है। इसलिए प्रायः एक दर्शन का ज्ञाता दूसरे दर्शन को समझते समय अपनी मान्यताओं एवं पूर्वग्रह के अनुसार अपनी-अपनी कसौटियों पर दूसरों को कसने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उनके साथ न्याय नहीं हो पाता।

प्रश्न यह है कि महावीर सर्वज्ञ थे या नहीं? जैन आगम ग्रन्थों में पूर्णज्ञान से विशिष्ट भगवान् महावीर का स्तवन किया गया है। भगवान् महावीर सब पदार्थों के ज्ञाता, दृष्टा थे। काम क्रोधादि अन्तरङ्ग सन्तुओं को जीत कर वे केवल-ज्ञानी बने थे। निर्दोष चारित्र्य का पालन करने वाले वे अटल पुरुष आत्मस्वरूप में स्थिर थे; सर्वोत्कृष्ट अध्यात्मविद्या के पारगामी, समस्त परिग्रहों के त्यागी, निर्भय मृत्युञ्जय एवं अजर-अमर थे।^३ जिनके केवलज्ञानी रूपी उज्ज्वल दर्पण में लोक-अलोक प्रतिबिम्बित होते हैं तथा जो विकसित कमल के समान समुज्ज्वल हैं, वे महावीर भगवान् जयवन्त हों।^४ आचार्य हेमचन्द्रसूरि श्री बर्द्धमान जिनेंद्र की स्तुति करते

१ “वचगयमसेसदोसो सयलगुणप्पा हवे भत्तो।” — नियमसार, १, ५

२ गानी सिव परमेष्ठी सम्बन्धू विण्हू चउमुहो बुद्धो।

अप्पो वि य परमप्पो कम्मविमुक्को य होइ फुड ॥ मावपाहुड, १५१

३ सूत्रकुलाङ्ग, १, १, १

४ सो जयइ जस्स केवलगाणुज्जलदप्पणम्मि सोयासोमं।

पुड पडिबिम्बं दीसइ विमसियसयवत्तगम्भगउरो बीरो ॥ जयववला

हुए कहते हैं—अनन्तज्ञान के चारक, दोनों से रहित, अवाक्य सिद्धान्त से मुक्त, दोनों से भी पूज्य, वीतराग सर्वज्ञ एवं हिसोपदेशियों में मुख्य और स्वयम्भू जी ब्रह्मयान जिनैन्द्र की स्तुति हेतु में प्रयत्न करनेवा ।^१

सर्वज्ञ का अर्थ :

जो सब को जानता है, वह सर्वज्ञ है। 'सर्वज्ञ' शब्द का प्रयोग प्रायः दो अर्थों में किया जाता है : पदार्थ के मूल तत्त्व को जानना, समान चेतना सम्पन्न प्राणियों में वही जीव तत्त्व है जो हम में है, इसलिये अपने आपको जान लेने का अर्थ उन सभी जीवों को जान लेना है। इस अर्थ के अनुसार सभी पदार्थों को जानना देखना अभीष्ट नहीं है, किन्तु तत्त्व को जानना, देख लेना ही सब को जानना, देख लेना है। कहा भी जाता है कि 'यत् पिण्डे तत् ब्रह्माण्डे' जो इस जीव-शरीर में व्याप्त है, वही ब्रह्माण्ड में व्याप्त है। वैसे इस सारे संसार का विशद ज्ञान प्राप्त करना सम्भव नहीं है, इसलिये पिण्ड में व्याप्त तत्त्व का ज्ञान प्राप्त कर लेने से सारे ब्रह्माण्ड का ज्ञान हो जाता है। जीनागम के बचन हैं—

“जे एषं जानइ से सब्ब जानइ जे सब्ब जानइ से एषं जानइ ।” (आचारंगसूत्र १, ३, ४, १२२)

आचार्य कुन्दकुन्द के बचनों का भी यही सार है जो आत्मा को जानता है, वह सब को जानता है^२ और जो सब को नहीं जानता, वह एक आत्मा को भी नहीं जानता। जो जानता है, वह ज्ञान है और जो ज्ञायक है, वही ज्ञान है। जीव ज्ञान है और त्रिकालस्पर्शी द्रव्य ज्ञेय है।^३ यदि आत्मा और ज्ञान को सर्वथा मिला माना जाए, तो हमे अपने ही ज्ञान से अपनी ही आत्मा का ज्ञान नहीं हो सकेगा। आत्मा ज्ञान-प्रमाण है और ज्ञान ज्ञेय-प्रमाण कहा गया है। ज्ञेय लोका लोक है, इसलिये ज्ञान सर्वव्यापक है।^४ यदि आत्मा ज्ञान से हीन हो, तो वह ज्ञान अचेतन होने से नहीं जानेगा। इसलिये जैनदर्शन में आत्मा को ज्ञानस्वभाव कहा गया है। ज्ञान की भाँति आत्मा सर्वगत है। जिनवर सर्वगत है और जगत के सब पदार्थ जिनवरगत हैं। क्योंकि जिनवर ज्ञानमय है (पूर्णज्ञानी है) और सभी पदार्थ ज्ञान के विषय हैं, इसलिये जिनवर के विषय तथा सर्व पदार्थ जिनवरगत हैं।^५ सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ अयोपशम ज्ञान रूप नहीं है; किन्तु अतीन्द्रिय ज्ञान है अतः इन्द्रियों की अपेक्षा न होने से वह केवलज्ञान-रूप की अपेक्षा नहीं रखता। सर्वज्ञ के ज्ञान में सभी ज्ञेय पदार्थ युगपत् प्रतिबिम्बित होते हैं। केवली भगवान के ज्ञाना-वरण और दर्शनावरण दोनों ही कर्मों का बिलाल हो जाने से ज्ञान और दर्शन एक साथ उत्पन्न हो

१ अनन्तविज्ञानमतीतदोषमवाक्यसिद्धान्तममर्त्यपूज्यम् ।

श्रीब्रह्मेभानं जिनमाप्तमुख्यं स्वयम्भुवं स्तोतुमहं यतिष्ये ॥ स्वादादमजरी, १

२ वृत्तं अणंतपञ्चमभेगमर्णाणि दम्बजादाणि ।

ण विजाणदि अदि जुसवं किद सो सब्बाणि जाणादि ॥ प्रवचनसार, ४६

तथा—एको भावः सर्वथा येन दृष्टः सर्वे भावाः सर्वथा तेन दृष्टाः ॥

सर्वे भावाः सर्वथा येन दृष्टा एको भावः सर्वथा तेन दृष्टः ॥

—प्रमाणनयतत्त्वालोकालंकार, ४११

३ प्रवचनसार, गाथा ३५, ३६

४ वहीँ, २३

५ वहीँ, २६

अज्ञे हैं। इसलिये इस ज्ञान में किसी प्रकार का अन्तराल नहीं पड़ता।^१ इस प्रकार जैनदर्शन ने सदा ही अकाल और त्रिलोकवर्ती समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों के प्रत्यक्ष दर्शन के अर्थ में सर्वज्ञता मानी है।^२ इन्द्रियजन्य ज्ञान तो जयत के सभी संज्ञी जीवों में पाया जाता है। किन्तु यदि सर्वज्ञ को न माना, ज्ञाय तो फिर अतीन्द्रिय ज्ञान किसे होता है ?^३ अतएव सभी तीर्थंकरों तथा जिन केवलियों को सर्वज्ञ, सर्वदर्शी माना गया है।^४ जिनको पूर्ण ज्ञान उपलब्ध हो जाने पर इन्द्रिय, क्रम और व्यवधानरहित तीर्थं लोकों के सम्पूर्ण द्रव्यों और पर्यायों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रकट हो जाता है, वे केवली कहे जाते हैं। पर के द्वारा होने वाला जो पदार्थ सम्बन्धी ज्ञान है, वह परोक्ष है और केवल जीव के द्वारा ज्ञात ज्ञान प्रत्यक्ष है।^५ मन, इन्द्रिय, परोपदेश, उपलब्धि, संस्कार तथा प्रकाश आदि पर हैं। इसलिये इनकी सहायता से होने वाला ज्ञान परोक्ष है। केवल आत्मस्वभाव को ही कारण रूप से प्रत्यक्ष ज्ञान का साधक कहा गया है।

डा० रमाकान्त त्रिपाठी के शब्दों में 'सर्वज्ञता' शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जा सकता है—(१) प्रत्येक वस्तु के सार (मूल तत्त्व) को जान लेना सर्वज्ञता है; जैसे ब्रह्म प्रत्येक वस्तु का सार है ऐसा जान लेना प्रत्येक वस्तु का जान लेना है, और यही सर्वज्ञता है। (२) प्रत्येक वस्तु के विषय में विस्तृत ज्ञान प्राप्त करना सर्वज्ञता है। सीमांसक दूसरे प्रकार की सर्वज्ञता का निषेध करते हैं। उनके अनुसार पुरुष अपनी सीमित शक्तियों के कारण सर्वज्ञ नहीं हो सकता। यहाँ यह विचारणीय है कि कुछ व्यक्तियों के विषय में सर्वज्ञता का निषेध किया जा सकता है, किन्तु सब के विषय में सर्वज्ञता का निषेध नहीं किया जा सकता। क्योंकि सब के विषय में सर्वज्ञता का निषेध सर्वज्ञ ही कर सकता है।^६ किसी पुरुष द्वारा सम्पूर्ण पदार्थों का प्रत्यक्ष ज्ञान करने में सीमांसकों को कोई आपत्ति नहीं है; किन्तु धर्म का ज्ञान वेधों से ही हो सकता है। अतः पुरुष सर्वज्ञ हो सकता है; धर्मज्ञ नहीं।^७ किन्तु जैनदर्शन में धर्मज्ञता और सर्वज्ञता में कोई अन्तर नहीं माना गया है। सर्वज्ञ होने पर धर्मज्ञता स्वयमेव प्रतिफलित हो जाती है। धर्मज्ञता सर्वज्ञता में अन्तर्भूत है।

१ अष्टसहस्री प्रथम परिच्छेद, कारिका ३

२ जो आकादि पञ्चवक्त्रं त्रियाल-गुण-पञ्चएहि संजुतं ।

लोयालोयं सयलं मो सम्बन्धू हवे देवो ॥ कालिकेयानुश्रेया, ३०२

३ वहीं ३०३

४ से मगव अरहं जिणे केनही सम्बन्धू सम्बन्धवरिही सम्बलोए सम्बजीवार्थ जाणयावे पासयावे एवं च व विहरइ—आचारंगसूत्र २, ३

तथा-तज्ज्योति परंज्योतिः समं समस्तीरनन्तपर्यायैः ।

दर्पणतल इव सकलः प्रतिफलति पदार्थमात्मिका यत्र ॥ कुत्सार्च० १

५ प्रवचनसार, भा० ५८

६ अष्टमीमांसा-तत्त्वदीपिका का 'कोरवर्ध' पृ० २१

७ धर्मज्ञत्वनिषेधस्तु केवलोऽत्रोपयुज्यते ।

सर्वव्याप्तिज्ञानवस्तु पुरुषः केन धार्यते ॥ तत्त्वसंग्रह, कारिका ३१२८ (कुत्सारिमह)

दृष्टव्य है : अष्टमीमांसा-तत्त्वदीपिका, पृ० ७२

अर्थ-सिद्धि :

शब्द, कुमारिण आदि मीमांसकों का कथन है कि सर्व अतीन्द्रियात् है। उसे हम प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते। क्योंकि पुरुष में राग, द्वेष आदि बोध पाए जाते हैं। अर्थ के विषय में केवल वेद ही प्रमाण हैं।^१ मीमांसकों का यह भी कथन है कि सर्वज्ञ की प्रत्यक्ष आवि प्रमाणों से उपलब्ध नहीं होती, इसलिये उसका अभाव मानना चाहिए। मीमांसक पहले नहीं जाने हुए पदार्थों को जानने को प्रमाण मानते हैं। प्रभाकर मत वाले प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति तथा कुमारिण भट्ट इनके साथ अभाव को भी प्रमाण मानते हैं। वैशेषिक भी ईश्वर को सब पदार्थों का ज्ञाता नहीं मानते। उनका मत है कि ईश्वर सब पदार्थों को जाने या न जाने, किन्तु वह दृष्ट पदार्थों को जानता है, इतना ही पर्याप्त है। यदि ईश्वर कीड़े-मकोड़ों की संख्या गिनने बैठे, तो वह हमारे किस काम का ?^२ अतः ईश्वर के उपयोगी ज्ञान की ही प्रधानता है। क्योंकि यदि दूर तक देखने वाले को प्रमाण माना जाए तो फिर जीव पक्षियों की पूजा करनी चाहिए ?

जैनदर्शन का प्रतिपादन स्पष्ट है कि किसी एक पदार्थ का सम्पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त किए बिना सम्पूर्ण पदार्थों का ज्ञान नहीं हो सकता। यह कहना ठीक नहीं है कि मनुष्य के राग, द्वेष कभी विनष्ट नहीं होते। जो पदार्थ एक देश में नष्ट होते हैं, वे सर्वथा विनष्ट भी हो जाते हैं। जिस प्रकार मेघों के पटलों का आंशिक नाश होने से उनका नश्वरता विनाश भी होता है, उसी प्रकार राग आदि का आंशिक नाश होने से उनका भी सर्वथा विनाश हो जाता है।^३ प्रत्येक प्राणी के राग द्वेष आदि में दोषों की हीनाविकता देखी जाती है। कैवल्योपलब्धि पर पुरुष के सम्पूर्ण बोध नष्ट हो जाते हैं। अतएव बीतराग भगवान् सर्वज्ञ हैं। राग, द्वेष व मोह के कारण मनुष्य असत्य बोलते हैं। जिसके राग, द्वेष और मोह का अभाव है, वह पुरुष असत्य बचन नहीं कह सकता। सर्वज्ञ का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट होता है। जिस तरह सूक्ष्म पदार्थ (इन्द्रियों से अज्ञेय) जन साधारण के प्रत्यक्ष नहीं होते किन्तु अनुमेय अवश्य होते हैं। जो अनुमेय होते हैं, वे किसी के प्रत्यक्ष होते हैं। हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान से बाह्य परमाणु आदि अनुमेय होने से किसी न किसी के प्रत्यक्ष अवश्य होते हैं। इसी प्रकार चन्द्र और सूर्य के ग्रहण को बताने वाले ज्योतिषशास्त्र की सत्यता आदि से भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। केवल सूक्ष्म ही नहीं, अन्तरित, आवृत और दूरवर्ती पदार्थों को भी हम अनुमान से जानते हैं। अतः इन पदार्थों को साक्षात् जानने वाला पुरुष सर्वज्ञ है।^४ आचार्य विश्वानन्दि ने विस्तार से सर्वज्ञ की मीमांसा करते हुए सर्वज्ञ-सिद्धि की है, उनका कथन है कि किसी जीव में बोध और आवरण की हानि पूर्ण रूप से हो सकती है क्योंकि सभी में हानि की अतिशयता (तत्त्वमता) देखी जाती है। जिस प्रकार से अपने हेतुओं के द्वारा स्वर्णपाषाण आदि में बाह्य एवं अन्तरङ्ग मल का पूर्ण

१ सावरभाष्य १, १, २

२ सर्वं पश्यन् वा मा वा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु।

कीटसंख्यापरिज्ञानं तस्य नः क्वोपयुज्यते ॥ स्याद्वादमंजरी से उद्धृत

३ देशतो नागिनो भावा दृष्टा निमित्तनद्वाराः।

मेघपङ्क्त्यावयो यद्वा एवं रागादयो मताः ॥ स्याद्वादमंजरी, पृ० २५६

४ सूक्ष्मान्तरितदूराधीः प्रत्यक्षाः कस्यचिद्वचना।

अनुमेयत्वतोऽन्यादिरितिसर्वज्ञसंस्थितिः ॥ आचार्यमीमांसा १, ५

क्या आत्मज्ञ ही सर्वज्ञ है ?

आचार्य कुन्दकुन्द का कथन है कि जो अर्हन्त को द्रव्य, गुण और पर्यायपने से जानता है, वह आत्मा को जानता है।^१ अरहन्त भगवान और अपनी विशुद्ध आत्मा दोनों समान हैं। इसलिये अपनी शुद्ध आत्मा को जानने वाला सर्वज्ञ है। वास्तव में इन में कोई भेद नहीं है। किन्तु हम अज्ञानी लोग इनमें भेद करते हैं।^२ वस्तुतः आत्मा ही केवलज्ञानमूर्ति है। केवलज्ञानी आत्मा सारे संसार को और लोक में रहने वाले छहों ब्रह्मों तथा उनकी पर्यायों को समस्त रूप से जानता, देखता है। जैनदर्शन के अनुसार सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य की समन्वित पूर्णता के साथ कैवल्योपलब्धि होती है। व्यवहार नय के अनुसार सात तत्त्वों तथा उन पदार्थों के भ्रद्धान का नाम सम्यग्दर्शन है। संशय, विषयं और अनध्यवसाय रहित तथा आकार विकल्प सहित जैसा का तैसा जानना सम्यग्ज्ञान है। अशुभ क्रियाओं से निवृत्त होना और शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति करना व्यवहार-चारित्र्य है।^३ परन्तु निश्चयमय से रत्नत्रय आत्मा को छाँड़ कर अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। इसलिए आत्मा में रुचि होना, आत्मा का अनुभव और ज्ञान होना तथा आत्मा में लीन होना पारमार्थिक रत्नत्रय है। इसलिये चार बातियाँ कर्मों के नष्ट हो जाने पर पूर्ण ज्ञानभय कैवल्योपलब्धि होते ही विशुद्ध आत्मा अपने आप में लीन हो जाती है। द्रव्याधिक दृष्टि से यही कहा जा सकता है।^४ 'नियमसार' में भी कहा गया है—केवली भगवान व्यवहार दृष्टि से सभी

ववन्निदयः स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलक्षयः ॥ अष्टसहस्री, कारिका ४

येन तस्य कथं नाम धर्मज्ञत्वं निषेधनम् ॥ श्लोकवार्तिकानुसार

सो जाणदि अप्पाणं मोहो खलुजादि तम्ह लय ॥ प्रबचनसार, भा० ८०

न कामपि मिदां क्वापि तां बिद्मो हा अडा वयम् ॥ नियमसारकलश, २५३
(अमृतचन्द्रसुरि)

भित्तयोद्योतःकुटितमहजावसंभमेकान्तं वृक्षम् ।

एकाकारस्वरसमरतोत्यन्तगम्भीरधीरं

पूर्णं ज्ञानं ज्वलितमचले स्वस्य लीनं महिम्नि ॥ नियमसारकलशः, २७१.

द्रव्यों को उनकी गुण, पर्यायों सहित देखते जानते हैं; किन्तु निश्चयनय से आत्मा को जानते, देखते हैं।^१ वस्तुतः इन दोनों कथनों में कोई विरोध नहीं है। आचार्य सिद्धसेन सूरि कहते हैं कि मात्र अपने-अपने पक्ष में सलग्न सभी नव मिथ्यादृष्टि हैं, परन्तु वे ही नव यदि परस्पर सापेक्ष हों तो सम्मक् कहे जाते हैं।^२ केवलज्ञानी सहज रूप में अपने आप का निरीक्षण करते रहते हैं। सायिक उपयोगी होने के कारण केवलज्ञानी का सतत आत्मा में उपयोग रहता है, उसी समय पर रूप से अन्य समस्त पदार्थों का ज्ञान भी होता है। किन्तु छद्मस्थ का उपयोग एकांगी होता है, इसलिये जिस समय वह आत्मोन्मुखी होकर समाधिनिरत होता है, उसी समय आत्मनिरीक्षण करता है। निर्विकल्प समाधिस्थित पुरुष ही विशुद्ध स्वात्मा का अनुभव करते हैं।^३ आत्मा का निश्चयनय से एक चेतना भाव स्वभाव है। आत्मा को देखना, जानना, श्रद्धान करना एवं परद्रव्य से निवृत्त होना रूपान्तर मात्र है। आत्मा का परद्रव्य के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये परद्रव्य का ज्ञाता द्रष्टा, श्रद्धान-त्याग करने वाला आदि व्यवहार से कहा जाता है। यहाँ यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि बीच को ज्ञान तो उसके क्षयोपशम के अनुसार स्व और पर की भूत-भविष्य और वर्तमान की अनेक पर्यायों का हो सकता है, किन्तु उसे अनुभव उसकी वर्तमान पर्याय का हो होता है। जो पदार्थ किसी ज्ञान के ज्ञेय हैं, वे किसी न किसी के प्रत्यक्ष अवश्य है।

यहाँ सहज ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या सर्वज्ञ के ज्ञान में असद्भूत पर्यायों भी प्रतिबिम्बित होती है? जो पर्यायों भविष्य में होने वाली हैं, जिनका सद्भाव नहीं है, वे कैसे ज्ञान का विषय बन सकती है? इसी के साथ यह प्रश्न भी सम्बन्ध है कि मन एक साथ सब पदार्थों को ग्रहण नहीं कर सकता है और क्रम से सब पदार्थों का ज्ञान बनता नहीं है, क्योंकि पदार्थ अनन्त हैं, इसलिये जब तक युगपत् पदार्थों को न जाने तब तक सर्वज्ञ कैसे हो सकता है?

जैन आगम ग्रन्थों में "सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्थ" (तत्त्वार्थसूत्र, १, २६) के अनुसार प्रत्येक द्रव्य की अनन्त पर्यायों तथा छोटे द्रव्यों की समस्त अवस्थाओं को केवलज्ञान युगपत् (एक साथ) जानता है। केवलज्ञान व्यापक रूप से सभी ज्ञेय पदार्थों को युगपत् प्रत्यक्ष जानता है।^४ इसलिये यह कहना ठीक नहीं है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में केवल वर्तमान पर्यायों ही प्रत्यक्ष होती हैं। यदि ऐसा माना जाए कि सर्वज्ञ के ज्ञान में भूत, भविष्य की पर्यायों प्रत्यक्ष रूप से प्रतिबिम्बित नहीं होतीं तो फिर उनमें और अल्पज्ञ में क्या अन्तर रह जायगा? फिर, भूतकाल की बातों का ज्ञान कई उपायों से कई रूपों में जाना जाता है। अतः भविष्य की पर्यायों का ज्ञान होने में क्यों आपत्ति होनी चाहिए? निश्चित ही सर्वज्ञ का ज्ञान

१ आणदि पस्सदि सव्व बवहारणण केवली भगव ।

केवलज्ञानी आणदि पस्सदि नियमेण अप्पार्थ ॥ नियमसार, १५६

२ सम्महा सव्वे वि णया मिच्छादिदृष्टी सपक्खपडिबद्धा ।

अण्णोण्णजिस्सिया उण हवति सम्मत्तसम्भावा ॥ सम्मतिसूत्र, १, २१

३ 'सर्ववर्णयपक्खरहिदो जणिदो ओ सो समयसारो ।' समयसार, १४४

टीका—समयसारमनुभवन्नव निर्विकल्पसमाधिस्थैः पुरुषैर्दृश्यते ज्ञायते च—

४ ततः समस्ततन्मूर्ध्निन्द्रियाद्यनपेक्षिणः ।

नि.शेषद्रव्यपर्यायविषय केवलं स्थितम् ॥ तत्त्वार्थश्लोकाति, पृ० ३५३

अतीन्द्रिय होता है तथा अनन्त पर्यायों को प्रत्यक्ष करता है। वह अप्रदेश, सप्रदेश, मूर्त, अमूर्त अनुत्पन्न एवं नष्ट पर्यायों का भी जानता है।^१ ज्ञान के सर्वगतत्व को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि ज्ञेय सब कुछ है। ज्ञेय तो मनस्त लोकालोक है। इसलिये सभी आबरणों का ज्ञाता होते ही पूर्णज्ञान सब को जानता है और फिर सभी सबके जानने से व्युत् नहीं होता, इसलिये ज्ञान सर्वव्यापक है।^२ जैनदर्शन में आत्मा ज्ञानप्रमाण है और ज्ञान विकास के सर्वद्रव्यों को एवं उनकी पर्यायों को जानने वाला होने से सर्वगत है। भगवान् जिन ज्ञानमय होने से सर्वगत हैं।^३ केवलज्ञान का विषय सर्वद्रव्य और पर्याय है। केवल-ज्ञानी केवलज्ञान उत्पन्न होते ही लोक और अलोक दोनों को जानने लगता है।^४ एक द्रव्य को या एक पर्याय को जानने की अवस्था केवलज्ञान के पूर्व की है। सातवें गुणस्थान (आध्यात्मिक भूमिका) तक भ्रम छान होता है। आठवें से शुक्लध्यान प्रारम्भ होता है। आठवें गुणस्थान में पृथक्त्ववितर्क विचार नामक प्रथम शुक्ल ध्यान से आत्मा में अनन्तशुभा विमुद्धता होती है। शीणकषाय नामक बारहवें गुणस्थान में एकत्ववितर्क विचार नाम का द्वितीय शुक्लध्यान होता है। सम्योगकेवली के सूक्ष्मक्रियाप्रतिपाति नामक तृतीय शुक्लध्यान होता है और अस्योगकेवली के व्युपरतक्रियानिवृत्त नामक चतुर्थ शुक्लध्यान होता है। शुक्लध्यान मोक्ष का साक्षात् कारण है। द्वितीय शुक्लध्यान में योगी बिना किसी शेष के एक योग से एक द्रव्य को या एक अणु को प्रथवा एक पर्याय का चिन्तन करता है।^५ केवलज्ञानी सम्यगी जिन सूक्ष्म काययोग में स्थित होकर सूक्ष्म मन, बचन और स्वासोच्छ्वास का निरोध कर जो ध्यान करते हैं वह सूक्ष्मक्रिया नामक तृतीय शुक्लध्यान है।^६ इससे ही पूर्णज्ञान की उपलब्धि होती है, जिससे युगपत् तीन लोक व तीन काल के द्रव्य, गुण, पर्यायों का एक साथ ज्ञान होता है।

भगवान् महावीर की सर्वज्ञता के प्रमाण :

भगवान् महावीर अपने समय में ही सर्वज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हो गये थे। पालिनिपिटकों में कई स्थानों पर दीर्घतपस्वी, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी विशेषणों के साथ निर्बन्ध ज्ञातृपुत्र भगवान् महावीर का उल्लेख किया गया है। 'मज्झिमनिकाय' में उल्लेख है—^७ आहुत ! निर्बन्ध ज्ञातृपुत्र सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं। वे अपरि-शेष ज्ञान-दर्शन सम्पन्न हैं। चलते, अड़े रहते, सोते-जागते सभी विस्तारों में उन्हें ज्ञान, दर्शन बना रहता। उन्होंने हमें प्रेरित किया है कि निर्बन्धों ! पूर्व कृत कट्टक कर्मों को पुर्नर तप से नष्ट कर डालो। मन, बचन, काय को रोकने से पाप नहीं बँधते और तप करने से पुराने पाप सब दूर

१ अपदेश सपदेशं मुत्तमभुर्त्तं च पञ्चयममादं ।

पल्यं गयं च आणदि त माणमदिदिय भणिय ॥ प्रवचनसार, ४१

२ 'ततो नि तेषावरणस्यमण एव लोकालोकविभागविभक्तसमस्तवस्तुकारपारमुपगम्य तथैवा— प्रच्युतत्वेन व्यवस्तितत्वात् ज्ञान सर्वगतम् ।' प्रवचनसार, भा० २३ की टीका ।

३ सम्ममदो जिणससहो सव्वे वि य तरगया अणदि कट्ठा ।

माणममादो य जिणो विसयादो तस्स ते भणिया ॥ प्रवचनसार, २६

४ दसवैकालिकसूत्र, ४.२२.

५ स्वात्मिकातिक्रियानुपेक्षा, पृ० ३८८

६ स्वात्मिकातिक्रियानुपेक्षा, भाषा ४८६

७ मज्झिमनिकाय, कुल्लुक्कसल्लसुत्त

ही जाते हैं। इस प्रकार नए पापों का जन्म न होने से पुराने कर्मों का जन्म हो जाता है और कर्मों का जन्म होने से दुःखों का जन्म ही जाता है। दुःखों के जन्म से वेदना नष्ट होती है और वेदना के बिना जन्म से सभी दुःखों का नाश होता है।

आचार्य वर्मकीर्ति ने भी तीर्थंकर श्रवण तथा वर्द्धमान की सर्वज्ञता का उल्लेख किया है।^१ वैदिक साहित्य में भी भगवान् महावीर की सर्वज्ञता के संकेत मिलते हैं। 'स्कन्दमहापुराण' में भ० वर्द्धमान तथा केवलज्ञान का उल्लेख है।^२ तीर्थंकर श्रवणदेव का तो स्पष्ट रूप से सर्वज्ञ के रूप में उल्लेख किया गया है।^३ 'महाभारत' में तो यहाँ तक कहा गया है कि सर्वज्ञ हो आत्मदर्शी हो सकता है।^४ इन उल्लेखों से भगवान् महावीर की सर्वज्ञता का निश्चय हो जाता है। भगवान् महावीर की वाणी से प्रवृत्त आगम ग्रन्थों में उपलब्ध तथ्यों की वैज्ञानिकता से भी उनके सर्वज्ञ होने का प्रमाण मिल जाता है।

सर्वज्ञ के अस्तित्व की प्रमाणा-मिद्धि ?

सर्वज्ञ का निवेद्य करने में कोई भी वाचक प्रमाण सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि सर्वज्ञ का अस्तित्व सिद्ध करने वाले अनेक अनुमान प्रमाण विद्यमान हैं। जिस प्रकार कम से बिसा का अभ्यास करता हुआ कोई बालक आचार्य तक की शिक्षा प्राप्त कर लेता है, इसी प्रकार ज्ञान का क्रमिक विकास होते-होते कहीं-न-कहीं पूर्णता को अवश्य प्राप्त होता है। ज्ञान की चरम अवस्था को ही 'सर्वज्ञ' कहा जाता है। सर्वज्ञ की सत्ता निर्वीच है। इसलिए प्रत्यक्ष, अनुमान आदि प्रमाण उसके अस्तित्व में वाचक नहीं हैं। यदि यह कहा जाए कि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सर्वज्ञ का वाचक है, तो प्रत्यक्ष वस्तु का कारण या वस्तु का व्यापक हो तो उसकी निवृत्ति होने से वस्तु का अभाव किया जा सकता है। किन्तु प्रत्यक्ष न तो पदार्थ का कारण है और न व्यापक ही। क्योंकि प्रत्यक्ष न होने पर भी दूर-वेद्यवर्ती पदार्थ का सङ्भाव वेद्य जाता है। इसी प्रकार लोक से परे होने के कारण सर्वज्ञ हैं, किन्तु दृष्टिगत न होने से उनका अभाव नहीं माना जा सकता। अतएव जो वस्तु कारण या व्यापक नहीं है और जिसका कार्य या व्याप्य भी नहीं है, उस पदार्थ की निवृत्ति मानने पर अनवस्था दोष का प्रसङ्ग जाता है।

अनुमान प्रमाण भी सर्वज्ञ का वाचक नहीं है। बर्मी साध्य तथा हेतु के स्वरूप का निश्चय किए बिना अनुमान बन नहीं सकता। अतः वाचक अनुमान में सर्वज्ञ बर्मी है या बुद्ध, कपिल आदि या सभी

१ 'यः सर्वज्ञः आप्तो वा स ज्योतिर्ज्ञानादिकमुपदिष्टवान् तच्च वा श्रवणवर्द्धमानादिरिति ।

—न्यायविन्दु, अ० ३, पृ० १८

२ यस्मात्स्त्रीर्न जगत्सर्वं तस्मिन्लिङ्गमे महात्मनः ।

जयनालिकामित्येव प्रवदन्ति मनीषिणः ॥

तथाभूतं वर्द्धमानं दृष्ट्वा तेऽपि सुरर्षयः ।

ब्रह्मेन्द्रविष्णु वायवाग्निशोकपालाः सप्ततयाः ॥ स्कन्दमहापुराण, ६, २६-३१

तथा-‘केवलं ज्ञानमाश्रित्य ते यान्ति परमं पदम् ।’ वहीं १८, ६१

३ कैलासे विपुले रम्ये शृषभोऽयं जिनेश्वरः । अकारं स्वावतारं सर्वज्ञः सर्वगः शिवः ॥

प्रभासपुराण, ५६

४ श्रीमहावीरिणं न पश्यन्ति एवं स्वभात्मानमात्मना । सर्वज्ञः सर्वदर्शी च केवलज्ञस्तानि पश्यति ॥ महाभारत, १९, ६५

पुरुष ? सर्वज्ञ को तो धर्म बनाया नहीं जा सकता, क्योंकि फिर असर्वज्ञता किस में सिद्ध करेंगे ? यदि सर्वज्ञ की असत्ता सिद्ध करने के लिए सर्वज्ञ को अनुपलब्ध हेतु के रूप में उपस्थित किया जाता है, तो किस को सर्वज्ञ का अनुपलब्ध होगा ? स्वयं को या संसार के सब प्राणियों को ? फिर, दृश्यानुपलब्धि के द्वारा सर्वज्ञ का अत्यन्त लोप नहीं किया जा सकता । इतना अवश्य कह सकते हैं कि 'यहाँ और इस समय सर्वज्ञ नहीं है।' किन्तु जो स्वयं सर्वज्ञ नहीं है, वह कैसे जान सकता है कि किमी को भी सर्वज्ञ की उपलब्धि नहीं है ? इतना ही नहीं, सर्वज्ञ के कार्य की भी अनुपलब्धि नहीं है। सर्वज्ञ की वाणी से निर्गत हो कर निबद्ध अविसंबादी आगम ही उनका महान कार्य है। इसी प्रकार सर्वज्ञ के व्यापक धर्म की भी अनुपलब्धि नहीं कही जा सकती। क्योंकि सर्वज्ञ का धर्म अत्यन्त व्यापक है—समस्त पदार्थों का यथावस्थित साक्षात्कार करना। वास्तव में कोई भी विरुद्ध विधि सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध नहीं कर सकती। जो सर्वज्ञ को धर्मी बनाकर उस में असर्वज्ञता सिद्ध करना चाहते हैं, वे क्या यह कहना चाहते हैं कि सर्वज्ञ भी है और असर्वज्ञ भी है ? वास्तव में जो प्रमाण से विरुद्ध कथन करता है, वह असर्वज्ञ है और जो प्रामाणिक कथन करता है, वह सर्वज्ञ है। ज्ञानी, बीतरागी महात्माओं को मिथ्या प्रलाप करने का क्या कारण है ? जिन को पदार्थ का ठीक से ज्ञान नहीं है या रागो-द्वेषी हैं, वे ही मिथ्या बोलते हैं। जो यह कहना चाहते हैं कि बुद्ध या कपिल सर्वज्ञ नहीं है तो इनका अर्थ यह है कि इनके सिवाय कोई दूसरा व्यक्ति सर्वज्ञ है। यथार्थ में सर्वज्ञ हुए बिना कोई यह नहीं बता सकता कि सर्वज्ञ की सत्ता नहीं है। आगम प्रमाण से भी सर्वज्ञ की स्पष्ट सिद्धि होती है। वेदों में अनेक स्थलों पर 'सर्वज्ञ, सर्ववित्, सर्ववेत्तार' आदि अनेक शब्दों का उल्लेख मिलता है। वेदों और पुराणों में सर्वज्ञ की महिमा का गुण-गान किया गया है। उपमान प्रमाण भी सर्वज्ञता का समर्थन करता है। क्योंकि जिस जग असर्वज्ञ, लोक के सभी पुरुषों का और सर्वज्ञ का साक्षात्कार करता है, उसी समय स्वयं सर्वज्ञ हो जाता है। इसी प्रकार से अर्थापत्ति प्रमाण से भी सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। सर्वज्ञ के कहे हुए होने से ही वेद प्रामाणिक हो सकते हैं। सर्वज्ञ के बिना इस वेद-वाक्य का यहो अर्थ दूसरा कोई हो नहीं सकता—इस तरह का अर्थ—निर्णय भी असम्भव है। अतः सर्वज्ञ का अभाव करने के लिए कोई भी प्रमाण बाधक न हो कर साधक ही सिद्ध होते हैं।

अब प्रश्न यह है कि सर्वज्ञ समस्त वस्तुओं को किस प्रमाण से जानता है ? सर्वज्ञ पारमार्थिक प्रत्यक्ष रूप से ही सभी वस्तुओं को एक साथ जानता है। इस पर से यह प्रश्न उत्पन्न होना भी स्वाभाविक है कि फिर वह अशुचि पदार्थों का भी रसास्वादन करने वाला होगा ? वास्तव में सर्वज्ञ का ज्ञान मन और इन्द्रियों की सहायता से उत्पन्न नहीं होता, वह तो अतीन्द्रिय तथा आत्मा का निजी पूर्ण प्रकाश है। रस का आस्वादन जीम के द्वारा होता है। किन्तु सर्वज्ञ के किमी भी प्रकार की इन्द्रिय का व्यापार नहीं है, अतः प्रश्न नहीं उठता। इसी प्रकार से यह भी नहीं समझना चाहिए कि केवली का ज्ञान वस्तु को क्रम से जानता है। जो छद्मस्थ (अल्पज्ञ) जीव है, वे प्रथम वस्तु का दर्शन करते हैं, पश्चात् उन को ज्ञान होता है। उनके ज्ञान में यह क्रम है, किन्तु सर्वज्ञ भगवान का ज्ञान इस प्रकार का क्रम वाला नहीं होता। जब कई वस्तुओं का एक साथ ज्ञान हम जैसे अल्पज्ञों को हो सकता है, तो फिर केवली भगवान का ज्ञान तो निरावरण है। अतः सर्वज्ञ सभी वस्तुओं को (त्रिकावर्ती) एक साथ जानते हैं।

अनन्यज्ञान सम्पन्न होने के कारण उन में यह विशेषता होती है। यह बात प्रत्यक्ष से विरुद्ध नहीं है।^१

एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि सर्वज्ञ समस्त पदार्थों को यथावत् जानता है, तो वह कीटी हुई बातों को और आगे होने वाले पदार्थों को अतीत, अनागत रूप से जानते हैं या वर्तमान की भांति साक्षात् रूप से? यदि सर्वज्ञ अतीत आदि पदार्थों को वर्तमान रूप से जानता है तो इस समय विद्यमान न होने से उनका जानना मिथ्याज्ञान हो जाएगा?

यह पहले ही कहा जा चुका है कि सर्वज्ञ के ज्ञान में सद्भूत पर्यायों प्रतिबिम्बित होती हैं। इस का यह अभिप्राय नहीं है कि भविष्य में होने वाली घटनाएँ किसी के ज्ञान का विषय नहीं हैं। एक साधारण उद्योतिविद् भी भविष्य में घटित होने वाली कई बातों को बता सकता है, तो जो सर्वज्ञ है, यदि उसके ज्ञान में एक माघ भूत, भविष्य और वर्तमान की दशाएँ प्रतिबिम्बित होती हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है? फिर, हम अपनी दृष्टि से काल-विभाजन कर जानते हैं कि जीते हुए समय को अतीत, आगे जाने वाले को भविष्य और विद्यमान को वर्तमान कहते हैं। किन्तु यह भेद वास्तविक नहीं है। काल की दृष्टि से सभी समय समान हैं। फिर, आगामी होने वाले पदार्थों को भविष्यकाल में तो असत् नहीं कह सकते हैं। अतः सर्वज्ञ जो वस्तु जिस समय जैसी है, उसे उस समय उसी रूप में जानता है। वस्तु की जिस समय जो दशा थी, जो होगी और जैसी है, ठीक उसी रूप में सर्वज्ञ के ज्ञान में झलकती है। इसलिये यह कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि भावीकाल में उत्पन्न होने वाली पर्यायों को जानना मिथ्या हो जाएगा? ऐसा समझना भ्रम मात्र है। सर्वज्ञ तो यथावस्थित स्थिति को जानते हैं। अतः उनका ज्ञान सम्यक् और सर्वज्ञ की सत्ता निर्बाध है; जैसे कि सुखी व्यक्ति का सुख निर्बाध है। आप देवने वाले लाख बार कहें कि अमुक साधु-सन्त परीषद्, दुःख, सङ्कट से ग्रस्त है, किन्तु अनुभव करने वाला स्वसंवेदन से निर्बाध सुख का अनुभव करता है, उसका निषेध नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार से जो सच्चे सुख का अनुभव करता है, जो निर्बाध, अध्याबाध, अक्षय एवं अनन्त है और उसके कारण ही यह कहा जा सकता है कि सर्वज्ञ है, इससे बढ़ कर अन्य क्या प्रमाण हो सकता है?

१ यथा सकलशान्प्रार्थः स्वभ्यस्तः प्रतिभासते ।

मनस्वीकक्षणेनैव तथानन्तादिवेदनम् ॥ प्रमाणवार्तिकानन्दकार, २, २२७

श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः श्रुते भक्तिः सदाऽस्तु मे ।

सज्ज्ञानमेव संसार-वारणं मोक्ष-कारणम् ॥२२॥

भावार्थ—मेरी द्वादशांग श्रुत में सदा बार-बार भक्ति हो;

क्योंकि इसके निमित्त से होने वाला सम्यग्ज्ञान ही, संसार का निवारण कर मोक्ष का कारण (दाता) होता है।

—देवशान्प्रजगुलमुखी

निश्चय और व्यवहार

□ रामसिंह जैन एम.ए., एल.टी. वृत्तियागंज, आगरा

वचन भूत प्रमाण के विकल्प को नय कहते हैं। वह ज्ञान का अर्थ है और उसके द्वारा वस्तु के एक धर्म को सापेक्ष जाना जाता है। वस्तु में अनेक धर्म हैं। इसलिये उनको विषय करने वाले नय भी अनेक हैं। लेकिन सम्पूर्ण वचन भूत को यथार्थ रूप में सरसता से समझने के लिये उन सभी नयों को केवल दो भेदों में ही विभक्त कर दिया गया है। श्रीमद् देवसेनाचार्य ने कहा है कि—

निश्चयव्यवहारनयः, भूतवचनेषां नयानां सन्धानं ।

निश्चयतावृत्तहेतुः, व्यवहारवृत्तितया मुच्यते ॥

अर्थ—सम्पूर्ण नयों के निश्चय और व्यवहार, ये दो मूल भेद हैं। निश्चयनय का विषय द्रव्य है और व्यवहार नय का विषय पर्याय है और वह साधन है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुख्य नय दो हैं—(१) निश्चयनय (२) व्यवहार नय। अध्यात्म पद्धति में भी नयों के ये ही दो भेद हैं। श्रीमद् देवसेनाचार्य ने उनका लक्षण करते हुये लिखा है कि “अभेदानुपचारितया वस्तु निश्चीयत इति निश्चयः तथा भेदीयचारितया वस्तुव्यवहितयत इति व्यवहारः।” अर्थात् अभेद और अनुपचारिता से जो नय वस्तु का निश्चय करे, वह निश्चय नय है और जो नय भेद और उपचार से वस्तु का व्यवहार करता है वह व्यवहार नय है। भेद ने व्यवहार करने वाले नय को सद्भूत व्यवहार नय कहते हैं और उपचार से व्यवहार करने वाले नय को असद्भूत व्यवहार नय कहते हैं। किन्तु उपचार तो सद्भूत व्यवहार नय में भी होता है। अतः व्यवहार और उपचार का एक ही अर्थ है। जिनामम में व्यवहार नय के विषय अर्थात् व्यवहार को कारण रूप में माना है। निश्चयनय द्वारा प्रकृष्ट वस्तु को कार्य रूप में माना है। मोक्षमार्ग में दोनों नयों का ज्ञान नितास्त आवश्यक है। श्रीमद्वृत्त-चन्द्राचार्य ने कहा है कि—

अहं जिनममं पञ्चमम ता मा व्यवहारनिश्चयं मुच्यते ।

एकैव विना निश्चयः, सित्वं ज्ञानेन तत्र तत्त्वं ॥

अर्थ—यदि तुम जिनमम में प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो क्योंकि व्यवहार नय के बिना तो मार्ग का (साधन) नाश हो जायेगा और निश्चय नय के बिना तत्त्व का नाश हो जायेगा।

पण्डित दीनदत्त राम जी ने भी निश्चय और व्यवहार के विषयों को स्पष्ट करते हुये लिखा है कि—

सम्यग्दर्शन ज्ञानचरम शिवनम तो दुविधि विचारो ।

जो तत्पारबन्धन तो निश्चय, कारण जो व्यवहारो ॥

अर्थ—सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य मोक्ष के मार्ग हैं। उनको दो प्रकार से मानना चाहिये। उनका वास्तविक स्वरूप तो निश्चय नय का विषय है और वह साध्य अथवा कार्य है और व्यवहार नय का विषय साधन अथवा कारण है। बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। अतः जब यहाँ सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यग्चारित्र्य का निश्चय और व्यवहार रूप में कार्य कारण सम्बन्ध स्पष्ट करते हुये विशेष विचार करना भी आवश्यक है।

सम्यग्दर्शन : जिनात्म में सम्यग्दर्शन के मुख्य चार लक्षण बताये गये हैं— (१) तत्त्वार्थ अज्ञान (२) स्वपर का अज्ञान (३) आत्म अज्ञान (४) वेद, गुरु, धर्म का अज्ञान। इन चारों लक्षणों में से किसी एक को ग्रहण करने पर बाकी के तीन लक्षण भी ग्रहण हो जाते हैं। ये चारों ही लक्षण व्यवहार रूप हैं। इनमें व्यवहार सम्यक्त और निश्चय सम्यक्त का स्वरूप स्पष्ट करते हुये पण्डित टोडरमल जी मोक्षमार्ग प्रकाशक के नवें अध्याय में लिखते हैं कि—

“तारतम्यपने ये व्यापारों आभास मात्र मिथ्यादृष्टिके होंय। तांचे सम्यग्दृष्टीके होंय। तहाँ आभास मात्र है तो तो नियम बिना परम्परा निश्चय सम्यग्दर्शन को) कारण हैं। अर साथे है तो नियम रूप साक्षात् कारण हैं। तारत इतको व्यवहार रूप कहिये। इनके निमित्ततें जो विपरीताभिव्यक्ति रहित अज्ञान भया तो निश्चय सम्यक्त है ऐसा जानना।”

इस कथन से यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि व्यवहार सम्यक्त निश्चय सम्यक्त का कारण है और मिथ्यादृष्टि का तत्त्वार्थ आदि का आभास मात्र (अस्पष्ट) अज्ञान भी परम्परा से निश्चय सम्यग्दर्शन का कारण हो सकता है। यह हम पहले कह चुके हैं कि बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अतः व्यवहार सम्यक्त बिना निश्चय सम्यक्त नहीं हो सकता। व्यवहार सम्यग्दर्शन कारण है और निश्चय सम्यग्दर्शन कार्य। श्री अमृतकमलाचार्य ने ‘समयसार’ की भाषा नं० १३ की टीका में स्पष्ट लिखा है कि— ‘भूतार्थ (निश्चय) नय से जाने हुये नो तत्त्व सम्यग्दर्शन हैं और व्यवहार धर्म की प्रवृत्ति के लिए व्यवहार नय से भी उनका उपदेश दिया जाता है। व्यवहार नय से जाने हुये नो तत्त्वों में जब एकत्व प्राप्त हो जाता है, वह निश्चय नय का विषय हो जाता है और उससे आत्मा जी अनुभूति प्राप्त होती है।” इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ भी व्यवहार अज्ञान को कारण और निश्चय अज्ञान को कार्य कहा है।

सम्यग्ज्ञान : आचार्यों ने भूत प्रमाण के दो भेद किये हैं— (१) ज्ञान रूप (२) वचन रूप। सम्पूर्ण ज्ञानवाणी वाणी वचन रूप है। उस जिनवाणी के ज्ञान के ज्ञान से जब ज्ञान की क्रिया स्वयं में होने सकती है, तब सम्यग्ज्ञान होता है। अतः वचन भूत कारण है और ज्ञान भूत कार्य। वचन भूत व्यवहार ज्ञान है और ज्ञान भूत निश्चय ज्ञान है। इस निश्चय और व्यवहार भूत में कार्य कारण सम्बन्ध

को स्पष्ट करते हुये पं० जयचन्द जी छाबड़ा लिखते हैं कि—

सर्वं ब्रह्म वरसहस्रं मे वाचक वाक्यं नियोज्य ।
सङ्गलक्ष्य प्रतिष्ठं हि तस्मै नमः, यत्न योग ॥

कहने का अभिप्राय यह है कि वचनश्रुत ज्ञानश्रुत का कारण है। यदि वचनश्रुत न हो तो ज्ञान-श्रुत भी नहीं हो सकता। देशनालम्बि के बिना सम्यग्दर्शन नहीं हो सकता और सम्यग्दर्शन के बिना सम्यग्ज्ञान भी नहीं हो सकता। दूसरे शब्दों में हम इस बात को इस प्रकार भी कह सकते हैं कि तत्त्वादि का ज्ञान तो व्यवहार ज्ञान है और उसके द्वारा दुरनिनिवेश रहित आत्मा को जो जानू किया होती है अथवा ज्ञातृ तत्त्व की स्याप्रकार जो अनुभूति होती है, वह निश्चय ज्ञान है। इससे स्पष्ट होता है कि व्यवहार ज्ञान के बिना निश्चय ज्ञान नहीं हो सकता।

अभ्युपगच्छादिभिः जैन धर्म में व्रत, समिति, गुप्ति को व्यवहार चारित्र कहा है। “द्रव्य संग्रह” में लिखा है कि—

असुहायो विविक्तिः, सुहे पविक्तीहि जाय चारित्रं ।
यव समिति गुप्ति कर्म व्यवहार जयाव विजय जनिव्यं ॥

अर्थ—अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति व्यवहार व्यवहार चारित्र है और वह व्रत, समिति, गुप्ति रूप है; ऐसा जिन देव ने कहा है। फिर आगे चलकर इस व्यवहार चारित्र को निश्चय चारित्र का कारण माना है। यथा—

तप सुव वक्ष्यं चेदा, प्राप्तरहं पुरं वरो ह्ये सन्धा ।
तस्मा ततिय निरवा, तस्यह्ये सदा होळ ॥

अर्थ—तप, श्रुत और व्रत का पालन करने वाला आत्मा ही ध्यान की चुगी को धारण करने वाला होता है। अर्तः मोक्ष के हेतु ध्यान के लिये तप, श्रुत और व्रतों को अवश्य धारण करो।

कहने का प्रयोजन यह है कि व्यवहार चारित्र के बिना निश्चय चारित्र नहीं हो सकता। निश्चय चारित्र शुद्ध ध्यान में होता है और शुद्ध ध्यान उसी के होना सम्भव है जो व्रत, समिति आदि धर्म ध्यान की क्रियाओं का पालन करे। पं० टोडरमल जी ने “मोक्ष-मार्ग प्रकाशक” ग्रन्थ में इस बात को स्पष्ट रूप से लिख दिया है।

“सो निश्चय करि वीतराग भाव ही मोक्षमार्ग है। वीतराग भावनिके अर व्रतादिकनिके कदाचित् कार्य कारणपनी है।” फिर आगे चलकर उन्होंने लिखा है कि, “उपचार करि व्रतादिक सुभोपयोग को मोक्षमार्ग कहा है।” यह हम कह चुके हैं कि उपचार और व्यवहार के एक ही अर्थ हैं। पण्डित जी ने व्रतादिकों के निरंतर पालन करते रहने को कहा है। यथा—“बहुति व्रतादिक रूप परिणति भेटि केवल वीतराग उदासीन भाव रूप होना बने तो मने ही है। सो नीचली दशा बिषे होइ सके नाही। तसैं व्रतादि साधन छोड़ि स्वच्छन्द होना योग्य नाही।” उन्होंने सुभोपयोग को शुद्धोपयोग का स्पष्ट कारण बताया है। उन्होंने कहा है कि “सम्यग्दर्शिक के सुभोपयोग जये निकट शुद्धोपयोग प्राप्त होय,

ऐसा मुख्यपना करि कहीं शुद्धोपयोग को शुद्धोपयोग का कारण भी कहिये है, ऐसा जानना ।" अब पूज्यपाद स्वामी का एक और उदाहरण देकर हम इस प्रसङ्ग को समाप्त करेंगे । स्वामी जी ने "समाधि शतक" में लिखा है कि—

अज्ञतावि करित्यज्य, ज्ञेयु करिनिष्ठतः ।
स्थजेताभ्याधि संप्राप्य, परमं पदमात्मनः ॥

अर्थ— मोक्ष के चाहने वाला पुरुष अज्ञतों का त्याग करके ज्ञतों में स्थित होकर आत्मा के परम पद को पावे और उस आत्मा के परम पद को प्राप्त होकर उन ज्ञतों का भी त्याग करे । यहाँ भी ज्ञतादि को शुद्धोपयोग (परमपद) का कारण हो बताया है । वास्तव में बात यह है कि बिनागम में सर्वत्र ही व्यवहार को निश्चय का कारण माना है । बिना व्यवहार के निश्चय की कल्पना भी नहीं की जा सकती । सम्यग्दृष्टि के व्यवहार में निश्चय जाय होते हैं । ज्ञतादि का पालन करने में आत्मा का जितना परिणाम निवृत्ति रूप होता है, वह शुद्धोपयोग का ही अंश है और वही वीतरागता का कारण होता है । व्यवहार चारित्र्य में ही शुद्धोपयोग का वह अंश प्रगट हो सकता है, अन्य प्रकार से नहीं ।

समयमाहादि ग्रन्थों में निश्चय और उद्यमहातः श्रीमद् कुन्दकुन्दाचार्य देव ने व्यवहार नय का प्रयोजन स्पष्ट करते हुये 'समयसार' में लिखा है कि—

अहं यदि सकलमन्त्रो अज्ञमन्त्रात् विचिंत्य ग्राहेत् ।
तह व्यवहारेण विच परमत्पुनःसकलमन्त्रं ॥

अर्थ— जैसे अनार्य को अनार्य भाषा बिना किसी भी वस्तु का स्वरूप नहीं ग्रहण कराया जा सकता, उसी प्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश नहीं दिया जा सकता ।

यद्यपि परमार्थ का उपदेश कबचित् बचन के अगोचर है, फिर भी निश्चय और व्यवहार द्वारा उसकी प्रतीति कराई जाती है । पुनः निश्चय और व्यवहार का प्रयोजन बताते हुये कहा है कि—

शुद्धो शुद्धोदेसो, भावको परमभाववरतीहि ।
व्यवहार देसिदा पुन, जेहु अवरमेष्टिदा भावे ॥

अर्थ— जो शुद्ध नय तक पहुँच कर परमभाव को प्राप्त हुये हैं, उनको शुद्ध नय प्रयोजनभूत है और बिन्होंने दर्शन, ज्ञान एवं चारित्र्य की एकता रूप स्थिति को प्राप्त नहीं किया है, उनको व्यवहार नय ही प्रयोजनभूत है । श्री अमृतचन्द्राचार्य ने बाबा की टीका में स्पष्ट कहा है कि व्यवहार नय का विषय तीर्थ (धर्म) है और निश्चयनय का विषय तीर्थफल है । इस प्रकार यहाँ निश्चय और व्यवहार में कार्य कारण सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । इसी प्रकार "प्रवचन सार" के चारित्र्य प्रज्ञापन में लिखा है कि—

पाँच समिद्धो तिनुरतो पंचेदिवसंतुद्धो विवकसाओ ।
देसजणज सज्जणो, सज्जणो सो संजणो जणियो ॥

अर्थ— पाँच समिति युक्त, पाँच इन्द्रियों का संवर वाला, तीन भुक्ति सहित, कथाओं को जीतने वाला,

दर्शन ज्ञान से परिपूर्ण जो भ्रमण है, वह संयत कहा गया है। इस गाथा की टीका में श्री अनुसम्भ-चार्य ने लिखा है कि यह संयत कषाय समूह को नष्ट करके उसे मार डालता है और उसे ही दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य की एकता सिद्ध होती है और वही मोक्ष का कारण है।

यह हम पहले कह चुके हैं कि समिति आदि व्यवहार चारित्र्य है। उक्त गाथा से सिद्ध है कि व्यवहार चारित्र्य निश्चय चारित्र्य का कारण है। 'पञ्चास्तिकाय' में श्री आचार्यशर्मा ने यही कहा है। उस की गाथा नं० १६० की टीका करते हुये कहा गया है कि व्यवहार मोक्षमार्ग निश्चय मोक्षमार्ग का साधन है। जब दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य की एकरूपता हो जाती है, तभी वह निश्चय मोक्षमार्ग हो जाता है।

अन्त में एक बात यह है कि व्यवहार सम्मग्नदर्शन, व्यवहार सम्मग्नज्ञान और व्यवहार सम्मग्न-चारित्र्य के बिना निश्चय मोक्षमार्ग होता हुआ बिनाश में कहीं भी नहीं कहा गया है क्योंकि ऐसा होना युक्तिसंयत नहीं है।



महासती सीता जी ने हनुमान जी से पूछा—यदि तুম श्रीराम द्वारा भेजे हुये दूत हो तो उनके रूप-गुण का कुछ वर्णन करो। श्री हनुमान जी ने कहा—

न मांसं राषवो भुङ्क्ते, न चैव मधु सेवते ॥
वन्द्य सुबिहितं, नित्यं, भक्तमहनाति केवलम् ॥

—आत्मसीमा रत्नायन

श्री राम मांस नहीं खाते और मधु सेवन भी नहीं करते। वे केवल अच्छी प्रकार से-पवित्रता से सिद्ध किया हुआ मात-बावल खाकर रहते हैं।



गुरौ भक्तिर्गुरौ भक्तिर्गुरौ भक्तिः सदाऽस्तु मे ।
चारित्र्यमेव संसार-वारणं मोक्ष-कारणं ॥२३॥

भावार्थ—मेरी निमग्न गुरुदेव में सदा बार-बार भक्ति हो; क्योंकि इनके निमित्त से प्रकट होने वाला चारित्र्य ही, संसार का निवारण कर मोक्ष का कारण होता है।

—देवदाम्भ्यगुप्तपूजा

ॐ०ॐ

अहिंसा और लोक कल्याण

□ प्रेमसागर जैन, दिल्ली

आज सम्पूर्ण मानव जाति विनाश के कगार पर खड़ी हुई है। उसे वैज्ञानिक प्रगति एवं भौतिक-
बाव ने एक ऐसे ज्वालामुखी के द्वार पर लाकर जड़ा कर दिया है जिसका एक बिस्फोट ही उसके
पूर्ण विनाश का कारण बन सकता है। संसार के सभी बड़े देश अपने को परमाणु बमों तथा हाइड्रोजन
बमों से लैस कर चुके हैं तथा इनसे भी अधिक घातक रासायनों की खोज के लिए पानी की तरह
कपया बहा रहे हैं। इन देशों का कहना है कि अपने शत्रु का सामना करने के लिए शत्रु देश से अधिक
सैनिक तैयारी करना आवश्यक है। इसके परिणामस्वरूप हिंसा में विश्वास रखने वाली जातियाँ दिन पर
दिन बलवती होती जा रही हैं। स्पष्ट है कि हिंसा का उत्तर और अधिक हिंसा से देने की यह प्रवृत्ति
मानव जाति को केवल विनाश के गर्त में ही डकेल सकती है और केवल अहिंसा के मार्ग पर चल कर
ही मानव जाति को विनाश से बचाया जा सकता है।

महान महावीर के लोक मङ्गलकारी सिद्धान्तों में से अहिंसा अनेकान्त, स्वाध्याय, अपरिवर्त
और कर्मवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं और इनमें भी अहिंसा को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है।
महावीर स्वामी का कहना था कि—

अस्मि मङ्गलं भुविन्दुं, अहिंसा संजमो तथो ।

देवाधिपं नमसंति, अस्स अस्मे तथा मणो ॥

अर्थात्— धर्म ही उत्कृष्ट मङ्गल है। अहिंसा, संयम और तप यह धर्म हैं। जिसका मन सदा ऐसे धर्म
में रत रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

‘अहिंसा परमोधर्मः’ कह कर महावीर स्वामी ने अहिंसा को अधिक से अधिक महत्त्व देना चाहा
है। केवल जैन धर्म ही नहीं, भारत के अन्य धर्मों में भी अहिंसा को परम धर्म माना गया है। महात्मा
बुद्ध के लोक धर्म का आधारभूत सिद्धान्त भी अहिंसा ही है। ईसा ने भी अपने जीवन में क्षमाशीलता
को महत्त्व देकर अहिंसा के सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया था। महात्मा गांधी का कहना था कि जो
धर्म सत्य और अहिंसा का विरोधी है, वह धर्म नहीं है।

लोक कल्याण के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाया परम आवश्यक है। अहिंसा के संप्रत्यय की

उत्पत्ति ही लोक कल्याण की भावना से हुई है। 'Survival to the fittest' अथवा 'जीवी जीवस्य भोजनम्' का नियम केवल वन प्रदेशों के लिए ही हो सकता है। वह मानव समाज में लागू नहीं होता। कहते हैं कि 'आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पश्यति'। वास्तव में दृष्टिमान मनुष्य वही है जो सब प्राणियों को अपने समान समझे। गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है : 'परहित सरिस धरम नहि भाई। पर पीड़ा सम नहि अधमाई।' दूसरे को पीड़ा पहुँचाने से बढ़कर अधम कार्य संसार में नहीं है।

अहिंसा दुर्बलता नहीं है। वास्तव में यह एक अमोघ अस्त्र है जिसका प्रयोग दुर्बल और सबल दोनों ही कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने अहिंसा की शक्ति को पहचाना था और शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य से टक्कर लेने के लिए इसी अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया था। जिस साम्राज्य में कभी सूर्य नहीं डूबता था उसका निहत्थे भारतवासियों के आगे घुटने टेक देना अहिंसा के मिढान्त की अपार सफलता का ही चोतक है।

पुरुषार्थ सिद्धाय में हिंसा को पाप का कारण बताया गया है। हिंसा पाप की जननी है। पाप से बचने के लिए यह आवश्यक है कि हिंसा का त्याग किया जाए और अहिंसा को अपनाया जाए। हिंसक-वृत्ति, असत्य भाषण, काम, क्रोध, परिग्रह आदि दुर्गुण मानव की आत्मा के स्वभाव नहीं हैं, बल्कि पर के निमित्त से आये हुए विकार भाव हैं। मानव की आत्मा का स्वभाव शांत, अहिंसक एवं समतावादी है। जहाँ अहिंसा है वहाँ अपार धीरज, नीतरी शांति, भले-बुरे का ज्ञान, आत्म-त्याग और सच्ची जानकारी भी है।

अहिंसा का नियम है— मर्यादा पर कायम रहना, अभिमान न करना और नम्र रहना। अहिंसा की बहादुरी केवल मरने का इत्थम सिखाती है, मारने का नहीं। हमें लाठी, तलवार और बन्दूक को छोड़ कर केवल भगवान को अपने साथ लेकर चलना चाहिए।

अहिंसा न तो कायर बनने की शिक्षा देती है और न ही वह सत्य को त्याग देने को कहती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि जहाँ कायरता और अहिंसा के बीच चुनाव करने की बात हो वहाँ मैं हिंसा के पक्ष में राय दूंगा। उनका यह भी कहना था कि यदि सत्य और अहिंसा के बीच चुनाव करना पड़े तो मैं अहिंसा को छोड़कर सत्य को रखने में आधा-पीछा नहीं देखूंगा। उनके मत के अनुसार मनुष्य को झूठ बोलने का मौका देना और झूठ बुलवाना भी हिंसा है।

इस दुःखी जगत की पीड़ा नष्ट करने के लिए कठिन होने पर भी सिवाय अहिंसा के और कोई सीधा रास्ता नहीं है। दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है लोकमत और वह सत्य और अहिंसा से उत्पन्न हो सकता है। शांति तलवार के नहीं, बल्कि प्रेम के जोर से होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम से बढ़कर जोड़ने वाली चीज दुनिया में नहीं है।

मनुष्य जाति को अनन्तकाल से हिंसक पशुओं का सामना करना पड़ रहा है, परन्तु आज तक मानव जाति का संहार नहीं हुआ। महाभारत तथा प्रथम और द्वितीय विश्व-युद्धों जैसे विनाशकारी युद्धों के बाद भी मानव जाति जीवित रही है। इसका यही अर्थ है कि सब जगह अहिंसा ओतप्रोत है।

उपनिषदों का कथन है कि 'ईशावस्यमिदं सर्वं अतिथं जगत्' अर्थात् संसार के सभी पदार्थों एवं प्राणियों में ईश्वर का निवास है। संसार के सभी प्राणियों को उत्पन्न करने वाला केवल ईश्वर ही है। विज्ञान की भारी प्रगति के बावजूद मनुष्य को जीव का सृजन करने में असफलता ही हाथ आई है। अतः प्रश्न यह है कि जब आदमी जीव को बना नहीं सकता तो उसको मारने का अधिकार उसके पास कैसे आया ?

अहिंसा के मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य में अनासक्ति भाव होना आवश्यक है। बिना अनासक्ति के वह न सत्य का पालन कर सकता है और न अहिंसा का। सत्य के साक्षात्कार का एकमात्र मार्ग अहिंसा है। बिना अहिंसा के सत्य की खोज असम्भव है।

मुनि श्री सुशीलकुमार का कहना है कि वस्तुतः काफी समय पहले से ही भगवान महावीर के संदेशों का विश्व में प्रचार होना चाहिए था। यदि ऐसा हुआ होता तो आज पूरे विश्व में अहिंसा होती। उन्होंने यह भी विश्वास प्रकट किया है कि यदि अब भी जगत् से काम किया जाए तो इसमें कोई शक नहीं कि आने वाला युग 'अहिंसा युग' होगा। अहिंसा के विश्वव्यापी प्रचार के लिए म्यूम्बई में एक विशाल 'महावीर केन्द्र' स्थापित किया गया है। यह केन्द्र अपने किस्म का अनूठा जैन केन्द्र होगा और इसमें जैन धर्म से सम्बद्ध विभिन्न पहलुओं के अध्ययन की समुचित व्यवस्था होगी।

पाश्चात्य देशों में मनुष्य का जीवन आज विभिन्न कुंठाओं से ग्रस्त है और लोगों के मनों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है। वे भौतिकता की चरम सीमा पर पहुँच कर अब उससे ऊँच गये हैं। इससे विश्व में एक भयानक विस्फोटक स्थिति पैदा होती जा रही है। ऐसी दशा में केवल अहिंसा और अनेकात्म के मार्ग पर चल कर ही परम शांति प्राप्त की जा सकती है।

अहिंसा के मार्ग पर चलने वालों को चाहिए कि वे अहिंसा के सिद्धांतों को सही ढंग से लागू करें। अहिंसा को यदि कहीं असफलता मिलती दिखाई देती है तो उसका कारण यह नहीं है कि अहिंसा के सिद्धांतों में कोई दोष है। अहिंसा की असफलता अहिंसा का उपयोग करने वाले की अयोग्यता के कारण होती है।

अतः लोक कल्याण के लिए एक बात मूलभूत रूप से आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति धर्माचरण करे और अहिंसा का पालन करे। आश्वमेध के व्यासजी ने कहा गया है कि—

दृष्टिपूर्वं न्यसेत् वाक् वस्त्रपूर्वं विवेकजलम् ।
सत्यपूर्वा वदेत् वार्त्ता जनः पूर्वं समाचरेत् ॥

प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह नेत्रों से चरती देखकर पैर रखे, कपड़े से छानकर जल पिये, मुँह से प्रत्येक बात सत्यपूर्व अर्थात् सत्य से पवित्र हुई निकाले और शरीर से जितने भी काम करे, बुद्धिपूर्वक सोच-समझ कर ही करे। ऐसा करने से कभी किसी प्राणी का अहित नहीं होगा। लोक कल्याण का यही एकमात्र सही मार्ग है।

उपचरित कथन में शास्त्रीय दृष्टिकोण

□ बन्सोदर व्याकरणाचार्य, बीना

आधुनिक जैन समाज में वचन के अर्थभूत उपचरित पदार्थ के विषय में अत्यधिक विवाद चल रहा है। मुख्य विवाद सोनचड़ पक्षीय और पुरातन पक्षीय वर्गों के मध्य है। इस विवाद को लक्ष्य में रखकर ही यह लेख लिखा जा रहा है।

वचन के प्रकार और उनके अर्थभूत पदार्थों का विवेचन

मूल में वचन दो प्रकार के हैं। इनमें से एक प्रकार के वचन वे हैं जो निरर्थक हुआ करते हैं अर्थात् जिनसे पदार्थ का प्रतिपादन नहीं होता है और दूसरे प्रकार के वचन वे हैं जिनसे पदार्थ का प्रतिपादन होता है।

जो वचन निरर्थक हैं उनसे पदार्थ का प्रतिपादन इसलिये नहीं होता है कि उनके प्रतिपाद्य पदार्थों का लोक में अभाव पाया जाता है। जैसे बन्ध्यासुत, आकाश कुसुम और खर बिषाण। इन वचनों से पदार्थ का प्रतिपादन नहीं होता है क्योंकि इनके प्रतिपाद्य बन्ध्यासुत, आकाशकुसुम और खरबिषाण इन पदार्थों का लोक में अभाव पाया जाता है। इन प्रकार बन्ध्यासुत, आकाशकुसुम और खरबिषाण ये वचन निरर्थक सिद्ध हो जाते हैं।

पदार्थ के प्रतिपाद्य वचन दो प्रकार के होते हैं— मिथ्यावचन और सत्यवचन। जो वचन विद्यमान पदार्थ का जैसा है वैसा प्रतिपादन नहीं करके अन्यथा प्रतिपादन करते हैं वे मिथ्यावचन कहलाते हैं और जो वचन विद्यमान पदार्थ का जैसा है वैसा प्रतिपादन करते हैं वे सत्यवचन कहलाते हैं।

मिथ्यावचन तीन प्रकार के होते हैं— संशयरूप मिथ्यावचन, विपर्ययरूप मिथ्यावचन और अनध्यवसायरूप मिथ्यावचन। जो वचन विद्यमान पदार्थ का अनिर्णीत नामा पक्ष-संस्पर्शी प्रतिपादन करते हैं वे संशयरूप मिथ्यावचन हैं। जैसे विद्यमान सीप का सीप और चांदी के रूप में अनिर्णीत नामा पक्ष-संस्पर्शी प्रतिपादन करने वाला— “यह सीप है या चांदी”, यह वचन संशयरूप मिथ्यावचन है। जो वचन विद्यमान पदार्थ का निर्णीत विपरीत पक्ष-संस्पर्शी प्रतिपादन करते हैं वे विपर्ययरूप मिथ्यावचन हैं। जैसे विद्यमान सीप का चांदी के रूप में निर्णीत विपरीत पक्ष संस्पर्शी प्रतिपादन करने वाला— “यह चांदी है” यह वचन विपर्ययरूप मिथ्यावचन है। इसी प्रकार जो वचन विद्यमान सीप का

अभिधीत सामान्य पक्ष-संस्पर्शी प्रतिपादन करते हैं वे अनध्यवसायरूप मिथ्यावचन हैं। जैसे विद्यमान सीप का कुछ के रूप में अभिधीत सामान्य पक्ष-संस्पर्शी प्रतिपादन करने वाला “यह कुछ है” यह वचन अनध्यवसायरूप मिथ्यावचन है। आगे सत्यवचन के विषय में प्रतिपादन किया जाता है।

ऊपर बतलाया गया है कि जो वचन विद्यमान पदार्थ का जैसा है वैसा प्रतिपादन करते हैं वे सत्यवचन कहलाते हैं। यहाँ यह बतलाया जा रहा है कि सत्यवचन द्वारा विद्यमान पदार्थ का जैसा है वैसा प्रतिपादन अभिधेय रूप में भी होता है, लक्ष्यरूप में भी होता है और व्यंग्यरूप में भी होता है। इसका कारण यह है कि वचन में तीन प्रकार की पदार्थ प्रतिपादन शक्तियाँ पायी जाती हैं। एक अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति, दूसरी लक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति और तीसरी व्यञ्जनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति। इनमें से किसी नियमित पदार्थ का वचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में जैसा है वैसा प्रतिपादन होता है। किसी नियमित पदार्थ का वचन द्वारा स्वनिष्ठ लक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर लक्ष्य रूप में जैसा है वैसा प्रतिपादन होता है और किसी नियमित पदार्थ का वचन द्वारा स्वनिष्ठ व्यञ्जनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर व्यंग्यरूप में जैसा है वैसा प्रतिपादन होता है। इस प्रकार एक पदार्थ का वचन द्वारा उक्त प्रकार अभिधेय रूप में जैसा है वैसा प्रतिपादन होने की दृष्टि से, एक पदार्थ का वचन द्वारा उक्त प्रकार लक्ष्य रूप में जैसा है वैसा प्रतिपादन होने की दृष्टि से और एक पदार्थ का वचन द्वारा उक्त प्रकार व्यंग्य रूप में जैसा है वैसा प्रतिपादन होने की दृष्टि से सत्यवचन के तीन भेद निश्चित हो जाते हैं—एक अभिधेय रूप में पदार्थ का प्रतिपादक सत्यवचन, दूसरा लक्ष्य रूप में पदार्थ का प्रतिपादक सत्यवचन और तीसरा व्यंग्य रूप में पदार्थ का प्रतिपादक सत्यवचन। तथा इसी आधार पर सत्यवचन के प्रतिपाद्य अर्थ के रूप में पदार्थ भी तीन प्रकार के निश्चित हो जाते हैं—एक सत्यवचन का अभिधेय रूप पदार्थ, दूसरा सत्यवचन का लक्ष्य रूप पदार्थ और तीसरा सत्यवचन का व्यंग्य रूप पदार्थ। इनमें से जो पदार्थ सत्यवचन द्वारा उक्त प्रकार अभिधेय रूप में जैसा है वैसा प्रतिपादित होता है वह सत्यवचन का अभिधेय रूप पदार्थ है। जो पदार्थ सत्यवचन द्वारा उक्त प्रकार लक्ष्यरूप में जैसा है वैसा प्रतिपादित होता है वह सत्यवचन का लक्ष्य रूप पदार्थ है और जो पदार्थ सत्यवचन द्वारा उक्त प्रकार व्यंग्य रूप में जैसा है वैसा प्रतिपादित होता है वह सत्यवचन का व्यंग्य रूप पदार्थ है।

यहाँ इतना विशेष समझना चाहिये कि सत्यवचन के अभिधेय रूप पदार्थ दो प्रकार के होते हैं—एक सत्यवचन का अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ और दूसरा सत्यवचन का अभिधेय रूप उपचरित पदार्थ।

वचन के अभिधेय रूप मुख्य और उपचरित पदार्थों के लक्षण

वचन का अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ वह है जिसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो तथा वचन का अभिधेय रूप उपचरित पदार्थ वह है जिसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध न होकर निमित्त और यथा सम्भव प्रयोजन के आधार पर निष्पन्न हुआ हो। इस विषय को आगे स्पष्ट किया जायेगा।

वचन के लक्ष्य रूप और व्यंग्य रूप पदार्थों के लक्षण

वचन का लक्ष्य रूप पदार्थ वह है जो उपचरित पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि में निमित्त रूप

आधार होता है और वचन का व्यंग्य रूप पदार्थ वह है जो उपचरित पदार्थ के अस्तित्व की सिद्धि में प्रयोजन का आधार होता है। इस विषय को भी आगे स्पष्ट किया जाएगा।

उक्त सभी पदार्थों के वचन द्वारा प्रतिपादित होने की व्यवस्था

वचन के अभिधेय रूप मुख्य और उपचरित दोनों प्रकार के पदार्थ तो वचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधा-वृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में जैसे हैं वैसे प्रतिपादित होते हैं तथा वचन के लक्ष्य रूप पदार्थ वचन द्वारा स्वनिष्ठ लक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर लक्ष्यरूप में व वचन के व्यंग्यरूप पदार्थ वचन द्वारा स्वनिष्ठ व्यञ्जनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर व्यंग्य रूप में जैसे हैं वैसे प्रतिपादित होते हैं। इस विषय को भी आगे स्पष्ट किया जाएगा।

उक्त पदार्थों में वचन द्वारा साक्षात् और परम्परया प्रतिपादन का भेद

उक्त सभी पदार्थों में से वचन के अभिधेय रूप मुख्य और उपचरित दोनों प्रकार के पदार्थ तो वचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में जैसे के तैसे साक्षात् प्रतिपादित होते हैं तथा लक्ष्य रूप पदार्थ वचन द्वारा स्वनिष्ठ लक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर लक्ष्यरूप में व व्यंग्यरूप पदार्थ वचन द्वारा स्वनिष्ठ व्यञ्जनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर व्यंग्य रूप में जैसे के तैसे परम्परया प्रतिपादित होते हैं। इस विषय को भी आगे स्पष्ट किया जाएगा। यहाँ पर अब उपचरित पदार्थ की स्थिति के विषय में विचार किया जाता है।

उपचरित पदार्थ असद्रूप में कल्पित पदार्थ नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति उक्त उपचरित पदार्थ को असद्रूप में कल्पित पदार्थ मानता हो तो उसके प्रति मेरा यह कहना है कि असद्रूप में कल्पित पदार्थ वह है जिसका अस्तित्व सम्भव न हो। जैसे पूर्वोक्त बन्ध्यासुत, आकाशकुसुम और सारविषाण असद्रूप में कल्पित पदार्थ हैं क्योंकि इनका अस्तित्व सम्भव नहीं है। यतः उपचरित पदार्थ का पूर्वोक्त प्रकार निमित्त तथा यथा सम्भव प्रयोजन के आधार पर अस्तित्व सिद्ध होता है अतः उसे असद्रूप में कल्पित पदार्थ कदापि नहीं कहा जा सकता है।

उपचरित पदार्थ लक्ष्य या व्यंग्य रूप पदार्थ भी नहीं है।

ऊपर के कथन से उपचरित पदार्थ की सद्रूपता सिद्ध हो जाने पर यदि कोई व्यक्ति उसे लक्ष्य-रूप या व्यंग्य रूप पदार्थ मानना चाहे तो उसके प्रति भी मेरा यह कहना है कि पूर्वोक्त प्रकार उपचरित पदार्थ की अस्तित्व सिद्धि में जो निमित्त रूप से आधार होता है वह लक्ष्यरूप पदार्थ है और उसी उपचरित पदार्थ की अस्तित्व सिद्धि में जो प्रयोजन रूप से आधार होता है वह व्यंग्य रूप पदार्थ है। इस तरह लक्ष्यरूप और व्यंग्यरूप पदार्थों से पृथक् ही उपचरित पदार्थ सिद्ध होता है।

उपचरित पदार्थ अभिधेय रूप पदार्थ ही है।

ऊपर के कथन से अब यह बात सिद्ध हो जाती है कि उपचरित पदार्थ न तो असद्रूप में कल्पित पदार्थ है और न सद्रूप में लक्ष्य या व्यंग्य रूप पदार्थ ही है तो इससे बड़ी सिद्ध होता है कि उपचरित

पदार्थ सद्रूप में अभिधेय रूप पदार्थ ही है क्योंकि सत्यवचन के प्रतिपाद्य पूर्वोक्त प्रकार तीन ही तरह के पदार्थ होते हैं— एक अभिधेय रूप पदार्थ दूसरा लक्ष्यरूप पदार्थ और तीसरा व्यंग्यरूप पदार्थ । इनमें से उपचरित पदार्थ जब पूर्वोक्त प्रकार लक्ष्यरूप या व्यंग्यरूप पदार्थ सिद्ध नहीं होता है तो इस से यही निर्णीत होता है कि उपचरित पदार्थ अभिधेय रूप पदार्थ ही है ।

उपचरित पदार्थ अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ नहीं है

यहाँ पर यदि कोई यह शङ्का करे कि जब उपचरित पदार्थ सद्रूप में अभिधेय रूप पदार्थ है तो उसे अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ ही क्यों न माना जाय ? तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि उपचरित पदार्थ सद्रूप में अभिधेय रूप पदार्थ है फिर भी वह अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ नहीं है, क्योंकि अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ पूर्वोक्त प्रकार वह है जिसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध होता है । यतः उपचरित पदार्थ का अस्तित्व पूर्वोक्त प्रकार स्वयं सिद्ध न होकर निमित्त तथा यथासम्भव प्रयोजन रूप आधारों के बल पर ही निष्पन्न होता हुआ निर्णीत होता है अतः वह अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ से भिन्न ही अभिधेय रूप उपचरित पदार्थ सिद्ध हो जाता है । इससे यह भी निर्णीत हो जाता है कि उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन भी अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ की तरह वचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही होता है क्योंकि वचन में पदार्थ प्रतिपादन शक्तियाँ शब्द शास्त्र द्वारा पूर्वोक्त प्रकार तीन ही प्रकार की स्वीकृत की गयी हैं— एक अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति, दूसरी लक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति और तीसरी व्यञ्जनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति । इनमें से उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन वचन द्वारा स्वनिष्ठ लक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर इसलिये नहीं होता है कि वह पूर्वोक्त प्रकार लक्ष्यरूप पदार्थ नहीं है और उसका प्रतिपादन वचन द्वारा स्वनिष्ठ व्यञ्जनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर इसलिये नहीं होता है कि वह पूर्वोक्त प्रकार व्यंग्यरूप पदार्थ भी नहीं है । इसी तरह उपर्युक्त तीन प्रकार की पदार्थ प्रतिपादन शक्तियों से अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ प्रतिपादन शक्ति वचन में शब्दशास्त्र द्वारा नहीं स्वीकार की गयी है जिसके आधार पर उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन हो सके । अतः यही निर्णीत होता है कि उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन भी अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ की तरह वचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर ही होता है । संशयादि मिथ्या-वचनों द्वारा तो उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन इसलिये नहीं होता है कि वे संशयादि वचन विद्यमान पदार्थ का प्रतिपादन जैसा है वैसा नहीं करके अन्यथा ही किया करते हैं ।

वचन के अर्चभूत उपचरित पदार्थ के विषय में जैनागम का यही दृष्टिकोण है व आगे जितना विवेचन किया जाना है उससे भी उपचरित पदार्थ के विषय में जैनागम का यही दृष्टिकोण फलित होगा, परन्तु सोनगढ़ पक्षीय जन उपचरित पदार्थ के विषय में जैनागम के उक्त दृष्टिकोण को मानने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उनका दृष्टिकोण उपचरित पदार्थ के विषय में जैनागम के उक्त दृष्टिकोण से भिन्न ही है जैसा कि आगे प्रगट किया जा रहा है ।

उपचरित पदार्थ के विषय में सोनगढ़ पक्षीयजनों का दृष्टिकोण

उपचरित पदार्थ के विषय में सोनगढ़ पक्षीय जनों का दृष्टिकोण यह है कि वे उसे न तो सद्रूप

ही मानते हैं और न वह भी मानते हैं कि उसका प्रतिपादन कथन द्वारा स्पष्टिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर जैसा का तैसा अधिकेय रूप में होता है। अतः सोनगढ़ पक्षीयजनों का यह दृष्टिकोण जैनागम के उक्त दृष्टिकोण से भिन्न है अतः आगे इस पर विचार किया जाता है।

सोनगढ़ पक्षीय जनों के उपर्युक्त दृष्टिकोण पर विचार

सोनगढ़ पक्षीय जनों के उपर्युक्त दृष्टिकोण के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है और जैसा पूर्व में प्रसिपादित भी किया जा चुका है कि उपचरित पदार्थ केवल असद्रूप में कल्पित ऐसा पदार्थ नहीं है जैसे बन्ध्यासुत, आकाशकुसुम और नरविषाण असद्रूप में कल्पित पदार्थ हैं। यदि कोई व्यक्ति उपचरित पदार्थ को बन्ध्यासुत आदि की तरह असद्रूप में कल्पित पदार्थ मानता भी हो तो उसका निराकरण पूर्व में किया ही जा चुका है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सोनगढ़ पक्षीय जन उपचरित पदार्थ को बन्ध्यासुत आदि की तरह असद्रूप में कल्पित पदार्थ नहीं मानते हैं, परन्तु इतना अवश्य है कि वे उसे किस रूप में असद्रूप पदार्थ मानते हैं? इसका स्पष्टीकरण करने का उन्होंने कोई प्रयत्न नहीं किया है।

यद्यपि सिद्धान्ताचार्य पं० फूलचन्द्र जी सिद्धान्तशास्त्री वाराणसी ने अपनी जैनतरङ्ग मीमांसा पुस्तक के विषय प्रवेश प्रकरण में उपचरित पदार्थ की विवेचना की है जिसमें उन्होंने उसे निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर निष्पन्न हुआ पदार्थ स्वीकार किया है, परन्तु उनके उस कथन के विषय में यह बात विचारणीय हो जाती है कि उपचरित पदार्थ को पं० फूलचन्द्र जी द्वारा निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर निष्पन्न हुआ पदार्थ स्वीकार कर लिये जाने पर वह फिर सर्वथा असद्रूप पदार्थ किस प्रकार हो सकता है? यद्यपि उपचरित पदार्थ को जैनागम द्वारा भी निमित्त तथा यथा सम्भव प्रयोजन के आधार पर निष्पन्न हुआ पदार्थ स्वीकार किया गया है परन्तु वहाँ पर उसे सर्वथा असद्रूप न स्वीकार किया जाकर कश्चित् सद्रूप ही स्वीकार किया गया है।

ममयसार वाचा १४ की आत्मक्यादि टीका में भूतार्थता (सद्रूपता) और अभूतार्थता (असद्रूपता) के विषय में जो कुछ लिखा गया है^१ उसके अनुसार भी प्रकृत में यह निर्णीत होता है कि उपचरित पदार्थ यद्यपि मुख्य पदार्थ की तरह स्वयं सिद्ध सद्रूपता का धारक नहीं है फिर भी निमित्त तथा यथा सम्भव प्रयोजन के आधार पर निष्पन्न सद्रूपता का धारक तो वह है ही। इस प्रकार निमित्त तथा यथा सम्भव प्रयोजन के आधार पर निष्पन्न सद्रूपता का धारक होने से ही उपचरित पदार्थ को जैनागम में उपचरित, आरोपित, आगन्तुक, आपेक्षिक, परसापेक्ष, नैमित्तिक, कल्पित या व्यवहार रूप कहा गया है जिससे उस की कश्चित् सद्रूपता सिद्ध हो जाती है, सर्वथा असद्रूपता नहीं सिद्ध होती है। यह बात दूसरी है कि मुख्य और उपचरित दोनों प्रकार के पदार्थों में सद्रूपता विद्यमान रहते हुए भी भेद दिखलाने के लिए यह कहा जा सकता है कि मुख्य पदार्थ की सद्रूपता तो स्वयं सिद्ध है और उपचरित पदार्थ की सद्रूपता निमित्त तथा यथा सम्भव प्रयोजन के आधार पर ही निष्पन्न होती है।

१ "यथा अस्तु विसनीपत्रस्य सलिलनिगमस्य सलिलस्पृष्टस्य पर्यायेष्वानुसूचमानतायां सलिलस्पृष्टस्य भूतार्थमपि एकान्ततः सलिलास्पृष्टं विसनीपत्र स्वभावं भुपेयानुसूचमानतायामि भूतार्थम्—" इत्यादि।

इस प्रकार इस स्पष्टीकरण से पं० फूलचन्द्र जी व अन्य सोनगढ़ पक्षीय जनों की यह मान्यता समाप्त हो जाती है कि उपचरित पदार्थ निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर कल्पित होने से असद्रूप है तथा यह बात निर्णीत हो जाती है कि पूर्वोक्त प्रकार संशयवि भिष्यावचनों द्वारा प्रतिपादित न होने से व लक्ष्यार्थ न होने के कारण वचन द्वारा स्वनिष्ठ सक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर लक्ष्य रूप में और व्यंग्यार्थ न होने के कारण वचन द्वारा स्वनिष्ठ व्यंग्यनामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर व्यंग्य रूप में प्रतिपादित न होने से यह मुख्य पदार्थ की तरह वचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही प्रतिपादित होता है।

यतः पं० फूलचन्द्र जी और अन्य सोनगढ़ पक्षीय जन उपचरित पदार्थ को पूर्वोक्त प्रकार कथंचित् सद्रूप स्वीकार नहीं करके सर्वथा असद्रूप ही स्वीकार करते हैं तथा उसे वचन का अभिधेयार्थ न मान कर उसका प्रतिपादन वचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में नहीं स्वीकार करने हैं। अतः अब मैं यहाँ पर वचन के अभिधेय रूप मुख्य पदार्थों का, वचन के अभिधेय रूप उपचरित पदार्थों का तथा वचन के लक्ष्य रूप व व्यंग्य रूप पदार्थों का भी पृथक्-पृथक् विवेचन कर देना उचित समझता हूँ जिससे यह निर्णीत हो सके कि उपचरित पदार्थ सद्रूप हो कर वचन का अभिधेय रूप पदार्थ ही है और उसका प्रतिपादन वचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही होता है। इनमें से सर्व प्रथम मैं यहाँ पर वचन के अभिधेय रूप मुख्य पदार्थों का विवेचन कर रहा हूँ।

वचन के अभिधेय रूप मुख्य पदार्थों का विवेचन

जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वृक्ष, घट, पट, मठ, नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, देवगति, सिद्धगति, नारकजीव, तिर्यग्जीव, मनुष्यजीव, देवजीव, सिद्धजीव, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य, सुख, दुःख, पाप, पुण्य और धर्म आदि द्रव्यरूप गुणरूप और पर्यायरूप पदार्थों को जैनायम द्वारा लोक में अपने-अपने रूप से सद्रूप ही स्वीकार किया गया है अतः इनकी सद्रूपता सामान्य रूप से स्वयं सिद्ध स्वीकृत करने योग्य है और इसीलिये इन पदार्थों को जैनायम द्वारा मुख्य पदार्थ माना गया है तथा इसीलिए इनका प्रतिपादन भी यथाक्रम से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वृक्ष, घट, पट, मठ, नरकगति, तिर्यग्गति, मनुष्यगति, देवगति, सिद्धगति, नारकजीव, तिर्यग्जीव, मनुष्यजीव, देवजीव, सिद्धजीव, दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, वीर्य, सुख, दुःख, पाप, पुण्य और धर्म आदि वचनों द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही होता है। इस तरह ये सभी पदार्थ उस वचन के अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं।

यहाँ प्रसङ्गवश मैं इतना और कह देना चाहता हूँ कि एक ही वचन के ऐसे अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ एक ही भाषा में अनेक भी होते हैं। अतः इस आधार पर मुख्य पदार्थों को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है— एक विभक्ति मुख्य पदार्थ और दूसरा अविभक्ति मुख्य पदार्थ, जैसे "सैन्धव" इस वचन का अभिधेय नामक भी मुख्य पदार्थ है और सिन्धु देश का थोड़ा भी मुख्य पदार्थ है, परन्तु मोक्ष के प्रसङ्ग में वक्ता को उसका अभिधेय नामक रूप मुख्य पदार्थ ही विभक्ति होता है, सिन्धु देश का थोड़ा रूप मुख्य पदार्थ अविभक्ति नहीं होता है। इसी तरह यमन के प्रसङ्ग में वक्ता को उसका

अभिधेय सिन्धु देश का छोड़ा रूप मुख्य पदार्थ ही विवक्षित होता है, नमक रूप मुख्य पदार्थ विवक्षित नहीं होता है ।

इस प्रसङ्ग में मैं यह भी कह देना चाहता हूँ कि भाषा नेद के आधार पर एक वचन के अभिधेय भिन्न-भिन्न मुख्य पदार्थ हुआ करते हैं । जैसे मेरी स्मृति के अनुसार किसी व्यक्ति के कथन के आधार पर कन्नड़ आदि किसी दाक्षणात्य भाषा में “नाई” इस वचन का अभिधेय पशु विशेष कुत्ता रूप मुख्य पदार्थ ही होता है जब कि हिन्दी भाषा में उसका अभिधेय वास बनाने वाला व्यक्ति विशेष रूप मुख्य पदार्थ ही होता है ।

वचन के अभिधेय रूप उपचरित पदार्थों का विवेचन

लोक में कुम्भकार (कुम्हार), लौहकार (लुहार), काष्ठकार (कड़ई), पटकार (जुलाहा), चर्मकार (चमार), अध्यापक (शिक्षक), और पाचक (रसोइया) इन पदार्थों का अस्तित्व है तथा इनका प्रतिपादन भी यथाक्रम से कुम्भकार, लौहकार, काष्ठकार, पटकार, चर्मकार, अध्यापक और पाचक इन वचनों द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही होता है ।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि कुम्भकार आदि उक्त वचन सामान्य रूप से उन-२ व्यक्ति विशेष का प्रतिपादन करते हैं तो उस समय उन वचनों का अभिधेयार्थ कुम्भकार आदि व्यक्ति विशेष रूप मुख्य पदार्थ ही होता है क्योंकि कुम्भकार आदि वे व्यक्ति उस समय अपने-अपने स्वयत्तिष्ठ अस्तित्व के धारक बने हुए हैं, परन्तु कुम्भकार वचन के अभिधेय रूप कुम्भकार व्यक्ति का जो अस्तित्व कुम्भकार वचन की व्युत्पत्ति के अनुसार कुम्भ के कर्त्तारूप में है, लौहकार वचन के अभिधेय रूप लौहकार व्यक्ति का जो अस्तित्व लौहकार वचन की व्युत्पत्ति के अनुसार लौह के कर्त्तारूप में है, काष्ठकार वचन के अभिधेय रूप काष्ठकार व्यक्ति का जो अस्तित्व काष्ठकार वचन की व्युत्पत्ति के अनुसार काष्ठ के कर्त्तारूप में है, पटकार वचन के अभिधेय रूप पटकार व्यक्ति का जो अस्तित्व पटकार वचन की व्युत्पत्ति के अनुसार पट के कर्त्तारूप में है, चर्मकार वचन के अभिधेय रूप चर्मकार व्यक्ति का जो अस्तित्व चर्मकार वचन की व्युत्पत्ति के अनुसार चर्म के कर्त्तारूप में है, अध्यापक वचन के अभिधेय रूप अध्यापक व्यक्ति का जो अस्तित्व अध्यापक वचन की व्युत्पत्ति के अनुसार शिक्षण के कर्त्तारूप में है और पाचक वचन के अभिधेय रूप पाचक (रसोइया) व्यक्ति का जो अस्तित्व पाचक वचन की व्युत्पत्ति के अनुसार रसोई के कर्त्तारूप में है ये सभी प्रकार के अस्तित्व निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर अवलम्बित हैं जैसा कि आगे स्पष्ट किया जाएगा । इसलिये ये सभी प्रकार के अस्तित्व जैन मान्यता के अनुसार मुख्य रूप न होकर उपचरित रूप ही हैं और चूँकि इन अस्तित्वों के यथा योग्य रूप में धारक कुम्भकार, लौहकार, काष्ठकार, पटकार, चर्मकार, अध्यापक और पाचक व्यक्ति रूप पदार्थों का प्रतिपादन क्रमशः अपनी-अपनी व्युत्पत्ति के अनुसार कुम्भकार, लौहकार, काष्ठकार, पटकार, चर्मकार अध्यापक और पाचक वचनों द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही होता है इसलिये इन सब पदार्थों को उस उस वचन का अभिधेयार्थ ही माना जाता है ।

उक्त सभी प्रकार के अस्तित्वों की उपचरितरूपता का स्पष्टीकरण

यद्यपि कुम्भकार आदि व्यक्तियों का कुम्भ आदि के कर्तारूप में प्रतिपादन कुम्भकार आदि बचनों द्वारा स्विनिष्ठ अभिवावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही होता है क्योंकि कुम्भकार आदि उक्त बचनों का कुम्भ आदि को करने वाला व्यक्ति रूप अर्थ उन कुम्भकार आदि बचनों की व्युत्पत्ति से ही प्रगट होता है, परन्तु विचारणीय बात यह है कि जैन मान्यता के अनुसार कर्ता वही पदार्थ कहलाता है जो कार्य रूप परिणत होता है।^१ जैसे मिट्टी चूँकि कुम्भ कार्य रूप परिणत होती है इसलिये वह तो कुम्भ की कर्ता है, परन्तु जब कुम्भकार व्यक्ति कुम्भ रूप परिणत नहीं होता तो उसे कुम्भ कार्य का कर्ता कैसे कहा जा सकता है? अर्थात् नहीं कहा जा सकता है। अतः यहाँ यह प्रश्न खड़ा होता है कि जब कुम्भकार व्यक्ति कुम्भ रूप परिणत नहीं होता तो उसे जैन मान्यता में कुम्भ का कर्ता कैसे कहा गया है? इसका उत्तर जैन मान्यता में ही यह दिया गया है कि चूँकि कुम्भकार व्यक्ति मिट्टी की कुम्भ रूप परिणति में सहायक होता है क्योंकि कुम्भकार व्यक्ति का सहयोग मिले बिना मिट्टी कदापि कुम्भ रूप परिणत नहीं होती है अतः इस आधार पर कुम्भकार व्यक्ति में कुम्भ कर्तृत्व का उपचार (आरोप) कर लिया जाता है। यही कारण है कि जैनानाम में कर्ता के दो भेद स्वीकार किये गये हैं। एक मुख्य या उपादान कर्ता और दूसरा उपचरित या निमित्त कर्ता। इनमें से मुख्य या उपादान कर्ता तो वह है जो कार्य रूप परिणत होता है और उपचरित या निमित्त कर्ता वह है जो स्वयं कार्य रूप परिणत नहीं होकर कार्य रूप परिणत होने वाली वस्तु की उस कार्य रूप परिणति में सहायक होता है। इस तरह चूँकि मिट्टी स्वयं (आप) कुम्भ कार्य रूप परिणत होती है इसलिये मिट्टी कुम्भ कार्य की मुख्य या उपादान कर्ता है और चूँकि कुम्भकार व्यक्ति स्वयं (आप) कुम्भ कार्य रूप परिणत नहीं होकर मिट्टी की कुम्भ कार्य रूप परिणति में मिट्टी का सहायक मात्र होता है^२ अतः वह कुम्भकार व्यक्ति कुम्भ कार्य का उपचरित या निमित्त कर्ता है।

यहाँ ऐसा समझना चाहिये कि कार्य रूप परिणत होने वाली वस्तु की कार्य रूप परिणति में सहायक होना कर्तृत्व का लक्षण नहीं है क्योंकि कर्तृत्व का लक्षण तो पूर्वोक्त प्रकार वस्तु का कार्य रूप परिणत होना ही है। दूसरी बात यह है कि कार्य रूप परिणत होने वाली वस्तु की कार्य रूप परिणति में सहायक होना उस सहायक होने वाली वस्तु की कर्तृत्व सिद्धि में कारण रूप ही है, वह स्वयं कर्तृत्व रूप नहीं है जैसा कि आगे प्रकट किया जाएगा। इसलिए यही निर्णीत होता है कि कार्य रूप परिणत होने वाली वस्तु की कार्य रूप परिणति में जो वस्तु वास्तविक रूप में सहायक होती है उसमें वास्तविक रूप से विद्यमान उस सहायकपने के आधार पर कर्तृत्व का उपचार (आरोप) किया जाता है और यही कारण है कि इस प्रकार के कर्तृत्व को उपचरित, आरोपित,

१ “यः परिणमति स कर्ता” (समवसार भाषा ८६ की आत्मव्याप्ति)

२ जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपञ्च पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गलाः कर्म जायेन ॥१२॥

परिणममानाश्च वितस्त्रिदात्म कः स्वयमपि स्वकर्मभिः

अथदि हि निमित्तमात्रं पौक्वत्तिकं कर्मतस्यापि ॥१३॥ (पुद्गलार्थ सिद्ध्युपाय)

आगन्तुक, आपेक्षिक, परसापेक्ष, कल्पित, नैमित्तिक वा व्यवहार भावों से पुकारा जाता है। जिसका तात्पर्य यह होता है कि कार्य रूप परिणत होने वाली वस्तु की कार्य रूप परिणति में सहायक होने वाली वस्तु में यद्यपि कार्य रूप परिणत होने रूप स्वयं सिद्ध या स्वाभित मुष्प कर्तृत्व विद्यमान नहीं है फिर भी कार्य रूप परिणत होने वाली उस वस्तु की उस कार्य रूप परिणति में सहायक होने के आधार पर निर्णीत उपचरित, आरोपित, आगन्तुक, आपेक्षिक, परसापेक्ष, कल्पित, नैमित्तिक वा व्यवहार रूप कर्तृत्व तो उसमें विद्यमान है ही।

इस विवेचन से एक निष्कर्ष यह भी निकल आता है कि कर्तृत्व का उपचार या आगेष उसी वस्तु में हुआ करता है जो वस्तु कार्य रूप परिणत होने वाली वस्तु की उस कार्य रूप परिणति में सहायक हुआ करती है। इस तरह जब कार्य रूप परिणत होने वाली वस्तु की उस कार्य रूप परिणति में निमित्त कही जाने वाली वस्तु का सहायकपणा वास्तविक है कथन भाव नहीं है तो इससे वह वस्तु वहाँ पर अकिञ्चित्कर सिद्ध न होकर कार्यकारी ही सिद्ध होती है। यही कारण है कि श्रीमद् भट्टा-कलकूटेश ने अपनी आप्तमीमांसा कारिका १० की अष्टछती टीका में निम्नलिखित कथन किया है—

तत्र सामान्यमवधारयदाकिञ्चित्करं कि सहाकारिकारणं स्यात् ?

अर्थ—सहाकारी कारण यदि कार्य रूप परिणत होने की योग्यता रखने वाली उपादान कारण भूत वस्तु की कार्य रूप परिणत न हो सकने रूप असामर्थ्य (अशक्ति) का सङ्केत नहीं करता हुआ सर्वथा अकिञ्चित्कर ही रहता है तो फिर उसे सहाकारी कारण कहा जा सकता है क्या ? अर्थात् नहीं कहा जा सकता है।

इसका तात्पर्य यह है कि विवक्षित उपादान कारण से किसी विवक्षित कार्य की उत्पत्ति तभी होती है जब कि सहाकारी कारण कही जाने वाली वस्तु उसे सहायता प्रदान करती है अन्यथा नहीं। इसलिये उपादान कारण की कार्य रूप परिणति में सहायक होने के आधार पर निमित्त कारण भूत वस्तु वहाँ पर कार्यकारी ही सिद्ध होती है सर्वथा अकिञ्चित्कर नहीं।

इस तरह जो महानुभाव उपादान कारण की कार्य रूप परिणति में निमित्त कही जाने वाली वस्तु को कार्यकारी न मानकर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही मानते हैं उनकी ऐसी मान्यता सत्य न होकर असत्य ही है क्योंकि उपादान कारण की कार्य रूप परिणति में निमित्त कही जाने वाली वस्तु जब तक उस उपादान कारण की अपनी सहायता प्रदान नहीं करती है तब तक वह उपादान कारण भूत वस्तु कार्य रूप परिणत नहीं हो सकती है। लोक में भी देखा जाता है कि मिट्टी तभी बट कार्य रूप परिणत होती है जब कुम्भकार व्यक्ति अपने तदनुकूल व्यापार द्वारा उसे सहायता प्रदान करता है। इसी तरह कोट, कमीज आदि विवक्षित रूप से परिणत होने की योग्यता विद्यमान रहते हुए भी बर्षों के पाम दिया हुआ कपड़ा तब तक कोट, कमीज आदि रूप परिणत नहीं होता है जब तक बर्षों अपना व्यापार तदनुकूल नहीं करता है और यही कारण है कि उस कपड़े का स्वामी बर्षों के यहाँ बार-बार चक्कर लगाकर तब तक उसे प्रेरणा देता रहता है जब तक वह बर्षों उसे उस कपड़े से कोट, कमीज आदि का निर्माण कर के उसे दे नहीं देता है। यहाँ ऐसा जो समझते हैं कि जब उक्त कपड़े का कोट या कमीज आदि रूप

परिणत होने का स्वकाल आ जाता है सभी वर्गों अथवा आधार अनुकूल करता है और सभी यह कपड़ा कोट, कमीज आदि रूप परिणत होता है। तो इस सम्बन्ध में उन के भेदा यही कहना है कि फिर वे कार्योत्पत्ति के लिये उपादान कारण की तरह निमित्त कारणों को जुटाने का प्रयत्न क्यों करते हैं ? आत्म भी उनकी उक्त समझ का विरोधी है। प्रमेय कपसमार्तण्ड में अध्याय २ के सूत्र २ की “तत्र प्रथम शक्तिनित्यं च—” इत्यादि व्याख्या में स्पष्ट लिखा है कि उपादान कारणभूत वस्तु का वह स्वकाल सहायक कारण की सहायता से ही निमित्त हुआ करता है।^१ इस तरह जो महानुभाव उपादान की कार्य रूप परिणति में निमित्त कही जाने वाली वस्तु को वहाँ पर सहायक न मानकर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही मानते हैं उनकी यह मान्यता उक्त कथन से अशुद्ध हो जाती है क्योंकि उक्त कथन से यही सिद्ध होता है कि जो वस्तु उपादान कारणभूत वस्तु की कार्यरूप परिणति में सहायक होती है उसी को निमित्त कारण या सहायक कारण कहा जाता है।

प्रकृत में इस कथन का इस प्रकार समन्वय कर लेना चाहिये कि कुम्भकार व्यक्ति मिट्टी की कुम्भ रूप परिणति में सहायक होता है इसलिये उसे वहाँ पर निमित्त या सहायक कारण कहा जाता है सर्वथा अकिञ्चित्कर होने के आधार पर उसे वहाँ पर निमित्त या सहायक कारण कहा जाता हो— ऐसी बात नहीं है। इसी प्रकार की व्यवस्था लोहकार, काष्ठकार, पटकार, चर्मकार अध्यापक और पाचक आदि सर्वत्र समझ लेना चाहिये।

इस प्रकार यदि उपर्युक्त कुम्भकार, लोहकार, काष्ठकार, पटकार, चर्मकार, अध्यापक और पाचक व्यक्तियों में मिट्टी आदि उस उस पदार्थ की कुम्भ आदि उस उस कार्य रूप परिणति के प्रति वास्तविक रूप से यथा योग्य सहायकपने का अस्तित्व नहीं माना जाय अर्थात् उन्हें वहाँ पर सर्वथा अकिञ्चित्कर ही मान लिया जाय तो फिर उन कुम्भकार आदि व्यक्तियों में उस उस कार्य के प्रति कर्तृत्व का उपचार या आरोप करना असंगत ही हो जायगा क्योंकि सर्वत्र उपचार या आरोप की प्रवृत्ति निमित्त तथा यथा सम्भव प्रयोजन रूप आधारों के बल पर ही हुआ करती है। इसके अतिरिक्त कुम्भकार आदि व्यक्तियों में मिट्टी आदि उस उस पदार्थ की कुम्भ आदि उस-२ कार्य रूप परिणति के प्रति सहायकपने का अस्तित्व नहीं मानने से अर्थात् वहाँ पर उन्हें सर्वथा अकिञ्चित्कर मान लेने से उन कुम्भकार आदि व्यक्तियों में जब कुम्भ आदि के कर्तृत्व का उपचार या आरोप करना असंगत हो जाता है तो ऐसी हालत में यह समस्या भी खड़ी हो जायगी कि उन कुम्भकार आदि व्यक्तियों के प्रतिपादन के लिये कुम्भकार आदि वर्गों का प्रयोग करना भी असंगत हो जायगा।

समयसार भाषा १०५ में जीव में जो कर्मों के कर्तृत्व का उपचार या आरोप स्वीकार किया गया है वह इसी आधार पर स्वीकार किया गया है कि जीव पुरुष के कर्म रूप परिणमन में सहायक होता है। वह भाषा निम्न प्रकार है—

जीवन्ति हेतुभूते बन्धनं तु बन्धि रूप परिणामं ।

जीवेन कर्म कर्मण्यपि उपचार मत्तेन ॥

१ “अत्यरिणस्त्रिधास्य सहकारिकारणत्वापेक्षया, इति चर्मायकस्तेस्त देव आवाप्त सर्वथा कार्योत्पत्ति प्रत्ययः सहकारिकारणापेक्षा वैयर्थ्यं च”

अर्थ— यतः जीव के हेतुभूत अर्थात् निमित्त या सहायक होने पर ही बन्ध का परिणाम देखा जाता है अतः उपचार से जीव को कार्य का कर्ता कहा जाता है ।

पुद्गल के कर्म रूप परिणमन में जीव की हेतुता को और जीव के रागादि रूप परिणमन में पुद्गल कर्म की हेतुता को समवसार गाथा ८० में स्पष्ट स्वीकार किया गया है । वह गाथा भी निम्न प्रकार है—

जीवपरिणामहेतुं कम्मसं पुद्गला परिणमन्ति ।

पुद्गलकम्मविमिसं तद्देव जीवो वि परिणमद् ॥

अर्थ— जीव के परिणामों के हेतु अर्थात् निमित्त होने पर पुद्गल कर्म रूप परिणत होते हैं और पुद्गल कर्मों के निमित्त होने पर जीव भी रागादि रूप परिणत होता है ।

समवसार के ये उद्धरण स्पष्ट बतला रहे हैं कि विवक्षित वस्तु की विवक्षित कार्य रूप परिणति में जो वस्तु अपने हग से सहायक हुआ करती है उसमें कर्तृत्व का उपचार या आरोप होता है । आलाप पद्धति ग्रन्थ में भी यही व्यवस्था उपचार या आरोप के विषय में बतलायी गयी है और जिसे प० फूलचन्द्र जी ने भी स्वीकार किया है कि निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर ही उपचार की प्रवृत्ति होती है । आलाप पद्धति का वह कथन निम्न प्रकार है—

मुच्चाभावे सति निमित्ते प्रयोजने च उपचारः प्रवर्तते ॥

अर्थ— जहाँ मुख्यरूपता का अभाव हो तथा निमित्त और प्रयोजन का सञ्जाव हो वही पर उपचार प्रवृत्त होता है ।

इससे यही सिद्ध होता है कि निमित्त तथा यथासम्भव प्रयोजन के आधार पर ही पदार्थ में उपचरितरूपता मानी जा सकती है अन्यथा नहीं । आलाप पद्धति के उक्त कथन का प्रकृत में निम्न प्रकार से समन्वय होता है ।

आलाप पद्धति के कथन का प्रकृत में समन्वय

एक तो कुम्भकार व्यक्ति में पूर्वोक्त प्रकार कुम्भ कर्तृत्व के रूप में मुख्यरूपता का अभाव है क्योंकि कुम्भकार व्यक्ति स्वयं (आप) कुम्भ रूप परिणत नहीं होता है, दूसरे जब मिट्टी से कुम्भ की उत्पत्ति कुम्भकार व्यक्ति की सहायता के बिना असम्भव है तो उस कुम्भकार व्यक्ति में मिट्टी की कुम्भ रूप परिणति के प्रति सहायक होने रूप से निमित्त रूपता का सञ्जाव सिद्ध हो जाता है और तीसरे वहाँ पर अलाहरण आदि प्रयोजन सिद्धि की भी अपेक्षा होने से प्रयोजन का भी सञ्जाव सिद्ध हो जाता है । इस तरह आलाप पद्धति में निर्विष्ट उपचार का उपर्युक्त लक्षण चटित हो जाने से कुम्भकार व्यक्ति में कुम्भ कर्तृत्व की उपचरितरूपता निर्जात हो जाती है तथा उसके आधार पर उस कुम्भकार व्यक्ति का कुम्भ के कर्ता रूप में प्रतिपादन करने के लिये कुम्भकार बचन का प्रयोग भी संगत हो जाता है क्योंकि तब वह कुम्भकार बचन व्युत्पत्ति के अनुसार स्वनिष्ठ अभिधाकृति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही उस कुम्भ कर्तृत्व का प्रतिपादन करता है । यही

ज्योत्स्ना लीहकार, काष्ठकार, पटकार, चर्मकार, अध्यापक और पाचक आदि के सम्बन्ध में भी समझ लेना चाहिये।

यहाँ प्रसङ्ग था मैं इसनी बात और लिल देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार कुम्भकार, लीहकार, काष्ठकार, पटकार, चर्मकार, अध्यापक और पाचक व्यक्तियों का अस्तित्व सामान्य रूप से स्वतन्त्र रहते हुए भी कुम्भ आदि के कर्ता रूप में उनका जो अस्तित्व है वह निमित्त तथा प्रयोजन के आधार पर ही सिद्ध होता है उसी प्रकार जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नाम की स्वतः सिद्ध अतएव अनादि, अनिघन, स्वाश्रित और स्वरूप तथा प्रदेशों के साथ असंख्यरूपता को प्राप्त वस्तुओं को छोड़कर जितनी भी पूर्व में अभिधेय भूत मुख्य पदार्थों के विवेचन में बतलाई गयी पृथ्वी आदि वस्तुयें हैं वे सभी सामान्य रूप से अपने-अपने स्वतन्त्र अस्तित्व की धारक होती हुई भी उनका जो अस्तित्व यथा योग्य सादि, सान्त, पराश्रित और स्वरूप तथा प्रदेशों के साथ असंख्यरूपता को प्राप्त है वह भी निमित्त तथा यथासम्भव प्रयोजन के आधार पर ही सिद्ध होता है। अतः कुम्भकार आदि पदार्थों की तरह पृथ्वी आदि पूर्वोक्त सभी वस्तुयें भी उपचरित पदार्थों में ही गमित होती हैं।

तात्पर्य यह है कि जीव नाम की असंख्यात प्रदेश वाली अनन्त वस्तुयें, अणु रूप पुद्गल नाम की एक प्रदेश वाली अनन्त वस्तुयें, अणुरूपता को प्राप्त काल नाम की असंख्यात वस्तुयें तथा असंख्यात प्रदेश वाली धर्म नाम की एक वस्तु, असंख्यात प्रदेश वाली ही अधर्म नाम की एक वस्तु और अनन्त प्रदेश वाली आकाश नाम की एक वस्तु— इस तरह ये ही ऐसी वस्तुयें हैं जिन्हें स्वतः सिद्ध अतएव अनादि, अनिघन, स्वाश्रित और स्वरूप तथा प्रदेशों के साथ असंख्यरूपता को प्राप्त रहने के कारण स्वयं सिद्ध अस्तित्व की धारक मुख्य वस्तु माना जा सकता है तथा इनके अतिरिक्त विश्व में जितनी भी पृथ्वी आदि के रूपों को धारण करने वाली नाना अणुओं के पिण्ड रूप को प्राप्त होने के आधार पर सादि, सान्त, पराश्रित और स्वरूप तथा प्रदेशों के साथ असंख्यरूपता को प्राप्त वस्तुयें सम्भव हैं वे सभी वस्तुयें निमित्त तथा यथासम्भव प्रयोजन के आधार पर ही अपने अस्तित्व को रक्ष रही हैं। इसलिये ऐसी सभी वस्तुओं को उपचरित वस्तु ही माना जा सकता है। यही कारण है कि जीवनाम में उपर्युक्त जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल नाम की स्वतः सिद्ध अतएव अनादि अनिघन, स्वाश्रित और स्वरूप तथा प्रदेशों के साथ असंख्यरूपता को प्राप्त वस्तुओं को स्वयं सिद्ध अस्तित्व की धारक होने के आधार पर कुछ अर्थात् मुख्य पदार्थों के रूप में स्वीकार किया गया है तथा इनके अतिरिक्त नाना अणुरूप कुछ पुद्गलों के पिण्ड रूप में असंख्यरूपता को प्राप्त पृथ्वी आदि सभी वस्तुओं को, पीद्गल कर्म तथा भोकर्म के साथ बद्धता को प्राप्त संसारी जीवों को एवं प्रत्येक वस्तु की समस्त पर्यायों को निमित्त तथा यथासम्भव प्रयोजन के आधार पर निष्पन्न अस्तित्व की धारक वस्तु होने के आधार पर अणु अर्थात् उपचरित पदार्थों के रूप में स्वीकार किया गया है तथा इन कुछ अर्थात् मुख्य व अणु अर्थात् उपचरित पदार्थों का प्रतिपादन श्रीकेश-२ बचन के द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही होता है अतः यह बात अचम्भी तरह स्पष्ट हो जाती है कि उपचरित पदार्थ भी मुख्य पदार्थ की तरह सद्रूप ही है केवल मुख्य और उपचरित दोनों पदार्थों की उस सद्रूपता में इतना भेद है कि मुख्य पदार्थों की सद्रूपता तो स्वयं

पदार्थों की उपचरितरूपता के नियामक आधारों की सार्थकता

इसमें यह विचार करना है कि पदार्थों में उपचरितरूपता की सिद्धि के लिये जो उनमें मुख्य-रूपता के अभाव को आचार माना गया है वह इसलिये माना गया है कि जो पदार्थ जिस रूप में मुख्य-रूपता को प्राप्त है वह पदार्थ उसी रूप में उपचरितरूपता को प्राप्त नहीं हो सकता है और जो पदार्थ जिस रूप में उपचरितरूपता को प्राप्त है वह पदार्थ उस रूप में मुख्यरूपता को प्राप्त नहीं हो सकता है क्योंकि पदार्थ की मुख्यरूपता और उपचरितरूपता दोनों में परस्पर विरोध है। जैसे कुम्भकार व्यक्ति का जो सामान्य रूप से अस्तित्व है वह स्वयं सिद्ध होने से मुख्य रूप ही है उपचरित रूप नहीं है और उसका कुम्भ के कर्ता रूप में जो अस्तित्व है वह परतः सिद्ध होने से उपचरित रूप ही है मुख्य रूप नहीं है। इससे यह निर्णीत हो जाता है कि जिस पदार्थ में उपचरितरूपता की सिद्धि करना हो उस पदार्थ में मुख्यरूपता का अभाव नियम से होना चाहिये। इसी प्रकार पदार्थ की उपचरितरूपता की सिद्धि के लिये जो वहाँ पर निमित्त के सम्बन्ध को भी आचार माना गया है वह इसलिये माना गया है कि वहाँ पर किसी प्रकार के निमित्त का सम्बन्ध नहीं है वहाँ पर पदार्थ की उपचरितरूपता नहीं सिद्ध की जा सकती है। जैसे कुम्भकार व्यक्ति का जो कुम्भ के कर्ता रूप में अस्तित्व है वह इसलिये उपचरित है कि उसका वह अस्तित्व मिट्टी के बट रूप परिणयन में उसके सहायक होने के आचार पर ही निष्पन्न होता है। अर्थात् कुम्भकार व्यक्ति को कुम्भकार इसलिये कहा जाता है कि वह मिट्टी के कुम्भ रूप परिणयन में सहायक होता है जिसका तात्पर्य यह होता है कि कुम्भकार व्यक्ति के सहयोग के बिना मिट्टी कदापि कुम्भ रूप परिणत नहीं होती है। इससे यह निर्णीत हो जाता है कि पदार्थ में उपचरितरूपता की सिद्धि के लिये उस में मुख्यरूपता का अभाव रहने के साथ ही वहाँ पर निमित्त रूप आचार का सम्बन्ध भी नियम से होना चाहिये। पदार्थ में उपचरितरूपता की सिद्धि के लिये उस पदार्थ में मुख्यरूपता का अभाव और वहाँ पर निमित्त का सम्बन्ध इन दोनों को जिस प्रकार स्वान प्राप्त है उसी प्रकार वहाँ पर प्रयोजन को भी वही सम्बन्ध स्वान प्राप्त है। इसका कारण यह है कि कुम्भकार व्यक्ति अनादरन आदि प्रयोजनों की सिद्धि को तत्पक्ष में रखकर ही मिट्टी से कुम्भ को निष्पन्न करने में प्रवृत्त होता है अन्यथा नहीं। पदार्थ की उपचरितरूपता की सिद्धि के लिये उपर्युक्त तीनों आचारों की सार्वकता कुम्भकार की तरह लोहकार, काष्ठकार, पटकार, चर्मकार, अध्यापक और पाठक इन सभी स्वर्गों में समान केन चाहिये। इस तरह वह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि

जहाँ पदार्थ में मुख्यरूपता का अभाव हो तथा निमित्त का नियम से सम्भाव हो और प्रयोजन का यथा-सम्भव सम्भाव हो वहीं पर उपचार को प्रवृत्ति होती है।

यहाँ इतना विवेचन समझना चाहिये कि पदार्थ में उपचरितरूपता की सिद्धि के लिये प्रयोजन के सम्भाव को जो यथा सम्भव आधार स्वीकार किया गया है उसका अर्थ यह है कि कहीं तो पदार्थ की उपचरितरूपता की सिद्धि के लिये उपर्युक्त तीनों आधार अपेक्षित रहा करते हैं और कहीं मुख्यरूपता का अभाव तथा निमित्त का सम्भाव इस तरह दो ही आधार अपेक्षित रहा करते हैं। इसका कारण यह है कि पदार्थ में उपचरितरूपता की सिद्धि के लिये कहीं तो प्रयोजन का सम्भाव विद्यमान रहता है और कहीं उसका अभाव भी रहा करता है। जैसे कृमिकार व्यक्ति में कृमि कर्तृत्व का उपचार, लोहकार व्यक्ति में लोहकर्तृत्व का उपचार, काष्ठकार व्यक्ति में काष्ठकर्तृत्व का उपचार, पटकार व्यक्ति में पटकर्तृत्व का उपचार, चर्मकार व्यक्ति में चर्मकर्तृत्व का उपचार, अध्यापक व्यक्ति में शिक्षककर्तृत्व का उपचार और पाषक व्यक्ति में रसोई के कर्तृत्व का उपचार तो उपर्युक्त तीनों आधारों के बल पर होता है, लेकिन पृथ्वी आदि में जो वस्तुत्व का उपचार होता है वह केवल मुख्यरूपता का अभाव और निमित्त का सम्भाव इन दोनों आधारों के बल पर ही हो जाता है। क्योंकि वहाँ पर प्रयोजन रूप आधार का अभाव पाया जाता है। इसका कारण यह है कि अबु रूप माना पुद्गल प्राकृतिक ढंग से ही बन्ना होकर पृथ्वी आदि का रूप धारण कर लेते हैं। इतना अवश्य है कि यदि कोई वैज्ञानिक हाइड्रोजन और आक्सीजन को यथा योग्य परिणाम में मिलाकर जहाँ जल का निर्माण करता है वहाँ वह जल का वह निर्माण किसी प्रयोजन को लक्ष्य में रखकर ही करता है— इस तरह वहाँ उपचरित पदार्थ के निर्माण में तीनों आधार उपयोगी हो जाया करते हैं।

ऊपर पदार्थों की उपचरितरूपता का जो विवेचन किया गया है वह उन पदार्थों की स्थिति को ध्यान में रखकर किया गया है। अब आये पदार्थों की उपचरितरूपता का विवेचन बचन के अर्थ के आधार पर किया जाता है।

लोक में तथा आगम में “जन्म वै प्राणाः”, “सिंहो मागवकः” और “गङ्गायां घोषः” बचनों के प्रयोग देखे जाते हैं जिनका अर्थ क्रमशः जन्म ही प्राण है, बालक सिंह है और गङ्गा के तट पर टपरा है— होता है, परन्तु न जन्म प्राण है, न बालक सिंह है और न गङ्गा नदी गङ्गा तट है। यद्यपि यह स्थिति वास्तविक है परन्तु फिर भी लोक में तथा आगम में उक्त अर्थों को लक्ष्य में रखकर ही उक्त तीनों प्रयोग किये गये हैं या किये जाते हैं और उन्हें वहाँ पर सङ्गत ही माना जाता है असङ्गत नहीं। इसका कारण यह है कि “जन्म वै प्राणाः” इस प्रयोग में जन्म में जो प्राणरूपता स्वीकृत की गयी है वह उपचरित रूप में ही स्वीकृत की गयी है। इसी तरह “सिंहो मागवकः” इस प्रयोग में बालक में जो सिंहरूपता स्वीकार की गयी है वह भी उपचरित रूप में ही स्वीकृत की गयी है और इसी तरह “गङ्गायां घोषः” इस प्रयोग में जो गंगा शब्द का गंगा तट अर्थ स्वीकार किया गया है वह भी उपचरित में ही स्वीकार किया गया है तथा यह सब आक्षेप प्रवृत्ति के पूर्वोक्त कथन के अनुसार पूर्वोक्त तीनों आधारों के बल पर ही स्वीकार किया गया है।

शोक तथा आगम में “मन्त्राः क्रोशन्ति” और “यनुर्वाजति” वचनों का भी प्रयोग देखा जाता है। इन वचनों का अर्थ क्रमशः मन्त्र पर बैठे पुरुष चिल्लाते हैं व यनुर्वारी पुरुष दीकता है होता है। अब विचारना यह है कि “मन्त्राः क्रोशन्ति” यहाँ पर मन्त्र का जो मन्त्रस्य पुरुष अर्थ स्वीकार किया गया है वह तभी सङ्गत हो सकता है जब कि मन्त्र में मन्त्रस्य पुरुष का उपचार किया जाय, क्योंकि मन्त्र स्वयं मन्त्रस्य पुरुष नहीं है। यह उपचार इस आधार पर स्वीकृत करना योग्य है कि एक तो मन्त्र में मन्त्रस्य पुरुषरूपता का अभाव है और दूसरे मन्त्र को मन्त्रस्य पुरुष स्वीकार करने में निमित्त यह है कि मन्त्र और मन्त्रस्य पुरुष में संयोग वा आधाराभेद सम्पन्न सिद्धमान है। इसी तरह “यनुर्वाजति”

यहाँ पर अनुर् का जो अनुधारी पुरुष अर्थ स्वीकार किया गया है वह उसी सङ्गत हो सकता है जब कि अनुर् में अनुधारी पुरुष का उपचार किया जाय, क्योंकि अनुर् स्वयं अनुधारी पुरुष नहीं है। यह उपचार इस आधार पर स्वीकृत करना योग्य है कि एक तो अनुर् में अनुधारी पुरुष रूपता का अभाव है और दूसरे अनुर् को अनुधारी पुरुष स्वीकार करने में निमित्त यह है कि अनुर् और अनुधारी पुरुष में संयोग या स्व स्वामिभाव सम्बन्ध विद्यमान है। इस तरह मुख्यरूपता का अभाव और निमित्त का सद्भाव सिद्ध हो जाने से "मन्त्राः कोषन्ति" यहाँ पर मन्त्र में मन्त्रस्व पुरुष का तथा "अनुधावसि" यहाँ पर अनुर् में अनुधारी पुरुष का उपचार सिद्ध हो जाता है। यह मन्त्र की मन्त्रस्व पुरुषरूपता और अनुर् की अनुधारी पुरुषरूपता भी बन्ध्यासुत, आकासकुसुम और अरविषाण की तरह सर्वथा असद्रूप नहीं है किन्तु कथञ्चित् सद्रूप ही है। लेकिन सद्रूप होकर भी न लक्ष्यार्थ रूप है और न व्यंग्यार्थ रूप ही है क्योंकि उपचरित रूप की सिद्धि में जो निमित्त होता है वही लक्ष्यार्थ माना जाता है और उपचरित रूप की सिद्धि में जो प्रयोजन होता है वही व्यंग्यार्थ माना जाता है। अतः इन सब से भिन्न ही उपचरित पदार्थरूपता है जिसका प्रतिपादन उस-२ वचन द्वारा स्वनिष्ठ लज्जनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर लक्ष्यरूप में या स्वनिष्ठ अज्जनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर व्यंग्य रूप में न होकर स्वनिष्ठ अभिवावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिवेय रूप में ही होता है।

उपचार प्रवृत्ति के उपर्युक्त विवेचन से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि कहीं तो उपचार प्रवृत्ति के लिये विवक्षित पदार्थ में विवक्षित वचन के अभिवेय रूप में मुख्यरूपता का अभाव तथा निमित्त और प्रयोजन का सद्भाव इस तरह तीनों आधार रद्द करते हैं और कहीं विवक्षित पदार्थ में विवक्षित वचन के अभिवेय रूप में मुख्यरूपता का अभाव तथा निमित्त का सद्भाव इस तरह दो ही आधार रद्द करते हैं।

इस सब कथन का विशेष स्पष्टीकरण इस प्रकार है कि वचन का प्रयोग करने वाला वक्ता होता है। अब यदि वक्ता मूर्ख या पागल नहीं है तो वह वचन का प्रयोग या तो अभिवेय रूप में मुख्य पदार्थ का प्रतिपादन करने के लिये करता है या अभिवेय रूप में उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन करने के लिये करता है। यदि वक्ता वचन का प्रयोग अभिवेय रूप में मुख्य पदार्थ का प्रतिपादन करने के लिये करना चाहता है तो ऐसे वचन का प्रयोग करता है जिसका अभिवेय रूप में प्रतिपाद्य स्पष्ट रूप से मुख्य पदार्थ होता है। जैसे "मिट्टी का बड़ा" यह वचन अभिवेय रूप में मिट्टी से निर्मित बड़ा रूप मुख्य पदार्थ का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करता है क्योंकि मिट्टी से बड़े का निर्माण हुआ करता है। इसी प्रकार यदि वक्ता वचन का प्रयोग अभिवेय रूप में उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन करने के लिये करना चाहता है तो ऐसे वचन का प्रयोग करता है जिसका अभिवेय रूप में प्रतिपाद्य स्पष्ट रूप से उपचरित पदार्थ होता है। जैसे "बी का बड़ा" यह वचन अभिवेय रूप में बी का आधारभूत बड़ा रूप उपचरित पदार्थ का स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करता है। क्योंकि बी से बड़े का निर्माण होना असम्भव है इसलिये उस वचन से बी से निर्मित बड़ा का प्रतिपादन तो हो नहीं सकता है लेकिन बड़ा बी का आधारभूत तो होता है इसलिये उस वचन से बी के आधारभूत बड़े का प्रतिपादन हो सकता है। इस तरह वक्ता "बी का बड़ा" इस वचन का प्रयोग अभिवेय रूप में बी का आधारभूत बड़ा रूप

उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन करने के लिये ही करता है तथा ओता भी वक्ता के द्वारा बोले गये उस वचन से भी के आधारभूत बड़े का ही बोध किया करता है। अब विचारना यह है कि "बी का बड़ा" इस वचन का बी का आधारभूत बड़ा रूप उपचरित पदार्थ क्यों है ? इसके विषय में आगे विचार किया जाता है।

पहली बात तो यह है कि "बी का बड़ा" इस वचन में बी से निमित्त बड़ा रूप मुख्य पदार्थ के प्रतिपादन की अमता का अभाव है क्योंकि बी से बड़े का निर्माण असम्भव है तथा बी का आधार-भूत बड़ा जो "बी का बड़ा" इस वचन का विवक्षित अर्थ है उसमें मुख्यरूपता का अभाव है क्योंकि बी का आधारभूत बड़ा का अस्तित्व स्वयं सिद्ध नहीं है किन्तु परतः सिद्ध है। अर्थात् बी और बड़े में विद्यमान आधारभूत सम्बन्ध को निमित्त करके ही "बी का बड़ा" यह प्रयोग वक्ता द्वारा किया जाता है और ओता भी इसी आधारभूत सम्बन्ध को ध्यान में रखकर ही वक्ता द्वारा प्रयुक्त "बी का बड़ा" इस वचन का प्रतिपादन बी के आधारभूत बड़े को ही निर्विवाद स्वीकार कर लेता है। इसके साथ ही अब कोई वक्ता किसी अन्य व्यक्ति को यह कहता है कि बी का बड़ा लामो, तो इसमें उसका उस बड़े में से बी निकालने का या उसमें बी रखने का प्रयोजन भी रहा करता है। इस तरह आलाप पद्धति के "मुझ्वाभावे सति निमित्ते प्रयोजने च उपचारः प्रवर्तते" वचन के अनुसार उक्त अर्थ में उपचरित-रूपता की सिद्धि हो जाती है।

यहां यह बात ध्यान देने योग्य है कि वक्ता "बी का बड़ा" इस वचन को बोलते समय और ओता उसको सुनते समय उक्त तीनों बातों के आधार पर ऐसा निर्धारण कर लेते हैं कि "बी का बड़ा" इस वचन का अभिप्रेयार्थ बी का आधारभूत बड़ा रूप उपचरित पदार्थ ही है। यदि वक्ता और ओता उक्त प्रकार निर्धारण न कर सकें तो न तो वक्ता बी के आधारभूत बड़े को बुलाने के अभिप्राय से "बी का बड़ा लामो" इस वचन का प्रयोग कर सकेगा और न ओता ही उस वचन से वक्ता के उक्त अभिप्राय को समझ सकेगा। इसलिये यह स्वीकार करना पड़ता है कि वक्ता "बी का बड़ा" इस वचन को बोलते समय और ओता सुनते समय उक्त तीनों बातों के आधार पर यह निर्धारण कर लेते हैं कि "बी का बड़ा" इस वचन का अभिप्रेयार्थ बी का आधारभूत बड़ा रूप उपचरित पदार्थ ही है।

इसी प्रकार के उपचरित पदार्थ की ओर उसके प्रतिपादन की व्यवस्था वक्ता और ओता की दृष्टि से क्रुम्भकार, लौहकार, काष्ठकार, पटकार, चर्मकार अध्यापक और पाचक वचनों के प्रयोगों में तथा "अन्नं वी प्राणाः", "सिंहो माणवकः", "मङ्गायां घोषः", "मन्त्राः कोशस्थि" और "मनुर्वाचति" वचनों के प्रयोगों में भी समझ लेनी चाहिये।

इस प्रकार मने यहां पर वचन के अर्थभूत उपचरित पदार्थ के विषय में आत्म के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है तथा इसके साथ ही वचन के अर्थभूत मुख्यपदार्थ के विषय में भी आत्म का दृष्टिकोण स्पष्ट किया है और अब प्रसङ्गवश वचन के लक्ष्यार्थ च अर्थ्यार्थ भूत पदार्थों का भी संक्षेप में विवेचन किया जा रहा है।

बचन के लक्ष्य और व्यंग्यभूत पदार्थों का विवेचन

ऊपर बतलाया जा चुका है कि बचन के अभिधेय रूप पदार्थ मुख्य और उपचरित के भेद से दो प्रकार के होते हैं और यह भी बतलाया जा चुका है कि बचन का अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ वह है जिसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध हो तथा बचन का अभिधेय रूप उपचरित पदार्थ वह है जिसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध न होकर निमित्त व यथामन्त्र प्रयोजन के आधार पर निष्पन्न हुआ हो। इस तरह उपचरित पदार्थ की अस्तित्व सिद्धि में जो निमित्त रूप पदार्थ होता है उसे तो लक्ष्य रूप पदार्थ समझ लेना चाहिये तथा जो वहाँ पर प्रयोजन रूप पदार्थ होता है उसे व्यंग्य रूप पदार्थ समझ लेना चाहिये। इनमें से लक्ष्य रूप पदार्थ का प्रतिपादन बचन द्वारा स्वनिष्ठ लक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर लक्ष्य रूप में ही होता है और व्यंग्य रूप पदार्थ का प्रतिपादन बचन द्वारा स्वनिष्ठ व्यजनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर व्यंग्य रूप में ही होता है जिसका तात्पर्य यह है कि जो बचन अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ का प्रतिपादन नहीं करके अभिधेय रूप उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन करता है उसी बचन से उपचरित पदार्थ की अस्तित्व सिद्धि में निमित्तभूत लक्ष्य रूप पदार्थ का प्रतिपादन, भी लक्ष्य रूप में होता है और उसी बचन से उपचरित पदार्थ की अस्तित्व सिद्धि में प्रयोजनभूत व्यंग्य रूप पदार्थ का प्रतिपादन भी व्यंग्य रूप में होता है। इतना अवश्य है कि उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन तो बचन द्वारा अभिधेय रूप में साक्षात् होता है और लक्ष्य रूप तथा व्यंग्य रूप पदार्थों का प्रतिपादन उसी बचन द्वारा परम्परया होता है। ये सभी बातें पूर्व में स्पष्ट की जा चुकी हैं। इन सब बातों का समन्वय दृष्टान्त में इस प्रकार कर लेना चाहिये कि कुम्भकार व्यक्ति का कुम्भकार बचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में साक्षात् होता है व कुम्भकार व्यक्ति में विद्यमान कुम्भ कर्तृत्व का प्रतिपादन भी कुम्भकार बचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में कुम्भकार बचन की व्युत्पत्ति के अनुसार साक्षात् होता है। अतः कुम्भकार व्यक्ति में विद्यमान कुम्भ कर्तृत्व की सिद्धि कुम्भ और कुम्भकार व्यक्ति में विद्यमान निमित्त नैमित्तिक भाव के आधार पर होती है। अतः निमित्त नैमित्तिक भाव का प्रतिपादन भी उसी कुम्भकार बचन द्वारा स्वनिष्ठ लक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर लक्ष्यरूप में परम्परया होता है और इसी प्रकार अतः कुम्भकार व्यक्ति जलाहरण आदि प्रयोजनों को ध्यान में रख कर ही कुम्भ के उत्पादन में प्रवृत्त होता है। अतः उन प्रयोजनों का प्रतिपादन भी उसी कुम्भकार बचन द्वारा स्वनिष्ठ व्यजनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर व्यंग्यरूप में परम्परया होता है।

उपर्युक्त विवेचन से यह भली भाँति स्पष्ट हो जाता है कि जैनागम की दृष्टि में उपचरित पदार्थ बन्ध्यासुत, आकाशकुमुद, और अरविबाण की तरह सर्वथा असद्रूप नहीं है किन्तु कथञ्चित् सद्रूप ही है और जिस रूप में वह सद्रूप है उस रूप से उसका प्रतिपादन बचन द्वारा स्वनिष्ठ लक्षणावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर लक्ष्य रूप में भी नहीं होता है व जिस रूप में वह सद्रूप है उस रूप से उसका प्रतिपादन बचन द्वारा स्वनिष्ठ व्यजनावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर व्यंग्य रूप में भी नहीं होता है— इस तरह यह भी भली भाँति सिद्ध हो जाता है कि उपचरित पदार्थ सद्रूप होकर भी लक्ष्य रूप और व्यंग्य रूप दोनों पदार्थों से भी भिन्न अभिधेय रूप

पदार्थ है तथा उसका प्रतिपादन बचन द्वारा स्वनिष्ठ अभिधावृत्ति नामक पदार्थ प्रतिपादन शक्ति के आधार पर अभिधेय रूप में ही होता है। वह अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ इसलिये नहीं है कि उसका अस्तित्व स्वयं सिद्ध न होकर निमित्त तथा यथासम्भव प्रयोजन के आधार पर सिद्ध होता है जब कि अभिधेय रूप मुख्य पदार्थ का अस्तित्व स्वयं सिद्ध होता है। संशय, विपर्यय या अनध्यवसाय रूप मिथ्या बचनों द्वारा उसका प्रतिपादन इसलिये नहीं होता है कि उपचरित पदार्थ का प्रतिपादन बचन द्वारा जैसा है उसी रूप में होता है जब कि संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय रूप मिथ्या बचन पदार्थ का प्रतिपादन जैसा है उसी रूप में नहीं करके अन्यथा रूप में ही करते हैं।

इस छोटे निकृष्ट पंचमकाल (कलियुग) में दि० मुनि
होना निरर्थक नहीं।

अस्त्विति रिरयण सुद्धा अत्था झाएवि लहहि इवत्तं ।
लोयंतिम वेवत्तं, तत्थ पुत्रा निब्भुदि जति ॥७७॥

आज भी इस कलिकाल में रत्नत्रय से शुद्धता को प्राप्त हुये दिगम्बर मुनि आत्मा का ध्यान कर इन्द्र पद तथा लोकान्तिक पद को प्राप्त करते हैं और वहां से च्युत होकर निर्वाण अर्थात् मोक्ष को प्राप्त होते हैं।

—मो० प्रा० आ० कुन्दकुन्द

③

दि० जैनाचार्यों की मामिक चेतावनी ।

जइ जिनमयं पवज्जह, ता मा व्यवहारजिण्णए सुयह ।
एएण विणा सिग्गइ तित्थं अण्णेण उच्च तच्चं ॥

अर्थात् हे भव्य जीवो ! यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों को मत छोड़ो; क्योंकि व्यवहारनय के बिना तो तीर्थ (साधन) का नाश हो जायगा तथा निश्चय के बिना तरब (साध्य) का नाश हो जायगा।

—समयसार गाथा १२ की टीका



श्रावक के प्राथमिक गुण

□ डा० ज्योतिप्रसाद जैन, लखनऊ

श्रवसादि महावीर पर्यन्त तीर्थंकर जिनेन्द्रों द्वारा पुरस्कृत धर्म व्यवस्था में उसके अनुयायी चतुर्विध सङ्घ के रूप में सङ्गठित रहते आए हैं। मुनि-आयिका-श्रावक-श्राविका समन्वित इस धर्म सङ्घ में प्रथम दो अर्थात् मुनि आयिका अथवा साधु साध्वियां तो संसार एवं ग्रह त्यागी अनागार होते हैं। सर्वथा निष्परिग्रही और निर्ग्रन्थ होते हैं। पूर्ण संयमी और तपोधन होते हैं। मोक्ष उनका लक्ष्य होता है और वे मोक्षमार्ग के एकनिष्ठ साधक होते हैं। इसके विपरीत श्रावक-श्राविका गृहस्थ संसारी नर-नारी हैं। वे आहार-भय-मैथुन-परिग्रह नामक सहज सज्जाओं के बन्दीभूत तथा भोगेष्णा, पुत्रेष्णा, विरोधेष्णा, लोकेष्णा आदि मौलिक इच्छाओं से प्रेरित होकर जीवन के संरक्षण एवं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामग्री के उत्पादन-अर्जन और उत्पादित या अर्जित सामग्री के भोगोपभोग में ही मुख्यतया रत रहते हैं। गृहस्थ स्त्री-पुरुषों की ये प्रवृत्तियां यदि स्वेच्छाचारी एवं उच्छृङ्खल हो जाती हैं तो सामाजिक ही नहीं वैयक्तिक सुख-शांति भी नष्ट हो जाती है। संसारी अवस्था जो पहले ही दुःख-पूर्ण है ऐसी नितान्त वैयक्तिक स्वार्थ से प्रेरित अनर्गल प्रवृत्तियों से साक्षात् नरक तुल्य हो जाती है। अतएव वैयक्तिक एवं सामाजिक सुख-शांति के सम्पादन की दृष्टि से मनुष्य की उक्त सांसारिक प्रवृत्तियों को संयमित, नियमित एवं मर्यादित करने के लिए तथा नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का उसकी दृष्टि में उचित मान बनाए रखने के लिए उसे धर्म का उपदेश दिया जाता है। अर्थ और काम पुरुषार्थों का साधन तो मनुष्य स्वतः करता ही है साथ में धर्म पुरुषार्थ का यथाशक्य साधन करने की प्रेरणा उसे इसलिये दी जाती है कि वह उक्त दोनों पुरुषार्थों का साधन भी अन्य प्राणियों से निर्विरोध, धर्मानुकूल एवं न्यायानुकूल करे और अन्ततः संसार से मुक्ति दिलाने वाले आत्म-साधन के परम लक्ष्य को भी वह जाने ले, पहिचान ले, और दृष्टि से ओझल न होने दे।

यों तो जैनधर्म का प्रत्येक अनुयायी जैन या जैनी कहलाता है, किन्तु ये जैन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। होते भी हैं। बहुसंख्या तो ऐसी ही व्यक्तियों की है जो जैन कुल में जन्म लेने या जैन माता-पिता की संतान होने के कारण ही जैन हैं। अनेक बार अजैन लड़कियां भी जैनकुल में विवाहित होने के कारण जैन कहलाती हैं। ऐसे जैनी मात्र जन्मतः अथवा नाम के जैनी हैं। उनमें से जो जैनधर्म के स्वरूप को जान-समझ कर उसमें विश्वास और आस्था रखने लगते हैं, उन्हें विश्वासतः जैन कहा जा सकता है। जैन धर्म में नवदीक्षित व्यक्ति भी इसी कोटि में आते हैं, और जो केवल विश्वास तक ही सीमित न रहकर धर्मानुसार आचरण भी करने लगते हैं वे कर्मतः जैन हैं।

इसी प्रकार पार्श्विक जैन या पार्श्विक आशक वे हैं जिन्हें जैन धर्म का पक्ष होता है। उन्हें धर्म की सम्यक् जानकारी भी न हो, उसमें विश्वास या निष्ठ भी न हो, आचरण भी तदनुकूल न हो तथापि अपने को जैन मानते, सम्मते और घोषित करते हैं, उसे ही स्वधर्म कहते हैं। अन्ततः कोटि के आशक प्रायः ऐसे ही होते हैं। अब तो उनमें से अनेक अपनी अनभिज्ञता, अतएव अनास्था के कारण, साथ ही एक प्रकार की हीन भावना से ग्रस्त होने के कारण स्वयं को जैन कहने में भी संकोच करते हैं। किन्तु जिन्हें धर्म का आवश्यक निम्नतम ज्ञान भी है और अतएव उसमें निष्ठा भी है वे नैष्ठिक आशक कहलाते हैं। यदि वे जीव-अजीव आदि तत्त्वों का अथवा सच्चे देव-शास्त्र-गुरु का स्वरूप जानकर पञ्चीस दोष रहित अष्टांग व्यवहार सम्यक् दर्शन का अभ्यास करते हैं। भले ही उन्हें निश्चय सम्यक्त्व की उपलब्धि न हुई हो, वे दार्शनिक आशक कहलाते हैं। उनमें से जो आशकाचार में प्रतिपादित व्रत चरित्र भी यथाशक्य अंगीकार करते हैं, वे वृत्तिक आशक कहलाते हैं। जब व्रती आशक क्रमशः ग्यारह प्रतिमाओं का चरित्र ग्रहण करते हुए धर्ममार्ग में उत्तरोत्तर अग्रसर होता जाता है तो वह प्रतिमाशर आशक है। ग्यारहवीं प्रतिमा में क्षुत्त्रक-ऐलक के रूप में वह आशक पद की उत्कृष्टता को प्राप्त करता है। वह आरम्भ, परिग्रह अनुमति एवं उद्दिष्ट त्यागी, संसार देह-भोगों से विरक्त साधक, प्रायः मुनि तुल्य होता है और मुनि दीक्षा लेकर सर्वथा निर्ग्रन्थ, सकल संयमी, महाव्रती, एक निष्ठ मोक्ष साधक मुनि हो जाता है। ऐसी स्त्री साधिका, आर्यिका हो जाती है।

एक अन्य विवक्षा से, प्रथम कक्षा का आशक सुलभ बोधि या भद्रक कहलाता है। उसे सम्यग्-दर्शन सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्र नहीं होते, किन्तु वह सरल स्वभावी होता है। धर्म अच्छा लगता है, उसे सुनने और जानने में मन लगता है। वह प्रायः अत्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि होता है किन्तु सरल परिणामी और धर्म कार्यों में भले ही गतानुगतिक सही, बधि लेने वाला होता है। दूसरी कक्षा सम्यग्-दृष्टि की है। तीसरी व्रती या व्रतधर आशक की और चौथी प्रतिमाशर की। अन्तिम कक्षा की अन्तिम श्रेणी अर्थात् ग्यारहवीं प्रतिमा चरण करने वाला उत्कृष्ट आशक (ऐलक) श्रमणाभूत कहलाता है— वह साधु तुल्य होता है, महाव्रती पूर्ण, संयमी मुनि के केवल एक सीढ़ी नीचे। आचार्य तुलसी के शब्दों में— “इन कक्षाओं का निर्माण साधक की क्षमता, बधि और विकास के आधार पर किया गया है। यह बहुत मनोवैज्ञानिक उपक्रम है। क्षमता आदि की भिन्नता होने पर भी साधना का माघ हर व्यक्ति में होना चाहिए और वह होता है तो क्षमता आदि भी क्रमशः विकसित हो जाते हैं। यह साधना का क्रमिक विकास जैन परम्परा की अपूर्व देन है।”

मगधान महावीर ने स्वयं कहा है कि— “मनुष्य अन्य दुर्लभ है, उसमें भी धर्म का ज्ञान दुर्लभ है। ज्ञान होने पर श्रद्धा बहुत दुर्लभ है और श्रद्धा भी हो तथापि आचरण दुर्लभ है।” किन्ती व्यक्ति में अन्ततः जैन होने के कारण अथवा अन्य किसी कारण से धर्म के प्रति एक प्रकार का स्वाभाविक या अव्यक्त आकर्षण हो सकता है, किन्तु जब तक उसे जीवाजीव आदि तत्त्वों का, उनके पारस्परिक सम्बन्धों एवं क्रिया-प्रतिक्रियाओं का समीपन ज्ञान नहीं होता, उसे संयम-असंयम तथा पृथक्-पथ का स्वरूप एवं अन्तर हृद्यमञ्जम नहीं होता। ऐसा हो जाने पर ही उसे तत्त्व एवं धर्म के प्रति बधि, श्रद्धा, प्रीति, प्रतीति होती है। यह ज्ञानाधारित भावना ही उक्त नैसर्गिक

आकर्षण या रुचि को अभिव्यक्ति एवं स्थायित्व प्रदान करती है। साथ ही सम्यक् आचरण के लिए व्यक्ति को प्रेरित भी करती है।

जैन धर्म के गृहस्थ अनुयायी को सामान्यतः आचक कहा जाता है। आद्य, उपासक, अमणोपासक, साधु, भव्य, साधार, मुमुक्षु आदि अन्य संज्ञाएँ भी उसके लिए प्रयुक्त होती हैं। अस्मोपलब्धि अथवा मोक्ष की इच्छा रखने के कारण उसे मुमुक्षु, घर में रहते ही धर्म-साधना करने के कारण साधार-अमण-मुनियों का उपासक होने के कारण अमणोपासक, (अमण-आचक, अमण-आधिका) पञ्चपरमेष्ठी की उपासना ही उसकी दार्मिक प्रवृत्तियों का प्रधान अङ्ग होने के कारण उपासक, अंततः ही सही, धर्म की साधना करने के कारण साधु, वैष्णवादि अर्थों से मित्रता करने के लिए एवं भद्र परिणामी होने के कारण, भव्य और अढागुण समन्वित होने अथवा मुनिजनों के आचार-विचार में अढा रखने के कारण आद्य। इनमें सर्व प्राचीन ऋद्ध, परम्परा सम्मत एवं समीचीन संज्ञा 'आचक' है। 'आचक' का अर्थ है, 'सुनने वाला' अर्थात् 'शृणोति हित वाक्यानि सः आचकः'— जो हितकारी वाक्यों को सुनने वाला हो अथवा पं० आशाधर जी के अनुसार— 'शृणोति गुर्वीदम्यो धर्मानिति आचकः'— जो गुरु आदि के मुख से धर्म श्रवण करता है उसे 'आचक' कहते हैं। आचक प्रशस्ति नामक ग्रन्थ में भी यही कहा है—

संयतसंतसाई वयविहं उह्वय सुणेई य ।

सामायारि परमं जो जगु सं साक्य विमि ॥

जो सम्यग्दर्शनादि युक्त गृहस्थ प्रतिदिन मुनिजनों के पास जाकर परम समाचारी को (साधु तथा गृहस्थों के आचार विशेष को) सुनता है उसे आचक कहते हैं। इन परिभाषाओं में स्पष्ट ही यह भाव निहित है कि ऐसे व्यक्ति में धर्म के प्रति सहज आकर्षण एवं रुचि का होना आवश्यक है। ऐसा होने पर ही वह गुरु समागम प्राप्त करने के लिए नित्य लालायित रहेगा और गुरुओं के निकट अथवा अन्य प्रकार धर्म शास्त्र-प्रवचन के सुनने का सुयोग पाकर, विनय एवं अढापूर्वक धर्मोपदेश सुनेगा। यह विश्वास तो उसे होता ही है कि ऐसा उपदेश उसके लिए हितकारी होगा, उसके इहलोक एवं परलोक के हित का अभ्युदय एवं निःश्रेयस सुख का सम्पादक होगा, और इस उपदेश श्रवण का परिणाम यह होता है कि धर्म मरब के विषय में उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तथा वह ज्ञान उत्तरोत्तर निर्मल होता है। साथ ही उनमें उसकी श्रद्धा एवं आस्था भी सुदृढ़ होती जाती है। उक्त उपदेश से उसमें हेयोपादेय का विवेक जागृत होता है, करणीय और अकरणीय का बोध होता है, और समीचीन धर्माचरण के लिए प्रेरणा मिलती है अपनी रुचि क्षमता, परिस्थितियों आदि के अनुसार वह यथाशक्ति उक्त धर्माचरण को अपने जीवन में उतारने के लिए भी प्रयत्नवान होता है। जनकचंद्र कुन्दकुन्दाचार्य ने श्री गृहस्थ साधक के लिए आचक (साधक) और सागर सङ्घ प्रयुक्त किये हैं और सागर आचक के लिए सप्रन्ध (परिग्रह सहित) संयमाचरण का उपदेश दिया, जिसे पञ्चांगुलत, तीन गुणवत् एवं चार विज्ञात रूप बारह प्रकार का बताया तथा देश विरत आचक की ग्यारह श्रेणियाँ या प्रतिमा प्रतिपादित कीं। आचक धर्म का सूलाधार उन्होंने सम्यग्दर्शन बताया और उसकी दार्मिक भूमिका की दृष्टि से ही उसकी परिभाषा की :—

जिगांवे पवयजे सहृहण होई सम्मत् ॥

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आवश्यक मुख्यतया आज्ञाप्रधानी होता है। इसका यह अर्थ नहीं है कि इसके लिए किसी प्रकार की भी बिश्वासता, सख्ता या परीक्षा करने का कोई निषेध है, किन्तु वह अपने दैनन्दिन अर्थ एवं काम पुरुषार्थों के साधन में इतना व्यस्त रहता है कि धर्म सम्बन्धी बातों के लिए उसके पास अवस्थल्प समय एवं उपयोग होता है। उसे भी व्यर्थ के तर्क वितर्क में गँवा दे तो जहाँ का तहाँ पड़ा रह जाय। अद्वैता के साथ उसमें विवेक और क्रिया भी होनी चाहिए, किन्तु प्रधानता उसके लिए अद्वैतागुण की है। यों आवश्यक शब्द के तीनों अक्षर (अ, व, क) इन तीन गुणों, अद्वैत-विवेक-क्रिया, के सूचक समझे जाते हैं।

मह-नां स मनु स्यामैः, सहानुवत् पंचकम् ।

अष्टौ मूलगुणानाहं ग्रहिणां भवन्तीत्यमाः ॥

अर्थात् अमणोत्तम जिनैन्द्र देव ने मद्य-मांस-मधु त्यागपूर्वक पञ्च अगुवर्तों (अहिंसा, सत्य, अचोय, स्ववार संतोष, परिग्रह, परिमाण) के पालन को गृहस्थों के अष्टमूल गुण बनाये हैं। जिनसेन, अमितगति आदि कई अन्य आचार्यों ने भी इन्हीं आठ मूलगुणों का अनुमोदन किया। किन्तु अमृतचन्द्र, सोमदेव, देवसेन आदि अन्य कई आचार्यों ने तथा लाटी संहिताकार पाण्डेय राजमल ने पञ्चाणुव्रत ग्रहण के स्थान में पञ्च उदुम्बर फलों के त्याग का निर्देश किया। इस प्रसङ्ग में पं० जुगलकिशोर मुस्तार का कहना है कि आचार्य समन्तभद्र ने अष्ट मूलगुणों का जो निरूपण किया है वह देशव्रती श्रावकों को लक्ष्य में रखकर किया है। पञ्च उदुम्बर वाला विकल्प अनेकों अर्थात् बालबुद्धि, दुर्बल चित्त अति सामान्य जनों को दृष्टि में रखकर किया गया है। आचार्य शिवकोटि की रत्नमाला के निम्न पद्य से भी यही बात प्रमाणित होती है—

मह्य मांस मधु त्याग, संयुक्ताणु कृताभितुः ।

अष्टौ मूलगुणः बन्धोदुःखरेष्वर्थं केच्यपि ॥

ब्रह्माध्यायी एवं साटी संहिताकार पाण्डेय राजमल भी यही कहते हैं कि—

सत्र मुलमुनादवाडो, ग्रहिणी तस चारिणाम् ।

अवशिष्टं कतिपयं यस्मान् सर्वं सामाज्यं इमे ॥

अर्थात् ये सर्व साधारण (पञ्च उदुम्बर फल त्याग वाले) अष्ट मूलगुण होती एवं अस्ती, तन्मी गृहस्थों के लिये साधारणतया सामान्य रूप से पासनीय है तथा—

मद्यमांसमद्यु त्यागी, स्वयत्तोदुम्बर पञ्चकः ।

नामसः आशकः क्षयतो, नाम्बन्धावि तन्मागृही ॥

अर्थात् जो गृहस्थ इन आठ अन्नद्वयों का भी त्यागी नहीं है वह नाम का भी आशक नहीं है। ऐसे ही निम्नतम भूमिका वाले आशक के प्राथमिक आवश्यक गुणों की दृष्टि से किन्हीं ग्रन्थों में मद्य-मांस-मद्यु, राशि भोजन एवं पञ्च उदुम्बर फलों का त्याग, पञ्च परमेष्ठी की भक्ति, जीवदया और क्षमा जल पीना, अष्ट मूलगुण प्रतिपादित किये यथा—

मद्य-पल-मद्यु निशासन, पञ्चफली विरति पञ्चकास्तनुतिः ।

जीवदया, क्षतगालन मिति च क्वचिद्वद मूलगुणाः ॥

इन सामान्य मूलगुणों के साथ-साथ प्राथमिक आशक से हिंसा-झूठ-बोरी-कुसील-परिग्रह नामक पाच पापों के स्थूल त्याग का, सप्तकुम्भसनों, यथा—

छून-मांस-सुरा, वेत्या, वाचद्भिः वरवारता ।

स्तेयेन सह सत्येन, असनानि विद्वरयेत ॥

के त्याग की और—

देव पूजा-गुरुवास्तिः स्वाध्याय, संयमस्तयः ।

दानं चेति गृहस्थानां वदकर्मणि दिने-दिने ॥

के रूप में प्रतिदिन करणीय वदकर्मों का विधान किया।

इनके अतिरिक्त इवेताम्बर परम्परा सम्मत कतिपय आगम सूत्रों में भगवान महावीर द्वारा आशक के प्राथमिक गुणों का जो संकेत किया गया उसके अनुसार उसे अल्पेच्छा (अल्प इच्छा वाला), अप्य-रिगहा (अल्प परिग्रह वाला), अप्यारम्भा (अल्प आरम्भ वाला) कहा गया है। तथा उसके लिये धार्मिक (धम्मिए) धर्मानुग-धर्म का अनुसरण करने वाला (धम्मारापुए), धर्मिष्ठ (धम्मिठ्ठे), धर्म की स्थापति-आक्यान (धम्मकसाइ), धर्म का प्रलोकन-प्रकाश करने वाला, (धम्मप्पलोई), धर्मानुरजित धर्म के रङ्ग में रंगा हुआ (धम्मपलज्जणे), धर्मशील-सदाचार का आचरण करने वाला (धम्मसील समुदाचारे) तथा धर्मपूर्वक आजीविका उपार्जन करने वाला (धम्मेण वेव विसिं कप्पेमाजे) विशेषणों का प्रयोग किया है। उसकी यह अनिलाषा रहती है कि वह एक न एक दिन परिग्रह का त्याग कर पावे। आगार छोड़ अनगार बन पावे और अन्त में सत्सेलनापूर्वक मरण कर पावे।

पं० आशावर जी ने सागार धर्मावृत्त (अध्याय १) में कहा है कि जो व्यक्ति साधार धर्म आशक चार का विधिवत पालन करने के उन्मुख हो उससे निम्नोक्त १७ गुण होने चाहिये—

(१) श्यायपूर्वक द्रव्य उपार्जन करना, (२) गुणीजनों का सम्मान करना, (३) सत्यभाषी (४) धर्म-धर्म-काम रूप त्रिवर्ग का निबिरोध सेवन, (५) योग्य स्त्री से विवाह सम्बन्ध करना, (६) उपयुक्त वस्ती या मुहल्ले में रहना, (७) उपयुक्त मकान में निवास करना, (८) सज्जाधीन होना, (९) योग्य भोजन-पान करना, (१०) उपयुक्त आचरण करना, (११) उत्तम पुरुषों की संगति करना, (१२) बुद्धि-

मता, (१३) कृतज्ञता, (१४) चित्तेन्द्रियता, (१५) धर्मोपदेश अवचन करना, (१६) दयालुता, और (१७) पाप से भय करना ।

आचार्य नेमिचन्द्र ने प्रवचन सारोद्धार में बताया कि निम्नोक्त २१ गुणों को धारण करने वाला धावक ही अशुभतादि व्रतों की साधना करने के योग्य होता है— अशुभपन, स्वस्थता, सौम्यता, लोक-प्रियता, अक्रूरता, पापशीलता, अद्यतता, दानशीलता, सज्जाशीलता, दयालुता, गुणानुराग, प्रियसम्भाषण या सौम्यवृष्टि, मध्यस्थवृत्ति, दीर्घ दृष्टि, मुक्तियुक्त, सत्य का पक्ष करना, नम्रता, विशेषज्ञता, वृद्धा-नुगामी होना, कृतज्ञता, परोपकारी होना, सम्म्य सत्य अर्थात् जीवन के साध्य का ज्ञाता होना ।

हेमचन्द्राचार्य ने अपने योग शास्त्र (प्रथम प्रकाश) में धावक के ऐसे प्राथमिक गुणों की संख्या ३५ दी है और उन्हें मार्गानुसारी गुण कहा है, यथा— न्यायपूर्वक जनोपाबर्जन ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध क्षिष्ट जनों का सम्मान समान कुलशील साधर्मी किंतु मित्र गोत्रोत्पन्न व्यक्ति के साथ विवाह सम्बन्ध खोरी, परस्त्रीसम्पन्न, झूठ, आदि पापाचार का परित्याग स्वदेश के हितकर आचार से विचार एवं संस्कृति का पालन-संरक्षण, परनिन्दा से बचना, उपयुक्त मकान में निवास, सदाचारी जनों की सज्जति, माता-पिता का सम्मान-सत्कार एवं उन्हें सन्तुष्ट रखना । जिस नगर या ग्राम का वातावरण अमान्त-अराजकतापूर्ण हो वहाँ निवास न करना, देश-जाति-कुल विरुद्ध आचरण न करना, देश कालानुसार वेष-भूषा एवं रहन-सहन रखना, आय से अधिक व्यय न करना और अनुचित कार्यों में व्यय न करना, धर्म अवयव की इच्छा रखना, शास्त्र चर्चा-तत्त्व चर्चा आदि में रस लेना, जीवन को उत्तरोत्तर उच्च एवं पवित्र बनाने का प्रयत्न, अजीर्ण होने पर भोजन न करना, समय पर भोजन करना, भूख से अधिक न खाना, धर्म-अर्थ काम का निर्विरोध सेवन, अतिवि-साधु-दीन जनों को यथायोग्य दान देना, आश्रयशील न होना, सौजन्य-औदार्य-दाक्षिण्य आदि गुणों की प्राप्ति में प्रयत्नशील होना, अयोग्य देश एवं अयोग्य काल में गमनागमन न करना, आचारवृद्ध-ज्ञानवृद्ध जनों को स्वगृह पर आमन्त्रित कर उनकी सत्कार सेवा करना, माता-पिता-पत्नी-पुत्र-पुत्री आदि दासिष्ठ जनों का यथायोग्य अरण-पोषण करना और उनके विकास में सहायक होना, दीर्घदक्षिता, विवेकशीलता, कृतज्ञता-तिरस्कार, विनम्रता लज्जाशीलता, कठणाशीलता, सौम्यता, परोपकारिता, काम-क्रोध-लोभ-मोह-मद-मात्सर्य आदि आंतरिक शत्रुओं से बचे रहने का प्रयत्न और इन्द्रियों की उच्छृङ्खलता पर रोकथाम ।

तीनों तालिकाओं में अनेक गुण अभिलक्ष्य या समान हैं । इन गुणों के संकेत से तीर्थंकर भगवानों तथा उनके अनुगामी पुरातन आचार्यों एवं मनीषियों का अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि धावक की भूमिका को समुचित ढंग से निभाने के लिये अथवा मोक्षमार्ग पर आरुढ़ होने के लिये व्यक्ति के लिये यह आवश्यक है कि सर्वप्रथम यह स्वयं में मानवोचित व्यावहारिक सद्गुणों का विकास करके एक सम्य, सिष्ट, सर्वप्रिय, उपयोगी नागरिक एवं समाज का प्रशंसनीय सदस्य बन जाय । ऐसा व्यक्ति ही सच्चे अर्थों में धावक बनने की योग्यता रखता है और धावक कहलाने का अधिकारी है । कम से कम एक धावक से यह अपेक्षा तो की ही जाती है कि वह धावक के सभी उपरोक्त प्राथमिक गुणों को अपने व्यक्तित्व में विकसित करके, अपने जीवन में उतारने और अपने व्यवहार में चरितार्थ करने के लिए सुखिपूर्वक प्रयत्नशील रहे ।

जैन धर्म की महत्ता

□ भगवानसाल जैन, एटा

धर्म किसे कहते हैं ? जो पतित को पावन बनादे, नीच को उच्च बनादे, हीन को महत्त्व करदे, अधान्ति के हृदय की क्षांति का अण्डार बनादे, विश्व को मैत्री का पाठ पढ़ादे, मत्त को भगवान बनादे, संसार के दुःखों से निकाल कर शाश्वत सुख (मोक्ष) में पहुँचादे, उसको धर्म कहते हैं। अथवा पदार्थ के सत्तात्मक (अविनाशी) गुण अथवा स्वभाव को धर्म कहते हैं, प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव उस पदार्थ का धर्म है जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता है, वह अपने स्वभाव में सर्वदा उष्ण रहेगी। जल का स्वभाव (धर्म) शीतलता है, पर (दूसरे) के संयोग ने वह गर्म हो सकता है जैसे आग के सम्पर्क से जल गर्म हो जाता है, परन्तु कम जल को भी आग पर डालने से वह आग को शीतल (शान्ति) कर देता है या आग के सम्पर्क से जलम होने पर फिर शीतल हो जाता है। यदि जल का स्वभाव शीतल न होता तो गर्म वस्तु के संयोग से गर्म होने पर वह सर्वदा गर्म ही रहता, ठंडा न होता। इसी प्रकार आत्मा का निज स्वभाव अथवा धर्म अन्य सब पदार्थों से रोग द्वेषरहित, शुद्ध, ज्ञाता दृष्टा है यानी शुद्ध आत्मा सब को देखता व जानता है। विभाव परिणति से अर्थात् कर्मों के मिलने से आत्मा में विकार पैदा हो जाते हैं और उन्हीं विकारों के कारण आत्मा सर्वत्र जन्म मरण के चक्कर में अर्थात् संसार में फँसा रहता है, इसीलिये वह संसारी आत्मा कहलाता है। विकारों के दूर होने पर वह फिर अपने निज स्वभाव अथवा धर्म में स्थिर हो जाता है।

धर्म के आचरण करने से आत्मा पूर्ण विकास और उन्नति कर सकता है। अतः ऐसे कार्य जिनसे आत्मा उन्नति करके शुद्ध बन सकता है यानी कर्म मल से रहित हो सकता है उन सब कार्यों को भी धर्म कहा गया है। जैन धर्म में इन्हीं सब कार्यों को वर्तसाया गया है। और चूँकि ऐसे कार्य करना आत्मा का धर्म है इसीलिये उसको आत्म-धर्म अथवा निज धर्म माना गया है।

जैन धर्म क्या है ? 'जैन' शब्द जिन से बना है।

जिन किसे कहते हैं ? जिन सम्यक दृष्टी जीवों ने अनुग्रह भव पाकर अपने मन और इन्द्रियों को पूर्ण रूप से बल में करके राग, द्वेष, मोह आदि विकारों से रहित होकर आत्म ज्ञान में लीन होकर केवल ज्ञान रूपी विद्या को प्राप्त कर लिया है अर्थात् जिनके ज्ञान में तीनों लोकों के निकालवर्ती पदार्थों की अवस्था पर्याप्त प्रत्यक्ष झलकती है और जो द्वितीयपक्षी है अर्थात् संसार के प्रत्येक प्राणी मात्र को जिनका

उपदेश कल्याणकारी है और जो बीतरागी है अर्थात् संसार के किसी पदार्थ से जिनका राग नहीं है ऐसे जीवों को जितेन्द्रिय, जितेन्द्र अथवा जितन कहते हैं उनका बताया हुआ धर्म जैन धर्म कहलाता है और उस धर्म के मानने वाले जैनी कहलाते हैं। जैनियों में ऐसे धर्मोपदेशक चौबीस हुए हैं जिनको तीर्थंकर कहते हैं। सब से प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान् कर्म भूमि की आदि में हुए और सब से अन्तिम श्री महावीर भगवान् जो ईसा मसीह से करीब छः सौ वर्ष पूर्व हुए।

जैनी कौन हो सकता है ? जैन धर्म प्राणी मात्र के लिए है न कि किसी वर्ग विशेष के लिए। जो प्राणी जैन धर्म के सिद्धान्तों पर चलता है वही जैनी है, जो उन सिद्धान्तों पर नहीं चलता वह जैन कुल में पैदा होकर भी जैनी नहीं कहा जा सकता। भगवान् महावीर के समवधारण (विशाल सभा सम्मेलन) में सभी जीवों के, यहाँ तक कि पशुओं तक के बैठने और भगवान् का धर्मोपदेश सुनने की व्यवस्था थी इसलिए इन धर्म को मानव अथवा प्राणी मात्र का धर्म माना गया है।

जैनों के मुख्य बाह्य चिन्ह क्या हैं ? जैनों के मुख्य बाह्य चिन्ह निम्न प्रकार हैं:—

(१) नित्य प्रति भोजन करने से पहले देव दर्शन करना (२) जल छान कर पीना, (३) रात्रि-भोजन का त्याग, और (४) जीवों पर दया भाव रखना। जो जैनी इन चिन्हों से विभूषित नहीं है वह अपने का जैनी कहलाने का कदापि अधिकारी नहीं हो सकता।

देव दर्शन क्यों करना चाहिए ? मन्दिर (देवालय) समवधारण का प्रतीक है। जिस प्रकार समवधारण में तीर्थंकर गन्ध कुटी में विराजमान होते थे, उसी प्रकार मन्दिरों में तीर्थंकरों की मूर्ति भी सूर्यादि मन्त्रों से प्रतिष्ठा करके विराजमान की जाती है, उनकी शांत और बीतराग मुद्रा होती है अतः वह दर्शन करने वालों के मन और आत्मा पर शांति और बीतरागता का अवश्य प्रभाव डालती है। जिस प्रकार किसी बीर पुरुष का फोटो हमारे मन पर यह प्रभाव डालता है कि हम भी उसी के सदृश बीर बनें, वेश्याओं के फोटो से काम वासना उत्पन्न होती है। सिनेमा के देखने से हमारे मन में तरह-तरह के विचार पैदा होते हैं, इसी प्रकार बीतराग शांत मूर्ति के दर्शन करने से हमारे विचारों में शांति और बीतरागता उत्पन्न होती है यही देव दर्शन की उपयोगिता है कि हमारे परिणामों में निर्मलता आती है। भोजन से पहिले देव दर्शन करना इसलिए अनिवार्य रक्खा गया है कि भूख अवश्य ही लगती है, इसलिए देव दर्शन भी अवश्य हो जायगा।

रात्रि भोजन का त्याग क्यों करना चाहिए ? रात्रि भोजन का त्याग स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। इससे अपनी और दूसरों की हिंसा से भी बचा जा सकता है। सूर्यास्त हो जाने पर वायु-मंडल भी दिन के मुकाबले स्वच्छ, व स्वास्थ्यवर्द्धक नहीं रहने पाता, वृक्ष भी दिन भर की संचित दूषित वायु छोड़ते रहते हैं। सूर्य के प्रकाश में प्रत्येक वस्तु उसे प्रकार से दिखाई देती है इसलिए साक्ष सामग्री जले प्रकार छोब बीन कर पकाने और खाने से किसी जीव की हिंसा भी नहीं होती और अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। सूर्य का प्रकाश बहुत से सूक्ष्म कीटाणुओं को भी नहीं उत्पन्न होने देता है जो कि सूर्यास्त के बाद ही निकलते हैं और भोजन में पड़कर स्वास्थ्य को हानि पहुँचाते हैं। बहुत से जीव इतने छोटे होते हैं जो रात्रि में नेत्रों से तो क्या सुदृश्य से भी नहीं दिखाई देते।

बिजली या गैस का प्रकाश तेज आवश्यक होता है परन्तु उस प्रकाश में रात्रि में उत्पन्न होने वाले जीव नहीं सकते किन्तु और अधिकता से आते हैं। वर्षा ऋतु में तो सास तीर से देखने में आता है कि बिजली के प्रकाश में असंख्य जीव आते हैं जो भोजन में पड़कर उसको दूषित बना देते हैं। नैसर्ग दृष्टि से भी भोजन पचाने के लिए चार पांच घंटे चाहिए और रात्रि को सोने से चार पांच घंटे पहिले ही भोजन कर लेना चाहिए ताकि भोजन पचकर ठीक से नींद आये, यह तभी हो सकता है जब हम दिन में ही भोजन करें। रात्रि का बना हुआ भोजन भी दिन में नहीं खाना चाहिये। इससे भी हिंसा होती है और स्वास्थ्य खराब होता है। भोजन चार प्रकार का होता है (१) खाद्य, (रोटी, पूड़ी, दाल, साक आदि) (२) स्वाद्य, (देड़ा, बर्फी आदि) (३) लेह्य (चटनी आदि) और (४) पेय (पानी, दूध आदि) इन चारों प्रकार के भोजन का रात्रि में स्थान होना चाहिए। भोजन करने का उपयुक्त समय सुबह सूर्योदय के ठाई बड़ी बाद, और शाम को सूर्यास्त से ठाई बड़ी अर्धात् एक घंटा पहिले है।

जल छान कर क्यों पीना चाहिए? मनुष्य को अपने जीवनोपयोगी वस्तुओं में वायु के बाद जिस वस्तु की अत्यन्त आवश्यकता है वह है जल। ऐसी अत्यन्त आवश्यक वस्तु को शुद्ध रूप में ही काम में लाना चाहिए। जल यों तो खुद ही एक इन्द्रिय स्थावर जीव है। फिर भी उसमें स्वभाव से नस जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, उनमें से कुछ जीव तो नेत्रों से दिखाई देते हैं और कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं कि बुर्बुल से भी मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। यदि जल को छानकर न पिया जाये तो बहुत से भयङ्कर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। नहरवा रोग जो प्रायः पूर्वी प्रान्तों में हुआ करता है ऐसा ही है जो बिना छाने जल पीने के कारण ही हुआ करता है, इसलिए जल छानकर पीना स्वास्थ्य के लिए अत्यन्त आवश्यक है। किसी ने कहा भी है कि 'पानी पीजे छान और गुद कीजे जान।' इसके अलावा जल छानकर पीने से नस काय के जीवों की, जो जल में उत्पन्न होते रहते हैं, रक्षा भी हो जाती है किन्तु उन जीवों की रक्षा केवल तभी सम्भव हो सकती है जब जिवानी (छन्ने में जल छानने के बाद जो जीव रह जाते हैं) यथा स्थान जहाँ से जल लाया गया है उसी जल में पहुँचाई जाये। पानी को शुद्ध स्वच्छ आदी के बोहरे छन्ने से छानना चाहिए। मूल गदे छन्ने से नहीं। छने हुए जल में भी दो बड़ी अर्धात् ४८ मिनट के बाद फिर नस जीव पैदा हो जाते हैं, इसलिए जल को जब पीना हो मर्दब छान कर पीना चाहिये यदि छने हुए जल में लीग आदि का बूर्ण डाल दिया जाये तो उसमें छः घंटे तक जीव उत्पन्न नहीं हो सकते। छाना बर्तन के मुँह में बड़ा होना चाहिये। स्नान भी शुद्ध छने जल से ही करना चाहिये।

जीवों पर क्या जाब क्यों रखना चाहिए? जैन धर्म में अहिंसा को मुख्य माना गया है या यों कहिये कि अहिंसा ही जैन धर्म की आधार शिला है। दिव्य दृष्टि से सब शुद्ध जीव एक समान हैं परन्तु कर्मों के आवरण से चार गतियों की चौरासी लाख योनियों में भ्रमण करते हैं फिर भी कोई प्राणी चाहे वह छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा, चाहे वह नाली का कीड़ा ही क्यों न हो, यह नहीं चाहता कि उसको कोई कष्ट दे। सब प्राणी तकनीक से डरते हैं और सुख व शांति के साथ रहना चाहते हैं। शेर जो सबसे बलवान और हिंसक समझा जाता है जब किसी शिकारी द्वारा मारा जाता है उस समय वह भी अपने प्राणों की रक्षा चाहता है। हिंसक शेर को मारने वाला शिकारी भी जब

निराश्रय करके मोक्षी निकालना बनाया जाता है तब वह भी अपने प्राणों की रक्षा के लिये छटपटाता है, इससे साबित होता है कि कोई भी प्राणी कष्ट पाना नहीं चाहता। जब कोई भी प्राणी कष्ट पाना नहीं चाहता तो जो बात सर्वनाश है वही ठीक समझी जाती है। कुछ व खाति चूँकि अहिंसा के द्वारा ही मिल सकती है इसलिये अहिंसा ही प्राणी मान का धर्म है। इसलिए कहा है कि जो बात या काम दूसरों का अपने लिये बुरा लगे उस बात या काम को दूसरों के साथ भी न करें। सब जीव जब एक समान हैं तो तकलीफ से जैसा दुःख हम को होता है, वैसा ही दूसरों को भी होता है इसलिए प्रत्येक जीव पर दया भाव रखना चाहिये।

मोक्ष पाने के क्या उपाय हैं ? अब उस सच्चे बुद्ध भगवा मोक्ष पाने के जो उपाय हैं उनको संक्षेप में बतलाते हैं । मोक्ष का मार्ग पाने के लिये जीव को तीन बातें धारण करना अत्यन्त आवश्यक हैं, बिना इन तीनों बातों के धारण किये हुये मोक्ष का मार्ग मिलना दुर्लभ ही नहीं बिल्कुल असम्भव है । इसलिए इन तीनों बातों को रत्नत्रय भगवा तीन रत्न कहा गया है । बहु तीन रत्न इस प्रकार हैं:-

सज्जा यकीन

Right Faith

(२) सम्यक् ज्ञान

संख्या ४२८

Right Knowledge

(३) सम्यक् चारित्र्य

सच्चा धर्मज्ञ

Right Conduct

सम्यक् दर्शन सम्यक् ज्ञान के मानी, सच्चे के हैं और दर्शन के मानी भ्रष्टा के हैं, सम्यक् ज्ञान के मानी सच्चे ज्ञान के, और सम्यक् चारित्र्य के मानी सच्चे व्यवसाय करने के हैं। सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान, और सम्यक् चारित्र्य दो वेद रूप हैं—(१) निरुक्त (२) व्यवहार।

२- निश्चय सम्यक ज्ञान—यों जो ज्ञान अनेक चीजों को होता है, चाहे वह किसी ही छोटा हो या किसी

ही बढ़ा, मगर जब तक उसको अपनी आत्मा पर सच्ची बढ़ा नहीं होगी, उसका आत्म सम्बन्धी ज्ञान भी सच्चा नहीं हो सकता। आत्मा पर सच्ची बढ़ा होते ही उसका ज्ञान भी सच्चा हो जायगा। आत्म स्वरूप का ज्ञान होना निश्चय सम्बन्धान है।

(३) निश्चय सम्बन्ध चारित्र्य—आत्म को अपने निज स्वस्व में ही जीन होने अवस्था रमण करने को निश्चय सम्बन्ध चारित्र्य कहते हैं।

इन निश्चय सम्बन्ध दर्शन, अभ्यस्यक ज्ञान, और सम्बन्ध चारित्र्य तक पहुँचने के जो कारण हैं उनको व्यवहार सम्बन्ध दर्शन सम्बन्ध ज्ञान और सम्बन्ध चारित्र्य कहते हैं क्योंकि बिना कारण के कार्य नहीं होता है। यह तीनों इस प्रकार हैं :—

(१) व्यवहार सम्बन्ध दर्शन—बीज, अबीज, आस्त्रव, वन्ध, सम्बर, निर्जरा, और मोक्ष इन को जैन धर्म में सात तत्व कहा है क्योंकि आत्मा का सम्बन्ध इन सब से है। इन सातों तत्वों का जैसा स्वरूप है यथार्थ वैसा ही मानना सो व्यवहार सम्बन्ध दर्शन है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु की श्रद्धा करना व्यवहार सम्बन्ध दर्शन का कारण है।

(२) व्यवहार सम्बन्ध ज्ञान—सच्चे शास्त्रों का स्वाध्याय करना, व्यवहार सम्बन्ध ज्ञान है।

(३) व्यवहार सम्बन्ध चारित्र्य—चारित्र्य अमल करने को कहते हैं। किसी वस्तु पर श्रद्धा भी है और उसके सम्बन्ध में हमारा ज्ञान भी सही है मगर सच्चे तरीके से हम उस पर अमल नहीं करते, तो सब अपूर्ण है। मोक्ष मार्ग पाने के लिये हमको सम्बन्ध दर्शन और ज्ञान के साथ-साथ सच्चा अमल भी करना पड़ेगा तभी मोक्ष का यथार्थ मार्ग मिल सकेगा।

श्रेयोमार्ग

भगवान की प्रतिमा का दर्शन, गुरु संगति, उपदेश श्रवण छानकर पानी, मद्य-मधु-मांस-जण्डा का त्याग और स्वाध्याय करना तथा अपने सम्बन्ध को हानि नहीं पहुँचाना एवं व्रतों में दोष न आने देना; सामान्य रूप में जो व्यस्त, बहुधन्वी व्यक्ति इतना नियम भी पालन कर सके तो वह श्रेयोमार्ग का पथिक बन सकता है।

—मुनि विद्यानन्द
(उपाध्याय पद विधुषित)

विश्व शान्ति का अमोघ उपाय : अहिंसा और अपरिग्रह

□ सिद्धान्ताचार्य अगरबन्द जी नाहटा बीकानेर

विश्व में चारों ओर अशान्ति के बादल छा रहे हैं और मनुष्य-मनुष्य में जो बैर-विरोध बढ़ रहा है उसके कारणों पर गम्भीरता से विचार करने पर मूर्च्छा, आसक्ति या ममत्व ही उसका मूल कारण प्रतीत होता है। मनुष्यों में संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। उनकी आवश्यकतायें दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं और उन आवश्यकताओं से भी अधिक उनकी संग्रह प्रवृत्ति नजर आ रही है। संग्रह ही संघर्ष का कारण है। एक ओर बनादि वस्तुओं का ढेर लगता है। एक ओर गड़ढा लोदते हैं तो दूसरी तरफ मिट्टी का ढेर ऊँचा पहाड़-सा लग जाता है। इसी प्रकार कुछ लोगों द्वारा जिन-२ वस्तुओं का संग्रह किया जायगा दूसरों को उनकी कमी पड़ेगी ही। और जब एक के पास आवश्यकता से अधिक दिखाई देगा तो जिनके पास उन वस्तुओं की कमी है उनके हृदय में एक आन्दोलन व संघर्ष उत्पन्न होगा ही और उसका परिणाम आगे चलकर चोरी, लूटमार, युद्ध, हिंसा, विद्रोह आदि विविध रूपों में प्रकट होगा।

मनुष्य की तुष्णा का अन्त कहाँ ? चाहें उसे विश्व की सारे पदार्थ मिल जायें पर उसकी इच्छायें और अधिक पाने की ही लालायत रहेंगी, जिसके पास कुछ नहीं वह चाहता है कि किसी प्रकार जीवन-यापन योग्य सामग्री मिल जाय बस, जब इतना मिल जायगा फिर सोचेगा अरे! इतने से क्या होगा ? मेरा शरीर बीमार पड़ गया या अन्य कारण से मैं उत्पादन में असमर्थ रहा तब इस थोड़ी सामग्री से कैसे काम चलेगा, घर वाले भी तो हैं ? जाल बच्चों के लिये भी तो चाहिये। इस प्रकार वर्तमान से भविष्य की ओर बढ़ता-२ वह कतक और पीढ़ी तक का सामान संग्रह करना आवश्यक समझ बैठता है। पूर्व इच्छाओं की पूर्ति होते ही नई-नई इच्छायें जाग उठती हैं। खाने, पहनने, रहने आदि के साधन उचित नहीं लगकर साधारण से बढ़ते हुये ऊँचे से ऊँचे स्तर की चीजों की चाह लगने लगेगी। इस प्रकार संग्रह की प्रवृत्ति मन का मोर-छोर नहीं। जो चीजें पास होंगी उन पर मेरापन ममत्व एवं आसक्ति होती जायगी तथा जब किसी पर ममत्व हो जाता है तो उसको किसी प्रकार की आंच नहीं आये कोई से नहीं ले, इस चिन्ता से सरक्षण और सम्बर्धन की भावना बढ़ेगी। अन्य व्यक्ति उन वस्तुओं को लेना चाहें तो उससे संघर्ष हो जायगा। तुष्णाबल दूसरों की चीजों को लेने की प्रवृत्ति भी होगी। अतः

सारी अर्थाति का मूल सूर्यार्थ है, ममत्व है तथा भगवान महावीर स्वामी ने इस ममत्व को ही परिग्रह बताया है। ससार में बितने भी पाप होते हैं वे सारे परिग्रह के कारण ही। इसी प्रकार मनुष्य दूसरे की हिंसा करता है तो अपने स्वार्थ के लिए, बचाव के लिये या परिग्रह को बढ़ाने के लिए। बिन व्यक्तिओं या वस्तुओं पर भेदापन छा गया तो उनके संगठन एवं सम्बर्धन के लिए दूसरे का कितना ही नुकसान हो ध्यान नहीं दिया जाता। इसी प्रकार झूठ बोलना, चोरी करना, कपट करना, लोभी होना, दूसरों से द्वेष ईर्ष्या करना, इन सारी प्रवृत्तियों के मूल में परिग्रह ही है। अनादिक उत्पन्न करने में इसलिए अठारह पाप लगने का बताया गया है। उसके उत्पादन, भोग, संरक्षण व सम्बर्धन में अठारह पाप लग जाते हैं।

तीर्थंकर सभी आश्रमीय व राजवंश के थे। उनके घर में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। जन-मान्य कुटुम्ब परिवार सभी प्रकार से वे पूर्ण थे। फिर भी उन्होंने त्याग को स्वीकारा, इसका एकमात्र कारण यही था कि उन्हें समत्व की ओर बढ़ना था। सीमित ममत्व से ऊँचे उठे बिना समभाव हो नहीं सकता। राग और द्वेष, मोह एवं अज्ञानजनित हैं। कर्मों के मूल बीच राग और द्वेष हैं। इस लिए उन्होंने सोचा कि द्वेष भी राग के कारण होता है। और वह राग भाव ममत्व है। शरीर को अपना मान लेना, धन, घर, कुटुम्ब आदि में अपनापन आरोपित करना ही ममत्व है, राग है, परिग्रह है। समत्व की प्राप्ति के लिये परिग्रह का त्याग अत्यन्त आवश्यक है। अभ्यन्तर परिग्रह के १४ प्रकार बताये गये हैं। हास्य, रति अरति, मय, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, स्त्रीवेद, पुत्रवेद, नपुंसक वेद, और मिथ्यात्व। बाह्य परिग्रह धन धान्य, क्षेत्र, वस्तु, द्विपद चतुष्पद, बाँधी आदि धातु व ऊन पदार्थ इनका संग्रह करना व इस पर ममत्व करना ही परिग्रह है। साधु के लिये परिग्रह सर्वथा त्याज्य है। गृहस्थ के लिए भी अनावश्यक वस्तुओं का त्याग और आवश्यक का परिमाण करना, सीमा निर्धारण करना आवश्यक होता है। आवश्यकताओं को कम करते जाना सुख शान्ति के लिए आवश्यक बताया गया है। इससे इच्छाओं पर अनुग्रह रहता है। कोई भी प्राणी न कुछ साथ लेकर जाता है न कुछ साथ से जा सकता है, फिर ममता क्यों? संग्रह वृत्ति क्यों? तुच्छता व हाय-२ क्यों? संघर्ष द्वेष व हिंसा क्यों? वस्तुयें सभी उपयोग के लिए हैं। व्यक्ति विशेष का ममत्व या अधिकार ही संघर्ष का कारण है। वस्तुयें सभी वहाँ पड़ी रहेंगी। हमें छोड़कर जाना होगा, जीवन क्षणभंगुर है। न मालूम कब मृत्यु आ जाय। अतः अनीति के प्रधान कारण ममत्व को छोड़ समभाव को अपनाना ही कल्याण का पथ है।

विषमताओं का मूल परिग्रह में है। मनुष्य की अहं बुद्धि ने ही भेद बुद्धि तिलाई है। वह अपने को बहुत बड़ा विशेष बुद्धिमान, जनमान्य आदि मान बैठता है तो दूसरों के प्रति सुष्ठु भावनायें पैदा हो जाती हैं। आश्रयी अहंकार व अपने विचारों का एकान्त आग्रह भी परिग्रह है। धन आदि वस्तुओं की कमी-बेसी से ऊँच तथा नीच की भेद रेखा आब सर्वत्र दिखाई देती है जिसके पास धन, सत्ता, अधिकार आदि का परिग्रह अधिक है वह अपने को बड़ा समझकर दूसरों के प्रति घृणा की भावना रखता है। और जो तीची क्षेपी के हैं वे अपने से अधिक समृद्ध को देखकर ईर्ष्यावश उससे जलने लगते हैं। इसी से भेद, मैत्री, अहिंसा, करुणा, अहानुभूति, सहयोग और शान्ति के स्थान पर; द्वेष, घृणा,

कलह, विरोध, संघर्ष, भेद-बुद्धि, ईर्ष्या व असांति की भाव सुख रही है। अपने परिग्रह को बढ़ाने के लिए और दूसरों के अधिकार छीनने के लिए ही कुछ जाति असांतिजनक कार्य होते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को कम और सीमित करें, इच्छाओं पर अंकुश लगा दें, दमन करें तो असांति का कारण ही नहीं रहेगा। सन्तोष से प्राप्त वस्तुओं में शान्ति और सुख का अनुभव करने लवेंगे। आवश्यकता से अधिक वस्तुएं एक स्थान पर संग्रहीत न करने पर वे सब के लिए सुलभ हो जावेंगी फिर समाजवाद व साम्यवाद के नाम से जो विरोध व संघर्ष चल रहे हैं वे स्वयं समाप्त हो जावेंगे। वास्तव में विश्व में वस्तुओं की कमी नहीं है परन्तु जो अभाव दिखाई देता है उसका प्रधान कारण है किसी का आवश्यकता से अधिक संग्रहीत कर रक्खना और पुष्कारहीन जीवन।

जैन ग्रन्थानुसार भगवान् श्रद्धाश्रय के समय तक मनुष्यों की बहुत सीमित आवश्यकता थी तो वैद-विरोध का कारण ही नहीं था। पर एक ओर आवश्यकता बढ़ी, तो दूसरी ओर उत्पादन कम हुआ। अतः संघर्ष पैदा हुआ फिर पुष्कार से उत्पादन बढ़ा तो संग्रह कृति ने बर बढाया। परिस्थिति असांति बढ़ती रहने की ही बनी रही, और आज भी उसी का मोलजाला है।

यदि हम शान्ति चाहते हैं तो इच्छा, लुब्धा और आवश्यकताओं पर अंकुश लगाना होगा। संग्रह की प्रवृत्ति बन्द करनी होगी। अहं और ममत्व घटाना होगा। समस्त प्राणियों को अपने ही समान मानना होगा। सबको प्रेम, मैत्री, सहानुभूति और सहयोग से जीतना होगा। जीवन में संयम और त्याग को प्रधानता देकर निवृत्ति व अनासक्ति की ओर बढ़ते रहना होगा।

परिग्रह के कारण ही आज अनीति का साम्राज्य है। मनुष्य में सन्तोष नहीं रहा दिनों दिन आवश्यकताएं और संग्रहकृति बढ़ रही है। अपने स्वार्थ के पीछे मनुष्य इतना अन्धा है कि दूसरे का चाहे दम भी निकल जाय उसकी उसे ठनिक भी परवाह नहीं। भेद बुद्धि इतनी बढ़ गई कि देश भेद, प्राप्त भेद, धर्म भेद, सम्प्रदाय भेद, काले और गौरे का भेद, बनी निर्बन का भेद, शिक्षित और अशिक्षित का भेद, स्त्री और पुरुष का भेद, ज्ञान-पान और रीति-रिवाज का भेद नजर आते हैं। तो प्रेम और मैत्री का विस्तार ही कैसे हो। हमारे बीच रंग-धरणी जनेकों मजबूत दीवारें खड़ी कर दी गई हैं तो फिर एक दूसरे से आपस में टकरावेंगे ही और यह सारे भेद अहं या ममत्व पर आश्रित हैं। वहीं परिग्रह है, हिंसा है, द्वेष है। परिग्रह ही कलह है, पाप का प्रधान कारण है। अपरिग्रही ही परम सुखी है। उसे चिन्ता किसकी ? चाह नहीं तो आह भी नहीं।

आह यह चिन्ता नहीं मनुजा केपरवाह

भारतीय मनीषियों ने इन भेदों के भीतर रहे हुए अनेक तक अपनी दृष्टि बढ़ाई। आत्मा सब की समान है स्वस्मत्तः कुछ कुछ सत्-चित् आनन्द रूप है। देहादि के बाहरी भेद कल्पित हैं अनेक बुद्धि ही अहिंसा है, अपरिग्रह है, और वही निष्क शान्ति का अमोघ उपाय है।

हिंसा से वैद परम्परा बढ़ती है। आज वह कबकोर है अतः अज्ञान उसे बढ़ाते हैं। यह प्रतिकार नहीं कर पाता। पर जब भी वह सक्षत होया बढ़ता जाता है। सब जीवों को जीवन एवं सुख प्रिय है तो हम दूसरों को दुःख क्यों दें ? आज हम जीवन, जन हरण करते हैं तो हमें उसका परिधान

मुमत्तना ही पड़ेगा—‘कर मला होगा मला, कर बुरा होगा बुरा’। देर हो सकती है अन्दर नहीं। याद रखिये ! जैन गुरुद्वियों के बचनों की याद रखिये ।

अष्टावका पुराणेषु, व्यासस्य अक्षयवर्षे ।
परोपकारः पुण्याय चायाम् परं वीक्षणम् ॥

दूसरों के साथ वही व्यवहार करिये जो आप उनसे अपने प्रति अपेक्षा रखते हैं। वैसा व्यवहार न करें जो स्वयं नहीं चाहते ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।

सब जीवों को अपने समान समझ उनसे प्रेम और मैत्री भाव बनाये रखो। सब जीवों को सुख शान्ति दो तो आपको भी सुख शान्ति मिलेगी।

अनेकान्त सिद्धान्त की वैचारिक अहिंसा का ही स्वरूप है। विचार भेद तो रहेगा ही, पर अपने विचारों का इतना आग्रह न हो कि दूसरों को झूठा कहकर उनसे ज़ाई मोल ले लें, उनके दृष्टिकोण को भी समझिये। वस्तु अनेक बर्मात्मक है, अतः प्रतिपादन किसी दृष्टिकोण विशेष से ही किया जाता है। वह सापेक्ष सत्य होती है। अनेकान्त वैचारिक संघर्ष को मिटाने की महीषावि है। इन तीनों सिद्धान्तों से विश्व शान्ति सुनिश्चित है। इसका अविकारिक प्रचार एवं जीवन में उपयोग होना चाहिए।

• सत्संगति •

दूसरों को उपदेश देते समय तो सभी कुशल बन जाते हैं किन्तु जब अपने ऊपर बीतती है तो उस उपदेश को भुला देते हैं।

हर व्यक्ति का अनुभव अलग-अलग है और स्वतन्त्र भो। आसम मार्ग से वह अनुभव बाधित न होना चाहिए तभी प्रमाण माना जा सकता है।

जिस प्रकार चन्द्रमा की किरणों के संसर्ग से जल भी समुद्र-वृद्धि को प्राप्त हो जाता है उसी प्रकार जड़-मूर्ख मनुष्य भी निश्चय से शिष्ट पुरुषों की संगति से ज्ञानवान हो जाता है।

श्री मुनि विद्यानन्द जी महाराज
(उपाध्याय पर विभूषित)

देव-पूजा : एक चिन्तन

□ सौ० चन्द्रकान्ता 'फणोश' एम०ए० इन्दौर

पण्डित आशाधर जी ने गृहस्थों के लिये जो छह आवश्यक कर्त्तव्य बताये हैं उनमें देव-पूजा सर्वप्रथम और अतीव आवश्यक काम बतलाया है।

परिभाषा :

देव-पूजा में दो शब्द जुड़े हैं— पहला 'देव' और दूसरा 'पूजा'। 'देव' शब्द का एक अर्थ देव-गति का देवता भी है पर यहाँ वह इष्ट नहीं है, बल्कि जो स्वयं मोक्ष जाने वाला है और दूसरों को भी मोक्ष का मार्ग बतलाने वाला है। इस देवता या देव को हम अर्हन्त भी कह सकेंगे। देवता या अर्हन्त में तीन गुण होते हैं— १- नीतरागता २- सर्वज्ञता ३- हितोपदेशता

इन तीनों गुण में से एक गुण न हुआ तो देवता-देव नहीं होगा। वह कुदेव या अदेव भले ही हो पर सुदेव नहीं होगा।

१-नीतरागता : जो जन्म मरण और मरण आदि पर दोषों से रहित हो, वह नीतरागी है। यदि वह देवता नीतरागी न हुआ तो हम और आप जैसा रागी और डोबी हो जायेगा और तब वह भक्त को देखकर सुखी होगा, उसे बरदान होगा। बिरोधी को देखकर दुखी होगा, उसे जलकर मस्म होने का अभिशाप देगा।

२-सर्वज्ञता : जो संसार के सभी पदार्थों उनकी सभी अवस्थाओं एवं भूत मर्त्य्य वर्तमान सभी कालों और दशाओं का ज्ञाता हो, वह सर्वज्ञ है। यदि देव सर्वज्ञ न हुआ तो हम और आप जैसा अल्पज्ञ हो जावेगा, फिर तो वह किसी भी विषय में अकारण, खिन्-तान करेगा और स्वयं उससेगा तथा दूसरों को उसका देगा।

३-हितोपदेशता : जो संसार के प्राणियों को हितकारी उपदेश दे, हितमित्रप्रिय विषय भाषा द्वारा कल्याण का मार्ग (धर्म) बतलावे वह हितोपदेशी है। यदि देवता हितोपदेशी न हुआ तो उसका ज्ञान उसकी निरीहता हमारे किस काम की है ? अङ्गुल में मोर नाचा, किसने देखा जैसी उसकी स्थिति होगी, अतएव देवता के लिये हितोपदेशी होना भी अतीव आवश्यक है।

पूजा का अर्थ है—वर्षना या उपासना अथवा भक्ति प्राप्त करना। स्तुति-विनती स्तोत्रनामक विनय भी पूजा के पर्यायवाची हैं। विधान या आख्यान भी पूजा के ही बृहत् संस्करण हैं। जब कभी भी भक्त देवभक्ति की नदी में बहने लगता है तब उसकी द्रव्य या भाव पूजा सार्थक हो जाती है। दूसरे शब्दों में पूजा की पूर्णता के लिये सुखि सामग्री के साथ तन्मयता और संयम तथा विवेक की भावना भी आवश्यक है। हिन्दी बाङ्मय में तीन प्रकार की भक्ति मिलती है। १. दास्य २. सख्य ३. माधुर्य। पर पूजक बहुभाव में अपने लिये दास्य भक्ति ही अपनाता है। हाँ, तो देव की पूजा का प्रयत्न ही देव-पूजा है।

प्रकार :

जनसाधारण में पूजा के सामान्यतया दो प्रकार प्रचलित हैं— १- द्रव्यपूजा २- भावपूजा।

१. द्रव्यपूजा : जल, चन्दन, अक्षत आदि अष्ट द्रव्यों को उनके निश्चित पद और मन्त्र बोलकर देवता के सम्मुख चढ़ाना द्रव्यपूजा है। ऐसी पूजा हम और आप प्रति-दिन मन्दिर में करते हैं या होते देखते हैं।
२. भावपूजा : भगवान की गुणानुवाद सूचक पूजाएँ पढ़ना अथवा भगवान के सम्बन्ध में विनती, स्तोत्र, पद, स्तुति पढ़ना और देवता के गुणों का चिंतन करना भावपूजा है। ऐसी पूजा बहुभाव में माधु ही करते हैं। कभी-कभी हम भी चाहें तो कर सकते हैं। साधुओं के लिये विशेषतया भावपूजा का ही विधान है। कारण वे सर्वथा आरम्भ त्यागी और अपरिग्रही हैं। पर आबकों के लिये द्रव्यपूजा का ही विधान है। यह इसलिये कि उसकी देवता के प्रति भक्ति बढ़े और उसमें त्यागमयी प्रवृत्ति जागे।

पूजा का वर्गीकरण निम्नलिखित दो प्रकार से समाज में प्रचलित है— (१) नित्य पूजा (२) नैमित्तिक पूजा।

१. नित्यपूजा— से आशय उन पूजाओं का है जो आबकों द्वारा मन्दिर में प्रतिदिन की जाती हैं। जैसे— देव-शास्त्र-गुरु पूजा, चौबीस तीर्थंकर पूजा, विद्यमान बीस तीर्थंकर पूजा, सिद्ध पूजा आदि।
२. नैमित्तिक पूजा— से अभिप्राय उन पूजाओं का है जो विशेष पर्व के निमित्त से की जाती हैं। जैसे— नन्दीश्वर द्वीपपूजा, सोलहकारण पूजा, दसलक्षण पूजा।

पूजा कैसी भी क्यों न हो पर उसका महत्त्व हमारे लिये पृथ्वी से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पूजनों का महत्त्व उनके अन्त में दिये गये आशीर्वादात्मक पद्यों से भलीभांति विदित होता है। इसलिये पूजा के प्रकार (शैली) में समय और विवेकमयी दृष्टि होना अतीव आवश्यक है। इस दिशा में कुछ स्वयं सूत्र निम्नलिखित होंगे जो पूजकों के लिये सुखिपूर्ण सुभाष त्रिद होंगे—

- १- पूजा में सुखिपूर्णता हो यानी हम पूजन के शब्दों को शुद्धतापूर्वक पढ़ें और उनमें निहित, मूल व ज्वनित अर्थ को ग्रहण करें।
- २- पूजा में सामग्री शुद्ध हो। भले वह भाषा में कम हो पर न्यायोपाजित धन से लाई गई हो। पूजक के मन में देवता के सम्मुख सामग्री चढ़ाते समय अर्पण या त्याग का ही भाव हो पर अहं-

- ३- चूँकि द्रव्यपूजा भावपूजा की तैयारी के लिये है, अतएव केवल द्रव्य चढ़ाने की नियत न हो बल्कि अधिकमधिक भावना को सगाने की नियत हो ।
- ४- चूँकि पूजा का उद्देश्य मानसिक पुनः-साम्नि साधन है, अतएव पूजा राग-लज्ज-द्वेष-मन्द स्वर में हो । शीघ्र और क्षीघ्रता के स्वर में कदापि न हो ।
- ५- पूजा के समय हमारी दृष्टि प्रभु की प्रतिमा पर हो, उनकी बीतराग निर्बन्धन सौम्य छवि पर हो । इसके लिये यदि पूजा कंठस्थ हो तो क्या कहना । पूजनीय की पूजा का मानन्द पूजक शीघ्र पा लेगा और उतने समय के लिये निष्पाप भी हो सकेगा ।

जैनागमों में गृहस्थाचार

□ पंडित जयकुमार, काष्मिणी, शास्त्री, नोमच



जैनागम में गृहस्थ-आचार से अभिप्राय जैन-धर्म-ग्रन्थों में वर्णित आचर्य अथवा क्रमजोपासक के आचरण से है। न जाने कब कौन जीवात्मा कास-सन्धि के बोध से अमण-साधु बनकर मुक्ति-भी का चरण करने में समर्थ हो जाए। विचार के इस बरातल को ध्यान में रखने के कारण ही जैनाचार्यों द्वारा देखना की दृष्टि से सर्वप्रथम मुनि-धर्म का प्रतिपादन किया जाता रहा, अनन्तर आचर्य-धर्म का और फिर आचर्य-धर्म अथवा गृहस्थ-आचार स्वयं भी अनन्तर के आचरण का एक अंग ही है।

जैनागम : एक रिकार्ड

जैनागम एक रिकार्ड है। जैसे रिकार्ड गायक की संगीतमयी आरौह-अधरोह-नयी स्वर-सहरी से सुपरिचित कराता है, वैसे ही महर्षियों के मुसारविन्द द्वारा उच्चरित अथवा संकलित-लिपिबद्ध सन्देश भी उनके आचर्य-धर्मग्रन्थों के माध्यम से परम्परागत सत्य एवं तथ्य का साक्षात्कार कराता है।

प्रस्तुत प्रसङ्ग में तो दो मत हो ही नहीं सकते हैं कि मानव-आचरण का महत्त्व अत्यधिक है। जैसे फूल में सुगन्ध का, मणि में कान्ति का, दीप में ज्योति का, दूध में चमकता का, भी में स्निग्धता का महत्त्व है वैसे ही जीवन में आचरण का। मनु के शब्दों में आचरण या आचार सभी धर्मग्रन्थों में सर्वोपरि है। आचार प्रथम धर्म है और मनुष्यों के लिये अतीव श्रेयस्करो है।^१ बर्क के शब्दों में आचरण-दृष्टान्त ही मानव जाति की पाठशाला है। आचार के आचार पर ही विचार का महत्त्व सुस्तिर सुदीर्घ-जीवी और समुन्नत होगा।

जैनाचार्यों की दृष्टि से आचरण को सुधारने के लिये मिथ्यात्व का निरोध करना अतीव आवश्यक है। दूसरे शब्दों में मिथ्या आचरण (व्यवहार) को सम्मत् आचरण (चरित्र) के रूप में परिणत करने पर ही जीवात्मा को स्वाधुसूति संभव है, अन्य किसी प्रकार नहीं। मिथ्या आचरण से अभिप्राय कुदेव, कुगुरु और कुसात्म को मान्यता देने का है और सम्मत् आचरण से आद्य कुदेव, कुगुरु और कुसात्म पर अपनी असत्य अपार आस्था बर्ताने रखने का है। पहला झूठ एवं मिथ्या है, दूसरा सच्चा एवं

१. सर्वविधानाचारः प्रथमं परिशुद्धते,

आचारः प्रथमो धर्मो गुणो ज्योतिरस्यो महान् ॥

सफल है। यदि हम गृहस्थों के आचरण के सम्बन्ध में स्वामी समन्तभद्राचार्य से परामर्श चाहें तो वे अपने अमर ग्रन्थ 'रत्नकरण्यशास्त्राचार' का उद्धरण प्रस्तुत कर कहेंगे—

सकलं विकलं चरयं सत्सकलं सर्वसंगविरतामानम् ॥
अनगाराणां विकलं सागाराणां सर्वमानम् ॥
गृहिणां वेदा तिष्ठत्यनुगुणशिक्षावतात्मकं चरयम् ।
पंचत्रिंशत्पूर्वं ज्ञाय सत्सकलमात्मनाम् ॥

चारित्र्य के दो भेद हैं—(१) सकल (२) विकल । सकलचारित्र्य अपरिग्रही मुनिजनों के होता है और विकलचारित्र्य मर्यादित परिग्रही गृहस्थों के होता है । गृहस्थों का चारित्र्य तीन प्रकार का है—
(१) अनुव्रत (२) गुणव्रत और (३) शिक्षाव्रत । इनमें से अनुव्रत के पांच, गुणव्रत के तीन और शिक्षाव्रत के चार भेद होते हैं ।

पण्डितप्रवर आभाषर जी से गृहस्थ-आचार के विषय में पूछें तो वे 'सागारवर्मामृत' के आचार पर कहेंगे—

सम्यक्त्वमसमसमसमसम्यक्गुणशिक्षाव्रताणि चरयान्ते ।
सल्लेखना च विधिना पूर्णः सागारवर्मोऽयम् ॥

उल्लिखित पक्तियों में सम्यक्त्व शब्द सर्वप्रथम है । अनुव्रत, गुणव्रत शिक्षाव्रत और अन्त में सल्लेखना सहित मरण, गृहस्थ का धर्म या कर्तव्य है । सम्यक्त्व से अभिप्राय उस जीवत्व भाव की श्रद्धा प्राप्त करना है जो कल था, आज है और अनागत में रहेगा । धर्म के आचार्यों की भाषा में परम पारिणामिक भाव पर आस्था रखना गृहस्थ का कर्तव्य है । यह गृहस्थ-धर्म की सर्वप्रथम वह भावभूमि है जिस पर आस्था न रखने से मुनिधर्म भी पुण्यबन्ध का कारण होकर लगभग निष्फल-सा हो जाता है । सम्यक्त्वमूलक परमपारिणामिक भावानुभूति बिना अनन्त अल्पकालिक स्वभाव की प्रतीति सम्भव नहीं है ।

सब व्यवहार क्रिया का ज्ञान, जयो अनन्ती चार प्रज्ञान ।
निवट कठिन जयनी पहिचान, ताके पावत होत कल्याण ॥

यह कहकर भूवरदाम जी ने परमपारिणामिक भाव पाने की प्रेरणा दी ।

अहिंसा और सत्य का समर्थक

अनुव्रत से तात्पर्य अहिंसा, सत्य, अचीयं, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन चारों का अपूर्णतया, एक देश प्राप्त करने का है । दूसरे शब्दों में हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नहाचर्च और परिग्रह, इन पाचों पापों से लोक-जीवन में यथासम्भव बच कर रहने का है ।

'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यवरोपणं हिंसा'—तत्त्वार्थ सूत्र । प्रभावपूर्वक कथायों के सम्बन्ध से प्राण-दान करना हिंसा है । चूँकि गृहस्थ को सांसारिक जीवन, विज्ञान है, अतएव वह पूर्णतया अहिंसक जीवन

व्यतीत करने में असमर्थ है। गृहस्थ की इस अवस्था को ध्यान में रखते हुये भगवान् ने उसे संकल्पी हिंसा से पूर्णतया और आरम्भी, उद्यमी विरोधी हिंसा से बचासम्भव बचने की सलाह दी है। इस आधार पर कहा जा सकेगा कि उद्योग के निमित्त और शत्रु से अपने को बचाने के लिए परिस्थिति विशेष में जीवन-यात्रा के लिये गृहस्थ आरम्भी हिंसा का त्यागी नहीं होता। पर गृहस्थ को निरुद्धेय ब्रह्म और स्वावर जीवों के घात से तो बचना ही है।^१ इस हेतु वह अनावश्यक रूप से न अन्न का सन्ध्य करेगा और न वन का, कोयला, लकड़ बनवाना, वन कटवाना मछ-मांस-अण्ड का क्रय-विक्रय करता जैसे हिंसामूलक कार्य वह कदापि नहीं करेगा। अच्छा सच्चा अहिंसाणुव्रती न तो अमक्ष्य वस्तु का प्रक्षण करेगा और न बिस्वी, कुत्ता तीतर-मुर्गी जैसे मांसभोजी जीवों को पालेगा। वह जहाँ लोक-प्रचलित चाईस अमक्ष्यों से बचेगा, वहाँ सराब और मछली के तेल से बनी विदेसी दवाइयाँ भी नहीं सेवन करेगा। इतना ही नहीं बल्कि बहुत दिनों के बने अरिष्ट आसब, अचार-मुरब्बा, मिष्टान्न पक्वान्न को भी ग्रहण नहीं करेगा।

यों वह एक ओर अपने को हिंसा से बचाएगा और दूसरी ओर अपने जीवन तथा स्वास्थ्य की भी रक्षा करेगा। इसी दिशा में वह यथावश्यक एकासन-उपवास भी पूर्व के अवसर आत्मशुद्धि की दृष्टि से करेगा और आचार्य उमास्वामी के शब्दों में अहिंसाव्रत की पाँच भावनायें ध्यान में रखेगा।^२ दूसरे शब्दों में वह अधिकाधिक अहिंसक जीवन बितावेगा तथा अहिंसाणुव्रत के अतिचारों से भी अपने को सतर्क होकर बचावेगा।^३

वह ध्वजों का सावधानी से प्रयोग करेगा, मगोनिग्रह करेगा, आगे निर्जीव जमीन देखकर चलेगा, जीव-रहित भूमि पर ही सतर्कतापूर्वक वस्तु को रखेगा तथा देख-भाल कर ही दिन में भोजन-पानी ग्रहण करेगा। मनु के शब्दों में 'दिवाचरेभ्यो नम' कहकर उनके अनुरूप अपने जीवन को ढालेगा।

पूर्वोक्त पाँचों भावनाओं को बढ़ाने के लिये वह इच्छित स्थान में जाने में किसी को रोकेगा नहीं। वह किसी को थपड़-फोड़ा-बेत मारेगा नहीं। वह किसी के नाक-कान छेदेगा नहीं। वह न तो अधीनस्थ पशुओं-पुष्पों पर शक्ति से अधिक मार-काम लादेगा और न उनके भोजन पानी में किसी प्रकार की बाधा ही पहुँचावेगा।

जैन आद्यक सत्यमाधी होगा। उसका सत्य, हित-हित-प्रिय होगा। वह अग्रिय-अल्पस्थ से बचेगा और प्राण-रक्षा के निमित्त परिस्थिति विशेष में असत्य बोलकर भी अहिंसाधर्म का पालन करना अंगीकार करेगा। उदाहरण के लिये, कोई छलिया शिकारी गृहस्थ से पूछेगा कि पक्षी मरा है या जीवित? तो वह जीवित पक्षी को देखकर भी शिकारी उसे मार न डाले, इस विचार से पक्षी को मरा कह कर उसकी प्राणरक्षा करने का प्रयत्न करेगा।

१. असंयत कबहुं नहिं करि है, विरथा न धावर संहरिह है।

२. बाह्य मनोपुत्तोपादाननिक्षेपकसमिस्थानोक्तिपानर्षः। ज्ञानानि चंच।

३. अन्धधृष्टद्वेषातिभारः। गवधानपानमिरोधाः।

सत्यव्रत का पालन करने के लिये जैन गृहस्थ क्रोध और लोभ, भय और हास्य का त्याग करेगा और निश्कल होकर निर्दोष बचन कहेगा। वह धर्मराज की जाति न तो 'नरो वा कुम्भरो वा' कहेगा और 'न धर्मवैष्टक्यम्' के सन्धर्म में 'अज' का अर्थ बकरा करेगा। उसका मनन-चिन्तन-भावण सुस्पष्ट होगा।

अपने सत्य अनुव्रत को बढ़ाने के लिए गृहस्थ न तो किसी को मिथ्या उपदेश देगा और न किसी की गुप्त बात को प्रकट ही करेगा। वह न झूठे वस्तुनिष्ठ बनावेगा और न किसी की बरोहर का अपहरण करेगा। वह संकेत द्वारा किसी का अनिष्टाव जानकर भी प्रकट नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में जैनगृहस्थ यथासम्भव अहिंसा और सत्य का समर्पक होगा।

अशौर्य और ब्रह्मचर्य का उपासक

चोरी का त्याग करके, लोभ कषाव को कम से कम करने का प्रयत्न जैनगृहस्थ करेगा। वह किसी की विरो-भूली-रखी वस्तु को अपने लिये अंगीकार नहीं करेगा। निर्गुणवादी सन्त कबीर के शब्दों में वह स्वयं भस्मे ही ठगा जावेगा परन्तु दूसरों को नहीं ठगेगा,^१ वह स्वयं दुखी हो लेगा, पर दूसरों को कुछ पहुँचाने का विचार स्वप्न में भी नहीं करेगा। वह न मास ही चोरी करेगा और न द्रव्य (धन-वस्तु) की। वह न भ्रष्टाचारी होगा और न रिक्खतचोर या रिक्खतदाता भी। उसका जीवन आरसी-सा निर्मल और गुलाब-सा सुवासित होगा।

वह जहाँ सुरक्षित स्थान में रहेगा, वहाँ दूसरों को भी रहने से रोकेगा नहीं। वह शास्त्रों के अनुकूल ही भोजन-पानी ग्रहण करेगा। अपने सहचरों वस्तुओं से विसंवाह नहीं बढ़ावेगा। वह सवासाय और सहृदयता का एक केन्द्र ही होगा। अशौर्य अनुव्रत की उपासना करने के लिये वह न तो चोर को चोरी करने की प्रेरणा देगा और न चुराई हुई वस्तु को ही बरीदेगा। धामन की आज्ञा के विरुद्ध वह आचरण नहीं करेगा और सेन-वेन के बंटे-तराबू कम-बढ़ नहीं रहेगा। वह बहुमूल्य वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर नहीं बेचेगा।

जैनगृहस्थ यथासक्य ब्रह्मचर्य की उपासना करेगा। वह अपनी स्त्री से ही सन्तुष्ट होकर रहेगा और अन्य स्त्रियों को अनपति धिवाजी और अनुचारी अर्जुन की भाँति अपनी मां-बहिन-बहू-बेटी ही समझेगा। दूसरे शब्दों में वह अन्य स्त्रियों का विषय की दृष्टि से त्यागी होगा। 'सहवास में अनेकानेक चीजों की क्षति-हत्या होती है।' इस बचन को ध्यान में रखकर वह अपनी स्त्री से भी अत्यधिक काम-वासना की पूर्ति के लिये सावसा नहीं बढ़ावेगा।

ब्रह्मचर्य व्रत का सुव्यवस्थापूर्वक पालन हो सके, इसके लिये वह स्त्रियों में राग बढ़ाने वाली न तो बातें करेगा-सुनेगा, न चलचित्र देखेगा, न अस्तीन उपन्यास ही पढ़ेगा। वह न स्त्रियों के मनोहर अंगों

१. कबिरा भाव ठगाइये और न ठगिये कोय ।

भाव ठगे कुछ ऊपर्य और ठगे कुछ हीम ॥

की देखेगा और न पिछले लोगों का स्मरण ही करेगा। काम के देव की देखने के लिये न केवल परिष्कृत राजसी और निष्कृत सामन्ती भोजन का ही परित्याग करेगा अपितु शरीर की सज्जा भी ऐसी नहीं करेगा, जो उसके अथवा अन्यजनों के ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में बाधक हो।

पिछले भी साधक पराधित हुये के प्रायः स्त्री के जेन में हुये। इस बात की ध्यान में रखकर वह यथासम्भव उनसे बचकर ही रहेगा और ब्रह्मचर्यव्रत की आराधना के लिये पण्डित ज्ञानसेवास की के शब्दों में 'संसार में विष-मेल जारी तबि नये जोगीश्वर' की कहे से नहीं बूकेगा। इस प्रकार जैन गृहस्थ ब्रह्मचर्यव्रत का मर्यादानुसार पालन करेगा।^१

अपरिग्रह का आराधक

इच्छायेँ असीमित हैं। आकाश की तरह अनन्त है। उनका पूर्ण होना सम्भव नहीं है। ब्रह्मविचार कर जैन साधक अपनी इच्छाओं को यथासम्भव कम से कम कर लेगा और स्पर्शन, रसना, श्राव, चक्षु और कर्ण-इन पाँचों इन्द्रियों सम्बन्धी आसक्ति को बढ़ाने वाली वस्तुओं और बातों को अतीव सीमित कर लेगा। इन इन्द्रियों पर नियन्त्रण रखने के लिये वह एक ओर भोगोपभोग विषयक सामग्री कम करेगा और दूसरी ओर उपलब्ध सामग्री में अत्यधिक राग-माद नहीं बढ़ावेगा। राग कम करने के लिये, प्रतिदिन-प्रतिक्षण सावधान रहने के लिये वह भोजन-पानी, वस्त्र-सुखम्ब, जी-तैल आदि के प्रयोगों के सम्बन्ध में निश्चित नियम बनाकर पालन करेगा।

अपरिग्रह का आरम्भिक आराधक होने के नाते जैन गृहस्थ परिग्रह-परिमाण अत्युन्नत का चारक बनेगा। वह सीमित परिग्रही बनेगा। वह जेत और घर, दुकान और व्यवसाय को सीमित रहेगा। वह न तो मर्यादा से आये चादी-सोना-रुपया बढ़ावेगा और न वाय-मैल, हाथी-बोहा जैसे पशु बढ़ावेगा तथा न गेहूँ-चना-दालें-शाकर आदि की मात्रा बढ़ावेगा। वह कहीं नौकर-नौकरानी सीमित संख्या में रहेगा, वहाँ वस्त्र और वर्तन आदि के प्रमाण का भी उत्संकेन नहीं करेगा।^२

यों अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को कम से कम करके जब जैन गृहस्थ अपरिग्रह की आराधना करने लगेगा तब वह देश और काल तथा समाज को भी प्रभावित किये बिना नहीं रहेगा। उसका यह आचरण समाज में समता लाने वाला और विषमता मिटाने वाला सिद्ध होता है।

विम्व्रत और देसव्रत तथा अनर्चदण्डव्रताचारी :

गुणव्रत के तीन भेद हैं— (१) विम्व्रत (२) देसव्रत (३) अनर्चदण्ड विरमण व्रत। इन्हें सच्चा अमनोपासक बखूबी समझेगा। वह सूख पापों से निवृत्ति के लिए दसों दिशाओं में जाने-जाने का

१. वह न तो अन्य जनों के विवाहों में उससेगा और न व्यवसायकी स्त्रियों से अनुचित सम्बन्ध ही रहेगा। वह न निश्चित अंगों के सिवाय अन्य अंगों से काम-सेवन करेगा और न काम-सेवन की अत्यधिक मात्रता रहेगा।

२. जैनसाधुहिरण्यस्वर्णचनयाम्बदासीदासपुष्पप्रणाभातिशयः।

परिमाण कर सेवा और दिग्भ्रतचारी बनेगा तथा जीवन-पर्यन्त अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेगा। स्वीकृत दिग्भ्रत के क्षेत्र में क्षमता: कमी करता जाएगा। चक्की-चम्टा, दिन-महीना जादि की दृष्टि से भी मगर-पुहल्ला तक ही आयेगा-जायेगा और देशव्रत का पालन करेगा। इस स्वीकृत मर्यादा को न तो भूलेगा और न उसके बाहर की वस्तुयें मंगावेगा। न व्यक्तियों को भेजेगा, न संकेतों द्वारा ही जाने का मनोभाव दूसरों पर प्रकट करेगा। वह प्रयोजनरहित पापवर्चक क्रियाओं का त्याग करके अनर्घदण्ड विरमण ब्रह्माचारी बनेगा। अर्थात् वह न किसी पाप का उपवेश देगा और न हिंसा के शासन देगा तथा न दूसरे का बुरा ही विचारेंगा। न वह रागद्वेषवर्चक छोटे शास्त्र पढ़ेगा और न बिना प्रयोजन इधर-उधर भूमेगा। न निरुद्देश्य पृथ्वी को लोदेगा न जल का अपभ्रम करेगा। वह न तो कभी अशिष्ट वचन कहेगा और न शारीरिक कुचेष्टा करेगा। वह न बचाला बनेगा और न मन-वचन-काम को मनमानी करने देगा। वह भोग-उपभोग के पदार्थों का अधिक संग्रह नहीं करेगा।

शिक्षाव्रतधारी :

सामायिक शब्द 'सम-आय-इक' से मिल कर बना । जिस का आशय समभाव की प्राप्ति की साधना से है । प्रत्येक जैन गृहस्थ के लिये सामायिक करना अतीव आवश्यक है । बहु कम से कम दो घड़ी के लिये, ४८ मिनट के लिये तो अवश्य ही अहिंसक जीवन बिताने । इतने समय तक न केवल पापों से ही बचे अपितु विघ्न आने पर भी समझीत न हो । सामायिक करने वाला गृहस्थ इसके छह अंगों को कदापि नहीं भूलेगा । वह समता, वन्दना, प्रतिक्रमण-स्वाध्याय, कायोत्सर्ग और स्तुति पर जानकक होकर दृष्टि रखेगा । आचार्य समन्तभद्र ने सामायिक में स्थित, गृहस्थ की उपमा राल में दबे अंगारे से दी है । सामायिककारी गृहस्थ को सबसब मुनि भी कह दें तो कोई अनिशयोक्ति नहीं होगी । सामायिक करने से गृहस्थ न केवल पापों से ही बचता है बल्कि आत्मिक सुसानुभूति भी पाता है ।

शेन और उपशेन की वस्तुओं की मर्यादा करके उन्हें ही जैनगृहस्थ ग्रहण करेगा, शेन को त्याग देवा ।
 त्यागी हुई वस्तु का स्पर्श हो जाने पर मित्त जाने पर या वह स्वीकृत वस्तु को भी खोजन में नहीं लेवा ।

अपने और दूसरों के उपकार के लिये दान^१ देना भी गृहस्थ का कर्तव्य है। विधि, द्रव्य, दान और पात्र-विशेष की अनेका दान के फल में विशेषता होती है। यह विचार कर जैन गृहस्थ अतिवि-सविश्राम कृत का पालन करेगा। वह मुनि या आचर्य के लिए भोजन देकर ही स्वयं भोजन करेगा। एक कवि के शब्दों में उसकी प्रवृत्ति यों होगी—

मुनि आचर्य विरियां जोने । तब जोन अगम मुख मेवे ॥

जब जैन गृहस्थ प्रसन्न मुक्तमुद्रा लिये समुचित पात्र को दान देना तो उसकी उदारता में भारतीय संस्कृति बढ़ेगी। तीर्थंकरों को जिन लोगों ने दान दिया, उनके यहां देवताओं ने पांच आश्चर्य प्रकट किये।

समाधिमरण का इच्छुक :

गृहस्थ प्राण-त्याग के समय सस्तेखना अथवा समाधिमरण को प्रीतिपूर्वक स्वीकार करे। वह इहलोक-परलोक सम्बन्धी किसी भी प्रयोजन की इच्छा न करे और कवियों को तथा शरीर को कुश-क्षीण करे। पर क्यों ? इसलिए कि वह अन्तिम समय में समाधिमरणपूर्वक अपने प्राणों को जैसे ही छोड़ सके, जैसे सांप केंचुली को छोड़ देता है अथवा हम पुराने कपड़े को छोड़ देते हैं। अन्तिम समय में समाधिपूर्वक मरण से चारों गतियों में भ्रमण करने से बचकर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है।

अन्ते समाधिमरणं चतुर्दशकं विचारैर्ह ।

इस स्वर्णसूत्र को दृष्टिपथ में रखता हुआ जैन गृहस्थ समाधि के समय न तो मन-बचन-काय की अन्यथा प्रवृत्ति ही करेगा और न समाधि दशा में अनादर रखेगा अथवा न स्मरणीय पाठों को दुत्ती हो कर भुला ही बैठेगा। वह सस्तेखना वा समाधिमरण को स्वीकार करने के बाद—न जीवन की इच्छा करेगा न मृत्यु की, न मित्रों का स्मरण करेगा न अतीत के मोर्षों का भी ध्यान रखेगा तथा न आगे के लिए भी विषयों की इच्छा करेगा। ऐसा करने से उसके प्राण सहज स्वाभाविक रूप से छूटेंगे, वह जैन-धर्म के जीवभूत बीतरागता के गृहस्थ को भी समझ सकेगा।

संक्षेप में जैनागमों में जो गृहस्थ के आचार का वर्णन मिलता है, वह बहुत ही उच्च कोटि का है। उसकी भाव-भूमि बड़ी ही मनोहारी है। उसमें आहार-विहार और निहार पर नियन्त्रण है, अन्तरंग और बहिरंग दोनों ही दृष्टियों से त्याग की कामना है लोक और परलोक की दृष्टियों से उसमें वैराग्य की भावना है। जैन-गृहस्थ का जीवन जैनमुनि के जीवन की पूर्ण भूमिका है। जैन धर्म जनधर्म है, अतएव जैनाचार प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने में सक्षम है।

१. अनुग्रहार्थ स्वस्थानिस्तर्गो दानम् ।



चारितं खलु धर्मो

□ वैद्य धर्मचन्द्र जैन शास्त्री, इन्दौर



शास्त्रकारों ने अष्टावसर व अष्टावसरक तौर पर धर्म की पृथक्-पृथक् परिभाषा की है। कहीं वस्तु के स्वरूप को धर्म बताया है, कहीं सम्मर्दान्त, सम्मर्ज्ञान व सम्मर्चारित्र को धर्म कहा है, तो कहीं सच्चे देव, शास्त्र बुद्ध के अष्टाव को धर्म की संज्ञा दी गयी है। पुण्य को भी धर्म कहा है। प्रवचन सार के कर्ता आचार्य कुन्दकुन्द ने चारित्र को धर्म कहा है। धर्म की उपरोक्त परिभाषाएँ उसी प्रकार हैं, जिस प्रकार समुद्र में बिरले वाली सभी नदियाँ। इन सभी धर्मों का अन्त अन्ततोगत्या आत्म रूप की प्राप्ति में ही होता है। अतः सभी परिभाषाएँ अपनी-अपनी जगह सत्य व अनिवार्य हैं। इनमें से किसी भी परिभाषा का अनौचित्य प्रमाणित करना, आर्चमार्ग के प्रतिकूल जाना होगा।

किसी भी कार्य की सिद्धि, उसके प्रमुख आधार तद्विषयक सम्पूर्ण जानकारी और तदनुसार उस पर अमल करने से होती है। मोक्ष प्राप्ति भी एक अनौक्ता व अनूतपूर्व लक्ष्य या कार्य है, जो मात्र एक वनमान सहायी जीव को प्राप्त नहीं हुआ। जो भी इस जीव ने अनेक बार स्वाधिवस, पराधिवस से बहुमाना स्वोपदेश परोपदेश से उसकी जानकारी प्राप्त की और कामस्नेह को सहन करते हुए आचरण भी किया, किन्तु या तो वे भिन्न-भिन्न रहे या फिर इनमें समीचीनता नहीं रही। अतः बहु जीव अपने प्रयत्न में सफल नहीं हुआ। समीचीनता के अभाव-बहु बड़े से बड़ा सहनीय शौकिक पद (अन्तिम प्रवेद्यक) पाकर भी यहाँ का तहाँ रहा। अतः आस्था (अष्टाव), ज्ञान और किया आचरण (अमल करना) के तीनों एक साथ, अपने समीचीन रूप में नहीं मिलते, तब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती।

उपर्युक्त तीनों में से पूर्व के दो अर्थात् अष्टाव (विश्वास) और ज्ञान, वे दोनों प्रमुख रूप से आचार्यक अटव्य होते हैं, जब कि इनका अन्ततम प्रमुख सहयोगी क्रियात्मक अङ्ग आचार (चारित्र) हृत्त्व करने योग्य होता है। जिस प्रकार व्यक्ति की विभिन्न मुलाक़तियों या उस पर असर करने वाले भावों से उसके अन्तरङ्ग परिणामों या मनोवस्था का अनुमाद-ज्ञान कर लिया जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का चाहे वह साधार (वृहत्त्व) या अनाधार (मुनि-साधु) हो, बाह्य व्यवहार किया-कलाप उसकी अन्तरङ्ग परिणामात्मक स्थिति का चोख होता है। व्यक्ति का बाह्य-आचार-विचार यदि पवित्र है तो उसका अन्तरङ्ग भी पवित्र होगा। सम्मर्दान्त के प्रमुख-विशेष-सर्व, अनुकम्प और वास्तव्य के सभी किसी न किसी क्रिया के रूप में चरित्रार्थ होते हैं। फिर सर्वेव नाम तो निम्न से विज्ञात अधिकतम

चारित्र्य के रूप में उसी प्रकार परिणित होता है, जिस प्रकार किसी बीज का फल में परिणत होना। सर्व विदित है कि सम्मग्नदर्शन की प्राप्ति बीजे गुण स्वान में हो जाती है। ज्ञान की परिपूर्णता (अधिकतता) तेरहवें अयोगकेवली गुण स्वान में होती है, जब कि चारित्र्य की पूर्णता बीसहवें अयोगकेवली गुण स्वान में होकर, वह मुक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। अगुपरत क्रिया निर्वर्ति नाम का गुणक ध्यान, बीसहवें अयोगकेवली गुणस्वान में होता है। ध्यान; अन्तरङ्ग छः प्रकार (प्रत्यक्षित, चिन्तन, अनुसर्जन, वैवाक्य, स्वाध्याय और ध्यान) के तर्कों में से एक है। तप; चारित्र्य का जेद है। इस दृष्टिकोण से ही आचार्य कुन्दकुन्द ने चारित्र्य की धर्म का लक्षण कहा है, और धर्म (वस्तु) आत्मा का स्वरूप है। प्रकारान्तर से चारित्र्य आत्मा का स्वरूप उहरता है, या यों कहिए कि चारित्र्य की धर्म परिणति आत्म-स्वरूप की प्राप्ति ही है। इसका वह अनिग्राय कमी नहीं है कि सम्मग्नदर्शन (अज्ञान) और सम्मग्नज्ञान मुक्ति के अंग या आत्म-स्वभाव नहीं हैं। विवेचन करने पर तीनों ही आत्म स्वभाव रूप प्रमाणित होते हैं। आशय केवल इतना है कि आशिक या परिपूर्ण चारित्र्य की उपेक्षा कभी नहीं की जा सकती, न उनके चारकों (अनुवर्ती-महावर्ती) को हीन मानना से बेसा जा सकता है। इन्द्र, जेन, काल, ज्ञान से प्रभावित होने पर भी कमी कोई वस्तु, अवस्तु नहीं कहला सकती। चारित्र्य की अवहेलना, उसके अनिष्ट अनिवार्य अंग सम्मग्नदर्शन व सम्मग्नज्ञान की अवहेलना भी होगी। इन तीनों का अवमूल्यन या इनके प्रति अनादर भाव, मुक्ति से दूर हटना होगा। मुक्ति से हटने का अर्थ होगा—वस्तु स्वरूप, आत्म-स्वरूप (शुद्ध विद्रूप) से अग्रत होना या अनवरत सत्तार-परम्परा में उलझी रहना-गतेने अगाने रहना।

अतः जैन धर्म, जैन संस्कृति व जैन दर्शन के भूत स्वरूप के हमी यदि हम हैं, तो हमें अपनी आचार, चारित्र्य परम्परा को अलुप्य बनाये रखना होगा, उसे ही नीतिकबाल, विज्ञानबाध का कैल भी प्रभाव क्यों न हो।

हा ! नित्य घटती आयु है, पर पाप मति घटती नहीं।

आई बुढ़ीतो पर विषय से, कामना हटती नहीं ॥

मैं यत्न करता हूँ दवा में, धर्म में करता नहीं।

दुमोह महिमा से प्रसित हूँ, नाथ ! बच सकता नहीं ॥

ॐ

आस्तोक्त विधि वैराग्य भी, करना मुझे आता नहीं।

खल वाक्य भी गत क्रोध हो, सहना मुझे आता नहीं ॥

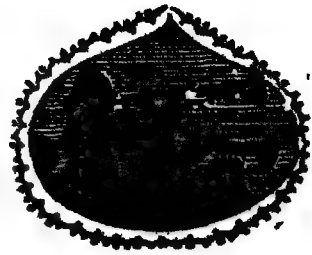
अध्यात्म विद्या है न मुझ में, है न कोई सत्कला।

फिर देव ! कैसे यह भवोदधि, पार होवेगा भला ?

—रत्नाकर संघविशालिका

स्याद्वाद सिद्धान्त की सार्वभौमिकता

□ पंडित कतहसागर जैन सास्त्रो, ज्ञानभद्र (राज०)



मानव के हृदय को विशाल और दृष्टि को निर्मल करके, विश्व की विषमता और विद्वेष को दूर करने वाला 'स्याद्वाद' या 'अनेकांत' सिद्धान्त जैन धर्म की अमूल्य देन है। स्याद्वाद बहु समन्वय का मार्ग है जो अपनी बात को सत्य मानने के साथ ही अन्य बातों को भी अपेक्षाकृत सत्य स्वीकार करने में संकोच नहीं करता। सत्य का वचार्थ निर्णय स्याद्वाद का मूल आधार है। स्याद्वाद सिद्धान्त से किसी भी विचार धारा को विवेचनात्मक प्रणाली से समझ लेने की सहिष्णुता और तथ्य को ग्रहण करने की समता उत्पन्न होती है।

जैन धर्म का सप्तचंगी तह, 'स्यात्' से प्रारम्भ होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ 'साधद' या 'शून्य' नहीं है, किन्तु वह 'स्यात्' शब्द अनेकांत या अपेक्षा का सूचक है। किसी भी तार्किक प्रश्न का समाधान, सप्तचंग नय प्रधान स्याद्वाद सिद्धान्त द्वारा ही सम्भव है। स्वामी समन्तमद्राचार्य एवं सिद्धसेन आदि विद्वानों ने इस सिद्धान्त को मार्मिक रूप देकर व्यवस्थित किया है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव से अस्ति और परभाव से नास्ति रूप कही जा सकती है। एक ही समय में वस्तु में नाना विरोधी बलों का समावेश किया जा सकता है। उदाहरणस्वरूप— एक ही व्यक्ति किसी का पिता है तो किसी का पुत्र भी, किसी का मामा है तो किसी का काका भी। इस प्रकार केवल दृष्टिकोण का अन्तर है। अतः यह सिद्ध हुआ कि व्यक्ति में दो विरोधी गुणों का दृष्टिकोण अपेक्षाकृत सत्य है और यदि एक वस्तु को एक ही रूप में देखा जाय तो हम उसे एकांतवादी दृष्टिकोण कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ में मूलतत्त्व की स्थिरता रहती है और पूर्व प्रकृति का नाश होता है। प्रत्येक पदार्थ में नाना विरोधी बलों की सकारण स्थितियाँ होती हैं। अतः तत्त्व-निर्णय में इनकी अपेक्षा किये बिना हम वास्तविक निर्णय नहीं कर सकते हैं।

जैन दर्शन में सत्य को परस्पर के दो पहलू हैं— एक तार्किक सत्य और दूसरा व्यावहारिक सत्य। वस्तु की वास्तविकता को हम तार्किक सत्य से ले सकते हैं तथा लोक सत्य या व्यावहारिक सत्य जिसको हम जान सकते हैं। जैसा कि एलबर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है— "We can know only the relative truth. The absolute truth is Known to the universal observer." इस प्रकार अपेक्षावाद सिद्धान्त में भी व्यावहारिक सत्य को जानने की बात बताई है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब स्याद्वाद जैसा महान सिद्धान्त कतिपय विद्वानों की समझ से बाहर था तो उन्होंने इसकी आलोचना करने का प्रयत्न किया, जैसे सच्चुराचार्य आदि। परन्तु अमेरिका के कई दार्शनिकों ने स्याद्वाद या

अनेकांत सिद्धान्त की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा करते हुए यह स्वीकार किया है कि जैन दर्शन का यही एक मात्र सिद्धान्त है जो विश्व के तनाव को दूर कर विवादों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। अमेरिका के अनेक प्रसिद्ध विद्वान् स्याद्वाद सिद्धान्त को विश्व शांति के लिए परमावश्यक बताते हैं। स्वामी रामनिधि ने ही यहाँ तक कहा है— “स्याद्वाद जैन धर्म की वह अनेक क्रिया है जिसमें बादियों प्रतिष्ठादिबौ के मायाव्यगोसे, प्रवेश ही नहीं कर सकते हैं।” वास्तव में सच कहा है—

“न वेत्ति यो यत्तु शुभं प्रकर्म, सत्तं तदा निम्बति चात्र चित्रम् ।”

बिना समझी लोगों का निन्दा करना स्वाभाविक है। धर्म विरोधी लोग जब तक इस सिद्धान्त की उपेक्षा करते रहेंगे तब तक उनके मस्तिष्क में संकीर्ण विचारधारा बनी रहेगी।

आज विज्ञान के सापेक्षावाद के सिद्धान्त की मान्यता बढ़ने पर स्याद्वाद का प्रभाव और अधिक बढ़ रहा है। गणित शास्त्र के ‘Law of Permutation and Combination’ का सिद्धान्त भी इससे समीप ही है। स्याद्वाद के अनुसार निरपेक्ष सत्य ‘Absolute Truth’ तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि विश्व की हर वस्तु की सत्यता उसकी सापेक्षता में ही निहित है जैसे—आम छोटा है या बड़ा ? यहाँ वास्तविक या पूर्ण सत्य यही है कि वह बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी। अपेक्षाकृत छोटा व बड़ा है। इसे अपूर्ण सत्य कहना भूल होगा।

स्याद्वाद वस्तु-सत्य परस्पर का ठोस माध्यम है। इसको हम जीवन का व्यावहारिक मार्ग भी कह सकते हैं। सत्य के यथार्थ निर्णय में यह सिद्धान्त लाभप्रद सिद्ध हुआ है। यद्यपि स्याद्वाद जैन धर्म की अमूल्य सम्पत्ति है तथापि विश्व शांति एवं पारस्परिक मतभेदों को दूर करके मानव को वास्तविकता की ओर ले जाने में वर्णन का कार्य करता है। इस महान सिद्धान्त की सूक्ष्मता एवं गम्भीरता से समझने की आवश्यकता है। विश्व के अनेक दार्शनिकों एवं कतिपय वैज्ञानिकों के द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों को स्याद्वाद सिद्धान्त ने वास्तविकता की कसौटी पर लटका दिया है। फलतः यह सिद्धान्त दिन-प्रतिदिन सार्वभौमिकता का स्थान ग्रहण कर रहा है।

जोषाम्नि से मैं रातदिन हू ! जल रहा हूँ हे प्रभो !
मैं लोभ नामक साँप से काटा गया हूँ हे विभो !
अभिमान के लाल ग्राह से अज्ञानवश मैं ग्रस्त हूँ।
कि भाँति हों स्मृत आप, माया जाल से मैं व्यस्त हूँ ॥

ॐ

पर दोष को कहकर सदा मेरा वदन दूषित हुआ।
मलकर पराई नारियों को हा नयन दूषित हुआ ॥
मन भी मलिन है सोचकर पर की बुराई हे प्रभो !
किस भाँति होगी लोक में मेरी भलाई हे विभो ॥

—रत्नाकर पंचविंशतिका

देव - दर्शन क्यों ?

□ अमरकपसहाय जैन, एम०ए० (अंग्रेजी, अर्थ०) साहित्यरत्न
फिरोजाबाद



“मैं न ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय, न वैश्य हूँ और न शूद्र । मैं हिन्दू हूँ न मुसलमान, न ईसाई हूँ और न सिक्ख । मैं न जैन हूँ और न बौद्ध हूँ । मैं हिन्दुस्तानी हूँ और न पाकिस्तानी न अंग्रेज हूँ और न जर्मनी । मैं पुर्तगाली हूँ, न फ्रांसीसी । न अमेरिकन हूँ और न रूसी । मैं न पिता हूँ न पुत्र, न भाणजा हूँ न मामा । मैं सेवता हूँ और न मालीका । मैं पुत्री हूँ न पत्नी, न बहिन हूँ न आई । मेरा किसी से कोई सम्बन्ध नहीं ।

मैं मांस हूँ न मज्जा, न रक्त हूँ और न रक्कास । मुझमें न कोई रस है और न गन्ध । मेरा कोई रूप भी नहीं है । मैं हलका हूँ और न भारी, न ठंडा हूँ न गरम । मैं पण्डित हूँ न मूर्ख न राजा हूँ न रज, न ऊँचा हूँ और न नीचा । ये सब तो देह के सम्बन्ध हैं । मैं तो इन सभी से निःस्वतन्त्र, निष्कल और निष्काम आत्मद्रव्य हूँ । जिसका मूल; ज्ञान और दर्शन है । मुझ में किसी अन्य द्रव्य का एक अंश भी प्रवेश नहीं कर पाता । मैं तो एक असंख्य द्रव्य हूँ^१ जिसमें आनन्द का अनुल कोष समाहित है ।”

अपने इस रूप का यदि साक्षात्कार करना है तो इसका सहज उपाय है कीतराग प्रभु के दर्शन । जिस प्रकार दर्पण में झांकने पर अपनी ही आकृति दृष्टिगोचर होती है, उसी प्रकार कीतराग प्रभु के दर्शन से अपनी ही आत्मा के दर्शन होते हैं ।

जिन विम्ब दर्शन से सम्मन्दर्शन (स्वानुभूति) की प्राप्ति होती है । इसके लिये आगम में अनेक पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं । षट्संख्ययोगसूत्र (जीवट्टाण जूलिका-२६-३०) में प्रथमोपसम सम्मन्दर्शन के तीन हेतु दिये हैं । उनमें एक हेतु जिन विम्ब दर्शन भी है । आचार्य महाराज लिखते हैं— ‘मणुस्सा मिच्छा-इत्थी कविहि कारणेहि पढम सम्मत्तमुप्पादेति ? तथेहि कारणेहि पढम सम्मत्तमुप्पादेति । केहं आइस्सरा, केहं सोऊण, केहं जिनविम्ब दट्ठुण ।’^१

१. “अहमिषकमे सत्तु सुद्धे, संसज्जकमइयो सवाअवी ।
अवि अवि सज्ज किचिचि, जणं परमाणुमित्ति ॥”

—आ० कुल्लुक

अर्थात् मिथ्यादृष्टि व्यक्तियों को किन कारणों से प्रथमोपपन्न सम्मत्त्व की प्राप्ति होती है ? तीन कारणों से उन्हें प्रथमोपपन्न सम्मत्त्व ही प्राप्ति होती है । किन्हीं को जाति स्मरण द्वारा, किन्हीं को धर्म भवण द्वारा तथा किन्हीं को विनिबिम्ब दर्शन द्वारा ।

बुधजन कवि लिखते हैं— 'मिट गयो तिमिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रवि आतम भयो ।'

कविबर भूषरदास जी लिखते हैं— 'दुर्बुद्धि चकवी बिलस बिबुरी, निबिड मिथ्यातम हरो ।'

द्यानतराय जी नन्दीश्वर द्वीप की पूजा में लिखते हैं— 'कोटि शशि भानु द्युति तेज छिप जात हैं, महाबैराग्य परिणाम ठहरात हैं । जयन नहि कहैं ललित होत सम्मत् बरं, मौन बाधन प्रतिमा नमों सुलकरं ॥'

कविकुल चन्द्र दोलतराय जी भी इसी प्रकार 'सकल ज्ञेय' स्तुति में लिखते हैं— 'तुम गुण विन्तत निज पर भिवेक, प्रकट बिचटै आपद अनेक ।'

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि जो प्रतिदिन देव दर्शन करते हैं उन्हें निस्संदेह ही सम्मत्त्व की प्राप्ति होती है और यदि सम्मत्त्व प्राप्त हो गया तो समस्तिये जीवन धन्य हो गया । क्योंकि—

'तीन लोक तिहुँकाल जाहि नहि दर्शन सों सुलकारी ।
सकल धर्म को भूल गही इस दिन करनी दुखकारी ॥
भोल महल को परचन सीढ़ी, या बिल ज्ञान चरित्रा ।
सम्मत्ता न लहैं सो दर्शन, चारो भव्य वणिजा ॥'

अर्थात् त्रिकाल तथा त्रिलोक में सम्मत्त्वदर्शन से अधिक सुलकर कोई वस्तु नहीं है । यह समस्त धर्म का मूल है । इसके अभाव में जो भी क्रिया की जाय वह दुःखकर है । भोजन के भव्य तथा शालीन आसाद का प्रथम सोपान सम्मत्त्व ही है तथा ज्ञान और चरित्र भी सम्मत्त्व होने पर ही समीचीन बन पाते हैं ।

किन्तु यहाँ प्रश्न यह उठता है कि प्रभु दर्शन से क्या केवल आध्यात्मिक विकास ही सम्भव है अथवा कोई भौतिक उपलब्धियाँ भी सम्भावित की जा सकती हैं ? सरल शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर है कि भीतरागता के विकास के साथ आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं । इसका बहुत सुन्दर वर्णन आचार्य समस्तभद्र ने अपने 'रत्नकरण्ड भावकाचार' में प्रस्तुत किया है । वे लिखते हैं—

सम्यग्दर्शनमुक्ता नारकतिर्बन्धं नमुक्तं स्वीकृत्यानि ।
मुमुक्षुत्वविकृतस्वभावमुर्ध्वरेवता च सन्नमि नाप्यवृत्तिकाः ॥
औद्यस्तैर्भोजितार्थोर्ध्वं असौष्टुष्टिबिजयविजय समाधाः ।
महाकुलानुहाधी, जलवस्तितका भवन्ति दर्शनमुताः ॥
अध्वनुमपुष्टितुष्टा दृष्टि विसिद्धाः प्रकुष्टशोभाकुष्टाः ।
अमराध्वरसा परिचयि विर रमन्ते विनेन्द्र भवतः स्वर्ग ॥

हृदयेका प्रसन्न रहता है। उसे अनेक विचारों प्राप्त हो जाती हैं। बुद्ध में उसकी निष्पत्ति होती है। अधिक कर्म, उसे सब उत्सव प्राप्त होते हैं।”

“दर्शन दत्तक” में लिखा है—

देखे श्री विनराज, आज अब जाहि चिखतर ।
देखे श्री विनराज, आज सब होय निरन्तर ॥
देखे श्री विनराज, राज मन वाञ्छित किये ।
देखे श्री विनराज, आज बुद्ध कबहुं न भरिये ॥

अर्थात् ‘प्रभु दर्शन के साथ ही सारी मनोकामनायें पूर्ण हो जाती हैं। प्रभु दर्शन करने वाला राज्य करता है और कभी दुखी नहीं होता है।’

छानतराज की एक पद में लिखते हैं—

जन सम्पत्ति जनवाञ्छित भोग, सब विधि जान अने लखीन ।
कल्पवृक्ष ताके घर रही, कामधेनु मित सेवा कही ॥
पारस विन्तामणि समुद्रमय, हित सौं आज निज सुखदाय ।

अर्थात् ‘जिनेन्द्रदेव के भक्त को जन, सम्पत्ति, मन चाहे भोग, प्राप्त होते हैं। उसके घर में कल्प-वृक्ष का निवास होता है। कामधेनु उसकी सेवा में रत रहती है और पारसमणि तथा विन्तामणि आदि सभी मणियाँ सहज ही उसके पास आ जाती हैं।’

किन्तु यहाँ एक प्रश्न उठता है। जिनेन्द्रदेव तो बीतरागी हैं, उनमें न रागाश है और न द्वेषाश। पूजा करने वाले पर प्रसन्न होकर वे आशीर्वादों की बीछार नहीं करते और न निन्दा करने वाले का बुरा नाव से कोई अहित ही करते हैं जैसा कि समन्तभद्र स्वामी ने स्वयंभू स्तोत्र में लिखा है—

न पुत्रपार्श्वस्त्वविबीतरागे,
न निन्दया नाथ । विद्यान्त वैरे ।

फिर बीतरागप्रभु का उपासक भौतिक समृद्धि का अधिपति कैसे बन जाता है? इसका समाधान समन्तभद्र महाराज ने स्वयं प्रस्तुत किया है नमिप्रभु की स्तुति करते हुये आप लिखते हैं—

“स्तुतिः स्तोत्रुः साधोः कुशलपरिणामाच्च न तथा
अनेनैव वा स्तुत्यः कलमपि सतस्तत्त्व च सतः ।
किमेवं स्वाधीन्यात्ममति कुलमे आसन्न-वदे
स्तुवाच्च तथा विद्वत्सत्तमाभिपूज्यं धर्म-विभक्त ॥”

१. कृष्णिमनवाची संग्रह—स्व० पं० पद्मासक्त आकशीवाल, ३०वां संस्करण पृ० ३१-३३

२. कृष्णिमनवाची संग्रह—स्व० पं० पद्मासक्त आकशीवाल, ३०वां संस्करण पृ० २१-२२

अर्थात् 'स्तुति के समय स्तुत्य चाहे मौजूद हो या न हो और फल की प्राप्ति चाहे सीबी उसके द्वारा होती हो या न होती हो, परन्तु भक्ति-भावपूर्वक स्तुति करने-वाने की स्तुति पुण्य प्रसाधक परिणामों की हेतु अवश्य है और वह पुण्य प्रसाधक परिणाम अवका तज्जन्य पुण्य विशेष अथवा फल का प्रदाता है ।'

इस बात को अभी और भी अधिक स्पष्ट करने की आवश्यकता है । कर्म प्रकृतियाँ दो प्रकार की होती हैं । पुण्य प्रकृतियाँ अथवा शुभकर्म तथा पाप प्रकृतियाँ अथवा अनुशुभकर्म । इन कर्म प्रकृतियों में शुभाशुभ भावों के अनुकूल सबैव ही परिवर्तन अथवा संक्रमण होता रहता है । जिनेन्द्रदेव के दर्शन, स्तवन आदि से पाप प्रकृतियों का स्थान पुण्य प्रकृतियों से लेती हैं । ऐसी स्थिति में पाप प्रकृतियों का रस (फल देने की शक्ति) सूख जाता है और पुण्य प्रकृतियों का रस बढ़ जाता है । परिणामस्वरूप अन्तराय कर्म— जो हमारे दान, साम, भोग, उपभोग और बीर्य में बाधा उपस्थित करता है— निष्प्राण हो जाता है और फिर हमारे अनेक इष्ट कार्य स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं ।^१

किन्तु अभी एक और प्रश्न इस सन्दर्भ में अवशेष है जिसका समाधान होना चाहिये । कुछ लोग शंका प्रस्तुत कर सकते हैं कि अनेकों को सारा जीवन हो गया बीतराग प्रभु के दर्शन, स्तवन, उपासना करते हुये, किन्तु उन्हें आज तक कोई सुख ही नहीं मिला । न वे आत्मोत्थान के सोपान पर चढ़ पाये और न उन्हें भौतिक समृद्धि ही हाथ लगी । फिर जिनेन्द्र दर्शन का क्या प्रयोजन ? क्यों समय और शक्ति का अपव्यय किया जाय; मन्दिर जाने में, दर्शन करने में, पूजा में, और जिन भक्ति में ? प्रश्न बड़ा सारगर्भित और सुन्दर है और साथ ही कुमुदचन्द महाराज द्वारा प्रस्तुत इसका उत्तर भी उतना ही श्रेष्ठ तथा गरिमामय है । पार्वं प्रभु की स्तुति करते हुए वे लिखते हैं—

“भूमं न मोहतिमिरावृत्तलोचनेन
पूर्वं विनो ! सकृदपि प्रवितोक्तोऽस्ति ।
मर्माविधोविभुरयन्ति हि भावनयाः
प्रोक्षतप्रसन्नगतयः कवचमप्यचरे ॥”

अर्थात् प्रभो ! मैंने मिथ्यात्व के उदय से जन्मे होने के कारण कभी भी आपके दर्शन नहीं किये । यदि दर्शन किये होते तो आज मे दुःख मुझे दुखी कैसे करते ? क्योंकि आप के दर्शन करने वालों को कभी कोई भी कष्ट सहन नहीं करना पड़ता ।

उपर्युक्त सम्पूर्ण वर्णन से स्पष्ट है कि विवेकपूर्ण देव दर्शन सर्व मिश्रियों का सुगम उपाय है । किन्तु इसका मुख्य लक्ष्य हैसम्पत्त्व की प्राप्ति । ध्यानस्व भूति के समक्ष जाते ही मैं कौन हूँ ? क्या हूँ ? कैसा हूँ ? आदि मानव की गुलियें सहज ही खुल जाती हैं । उसे अपनी शक्ति का बोध होता है । आत्म-बनात्म का बोध उसके समक्ष धिज के प्रकाश की तरह स्पष्ट हो जाता है और उसका जीवन

१. 'समस्तमात्र-विचार बीषिका' प्रथम भाग, से० सुगमकिशोर मुखार
निर्गन्ध-शीतलपत्र से प्रार्थना क्यों ? पु० २२-२३

अङ्गकार से प्रकाश की ओर उन्मुख हो जाता है । पं० आशाधर जी के शब्दों में इस पञ्चमकाल में जिन प्रतिमा ही आत्मबोध का प्रमुख साधन है ।^२ अतः आइये हम सभी धात्र से ही प्रतिदिन देव दर्शन की प्रतिज्ञा करें और सम्यक्त्व प्राप्य कर मुक्तिरमा से मिलने की तैयारी में लग जायें ।

२. विद्युत्पनाकालरात्रि, अथशास्त्रहृत्तामसि ।

चंद्रयात्रोकाहुते न स्यात्, प्राची देव विशामति ॥

—साधारण वर्णामृत

❧ दिगम्बर मुनि बने बिना मोक्ष नहीं ! ❧

ण वि सिज्जड वत्थघरो, जिणसासणे जइ वि होइ तित्थयरो ।

णग्गो वि मोक्खमग्गो, सेसा उम्मग्गया सब्बे ॥२३॥

अर्थात् जिन शासन के अनुसार यदि तीर्थंकर भी वस्त्रधारी हो तो वह आत्म सिद्धि नहीं पा सकता । दिगम्बरत्व ही मोक्ष का मार्ग है । शेष तो सब उन्मार्ग हैं ।

—सूत्रपाहुड भा० कुन्दकुन्द

❧ कल्याणकाली भावना ❧

स्वम्मासि सब्बजीवाणं, सब्बे जीवा समंतु मे ।

मिसी मे सब्बभूदेसु, वेरं मज्झण केण वि ॥

हा दुट्ठकयं हा दुट्ठचित्तिरियं, भासियं च हा दुट्ठं ।

अता अंतो ढज्झमि, पच्छत्तावेण वेयंतो ॥

अर्थात् मैं सब जीवों को क्षमा करता हूँ सब जीव भी मुझे क्षमा करें । मेरो सब जीवों पर मित्रता है, किसी से भी मेरा बैर भाव नहीं है ।

हा ! मैंने कोई दुष्ट कार्य किया हो, दुष्ट चिन्तन किया हो तथा दुष्ट वचन बोले हों तो पश्चात्ताप पूर्वक अपने मन ही मन में क्षमा होता हूँ अर्थात् अपनी निन्दा करता हूँ ।

—प्रतिक्रमण पाठ

मुनि निन्दा का दुष्परिणाम

□ सुमेरुचन्द्र 'दिवाकर' B.A., L.L.B. सिवनी (म.प्र.)



जैन आगम में जिनेन्द्रदेव, जिनवाणी और दिगम्बर साधु की श्रद्धा को सम्यक्दर्शन का आधार कहा गया है। इस कलिकाल में शारीरिक कमजोरी आदि के कारण, मुनि पद को धारण करना, पहले लोग असम्भव सोचा करते थे, किन्तु महान साधु, चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शांतिसागर जी के पवित्र जीवन और उपदेश से प्रेरणा पाकर अनेक लाहुरी, मनोबली, भोग विरक्त सत्पुरुषों ने दिगम्बर मुद्रा को स्वीकार कर अमरिमा पुरुषों के हृदय में आनन्द की वृद्धि की है।

दुष्टवृत्ति :

कुछ लोगों की खोटी होनहार होने के कारण दिगम्बर साधुओं की निन्दा तथा उन पर दोषारोपण करने में बड़ी खुशी होती है। ऐसे लोगों में कुछ तो ऐसे हैं, जो विषयासक्त आगम बिगड़ आचार और प्रचार में निरत रहने वाले व्रतशून्य बृहस्प के चरणों की धूलि मस्तक पर रखते हैं, किन्तु दिगम्बर मुनिद्वयों को देख उनमें न जाने क्यों दुष्टभाव और निन्दा करने के परिणाम होते हैं।

शोचनीय बात :

यह बड़े संताप की बात है कि इस निन्दा कार्य में कई ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो अपने को शास्त्रों का महान ज्ञाता घोषित करते हैं। कभी-कभी लोग ऐसे व्यक्तियों के बारे में हमसे पूछते हैं कि शास्त्रों के ज्ञाता होते हुए भी वे लोग संस्कृति के मूल पर क्यों कुठाराघात करते हैं? ऐसी प्रवृत्ति वालों के लिए हमें आचार्य कुन्दकुन्द की नीलपाहुड़ की बात स्मरण हो जाती है कि जिसमें दसपूर्व के ज्ञाता पण्डितों के भी महापण्डित सात्यकि-पुत्र के नरक-गमन की बात कही गयी है। वह वाक्य इस प्रकार है—

अहं विसयसोलएहि पाणीहि हविष्य साहिबो मोक्षो ।

तो तो सबकुछपुत्तो वस पुत्रोओ बि कि कबो चरणं ॥३०॥

यदि विषयसोनी: कामिनि: जनेत् साधित: मोक्ष: ।

तहि स: सत्यकिपुत्र: दसपूर्विक: कि नत: नरकम् ॥

“यदि विषयों के मोलुपी व्यक्ति, ज्ञानी होने मान से मोक्ष के साधक मान लिये जायें तो वह दस पूर्व आगम का ज्ञानी सात्यकि-पुत्र नरक में क्यों गया ?”

साधु विद्रोह रूप स्वभाव :

जात यह है कि निसर्गतः कुछ व्यक्तियों का बौद्धिक ढाँचा इस प्रकार का होता है, कि उन्हें साधु को देखकर अकारण क्रोध आता है। मेरे एक सुपरिचित विद्वान हैं, जो मेरे आचार्य शांतिसागर महा-राज के महत्त्व पर लिखे गये लेख को पढ़कर, बहुत समय पूर्व जब मैं उनके साथ था, रुष्ट हो गये थे। आज तो वे साधुनिन्दा में अग्रणी बन रहे हैं। नीतिकार ने कहा है—

मृग, मीन, सज्जनानां, तृण, जल, समुत्थो वृत्तीनाम् ।

सुखक-बीबर-विश्रुताः निष्कारण वैरिभ्यो जनन्ति ॥

हिरण, मछली तथा सज्जन, तृण, जल तथा समुत्थ द्वारा जीवन व्यतीत करते हैं। फिर भी बिना कारण हिरण के प्रति शिकारी, मछली के प्रति बीबर तथा सज्जनों के प्रति भुगलक्षोर वैर भाव धारण करते हैं।

ऐसी साधु-निन्दा में प्रवीण पड़े-लिखे लोगों की प्रवृत्ति को देख समाज के हितार्थ यह निश्चयना कर्त्तव्य प्रतीत हुआ कि साधु की निन्दा करने वालों के बारे में पुरातन इतिहास रूप आगम किस रूप में प्रकाश डालता है ?

पद्म पुराण का कथानक :

पद्म पुराण के ३८ वें पर्व में लक्ष्मण जी के बारे में एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख है। लक्ष्मण जी की स्त्री बनमाला को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके प्राणनाथ उसे छोड़कर बहुत समय के लिए बाहर जायेंगे तब उसने कहा — “स्वामिन् ! आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।” तब लक्ष्मण जी ने कहा “हे प्रिय ! बिबाद को मत प्राप्त हो। मैं बहुत बड़े ही समय बाद फिर वापस आ जाऊँगा.....यदि मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास वापिस न आऊँ, तो सम्यक्संगहीन अनुपम जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी गति को प्राप्त होऊँ। यदि मैं तुम्हारे पास न आऊँ, तो साधुओं की निन्दा करने वाले अहंकारी मनुष्यों के पाप से लिप्त होऊँ—

सम्यक्संगहीना वा गतिं याप्सि सुविभवे ।

अनेहं तां पुनः सिद्धं न चेदेहि तथाप्तिकम् ॥३८॥

मराणां ज्ञानवाचनां साधुनिन्दनकारिणाम् ।

त्रिभे ! पापेन लिप्येह, यदि नावाप्तिं तेऽन्तिकम् ॥३९॥

इस कथन से यह बात ज्ञात होती है, कि जो पुनर्ति निन्द्याहृष्टि की होती है, वही स्थिति साधु के निन्दक की भी होती है। इसका कारण यह है कि साधु की निन्दा करने वाला स्वयं अपने सम्यग्दर्शन से दूर होकर निन्द्यात्मी का खेल खेलता है। अनेक निन्द्यात्मी भी साधु-सेवा द्वारा अपना जीवन उज्ज्वल बनाते हैं। साधु निन्दक की जो पुनर्ति होती है, उसका विनाश करना कठिन है।

हरिचंश पुराण में रानी हस्तिमणी ने नेमिनाथ भगवान से अपने पूर्वजब पूछे थे। भगवान ने बताया था— “मगध देश में सोमदेव नाम का ब्राह्मण था। उसकी स्त्री का नाम था लक्ष्मीमती। उसे अपने रूप का बड़ा अभिमान था। एक समय दरंग में वह अपना मुख देख रही थी। उस समय समाविगुप्त नाम के तप द्वारा अतिशयकृश शरीर मुनिराज भिक्षा के लिए उस नाम में आये। उसने उन मुनिराज को देख, ग्लानि-युक्त हो, उनकी निन्दा की—

समाधिगुप्त-भाषां तपसातिकृशीकृतम् ।
साधुं निभागत कृष्ट्वा, निमिन्द्र बिभिकस्मिता ॥२६ सयं ६०॥

मुनि-निन्त्या के बहुत भारी पाप से वह सात दिन के भीतर ही उदुम्बर कुष्ठ से पीड़ित हो गयी। उसकी पीड़ा इतनी अधिक हुई, कि उसने अग्नि में प्रवेष्ट कर प्राण त्याग दिये। मरकर लक्ष्मीमती ने गंधी की पर्याय प्राप्त की। उसके बाद उसने झूकरी को पर्याय पाई, पश्चात् वह कुतिया हुई। दावाग्नि में जलकर वह कुतिया मरी। मरकर पूतिगन्धिका नाम की बीबर की पुत्री हुई। पाप के उदय से उसकी माता मर गई।

उस घीबरी के घर के समीप के उपवन में समाधिगुप्त नाम के मुनिराज बिहार करते हुए आये, और बटवृक्ष के नीचे बिराजमान हो गये। रात्रि के समय भयंकर झीत पड़ी। प्लूतगन्धिका ने कठणावश मुनिराज को अपने जाल से ढाँक दिया।

मुनिराज अवधिज्ञानी थे। उन्होंने पूतिगन्धिका को उसके पूर्व भव समझाये। उनसे उसने धर्म धारण किया। दूसरे गांव में जाकर आधिकाओं की भक्ति करने का सीमास्य मिला। उसने राजगृह आकर समाधिभरण किया। उसके प्रभाव से वह सौलहवें स्वर्ग के इन्द्र की महादेवी हुई। स्वर्ग से च्यकर उसका रुक्मिणी के रूप में जन्म हुआ। भगवान नैमिनाथ ने कहा, “इस उत्तम पर्याय मे तू दीक्षा धारणकर श्रेष्ठ देव पर्याय प्राप्त करेगी, और वहाँ से च्यकर मुनिपद धारण कर निश्चय से मोक्ष प्राप्त करेगी।”

महापुराण :

महाकवि जिनसेन स्वामी के महापुराण में महाराज बज्रजंघ की महारानी श्रीमती के जीवन चरित्र का इस प्रकार वर्णन लिखा है—

भातकी जण्ड द्वीप के पाटली ग्राम में एक निर्गमा नाम की कन्या थी। उसने अम्बरतिलक पर्वत पर विराजमान श्रद्धाचारी जबजिज्ञानी मुनि पिहितालम्ब महाराज के दर्शन किये। मुनिराज से उसने पूछा, “जगन्म ! मैं किस पाप के चदय से वरिष्ठ कुल में उत्पन्न हुई।” उत्तर में मुनिराज ने कहा, “हे पुत्री ! पूर्व जब मैं तुझे पत्ताल पर्वत ग्राम में एक पटेल के घर में जन्म लिया था। तेरा नाम बननी था। किसी दिन तूने समाधिभुष्ट मुनिराज के जमीय मरे हुए कुत्ते का कलेबर डाल दिया था। अपने इस अज्ञानपूर्ण कार्य से तू खुश हुई थी। उस समय मुनिराज ने उपदेश दिया था, ‘बासिके ! तूने यह

अच्छा नहीं किया। भविष्य में इसका फल बुरा होगा।” उस समय जनश्री ने मुनिराज से जमा माँगी। उस उपलक्ष्य भाव से तुझे यह अनुष्य पर्याप्त मिली, किन्तु पूर्व शेष से दरिद्र कुल में जन्म लिया। हे कल्याणि ! तू जिनैन्द्र गुण सम्पत्ति और भूतज्ञान इन व्रतों को धारण कर।

भारमिक बात :

मुनिराज ने यह भी कहा था—

वाचातिर्जयनं वाचं निवृत्तिं जने परे ।
जनसोत्सर्जनं वाचि स्मृतिमाहृति मानसीम् ॥१५३ पर्व ६॥
काये नातिक्रमस्तेषां कायातीः साधयेत्तराम् ।
तस्मात्सपोषणेभ्यामां कायोनातिक्रमो दुर्धः ॥१५४ पर्व ६॥

—“जो पुरुष वाणी के द्वारा मुनियों का तिरस्कार करते हैं, वे दूसरे जन्म में भूने होते हैं, जो मन से उनका अनादर करते हैं, उनकी मानसिक शक्ति नष्ट हो जाती है। और जो शरीर से तिरस्कार करते हैं, उन्हें महान शारीरिक कष्ट भोगने पड़ते हैं। इससे बुद्धिमान पुरुषों को तप रूपी धन को धारण करने वाले मुनियों का कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए।”

मुनिराज के वचन को मानकर निर्माता पुत्री ने त्रेसठ तथा एक सौ अठ्ठावन उपवास द्वारा जिनैन्द्रगुण सम्पत्ति और भूतज्ञान नाम के व्रतों का पालन किया। मायु के अन्त में वह स्वर्ग में जाकर स्वर्ग प्रभा नाम की देवी हुई। वहाँ से चमकर वह ब्रह्मवन्त ब्रह्मवर्ती की पुत्री श्रीमती हुई। जिसने आगे जाकर राजा श्रेयांस की पदवी प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त किया।

हरिवेणाचार्य ने बृहत्कथाकोष में यम मुनिराज की कथा दी है। उसमें बताया है कि उड़ीसा प्रांत में बर्मपुर नगर के राजा का नाम यम था। एक समय सुषर्मा नाम के मुनिराज पांच सौ शिष्यों सहित बर्मपुर के समीप आये। उस समय यम राजा ने मुनिराज की तीव्र निन्दा की।

राजा को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। वह मुनिराज के समीप गया, परन्तु उसने अपना मुनि-निन्दा का नीच कार्य जारी रखा।

मुनि निन्दा श्रुत्वांशो वाति साधु समीपकम् ॥११ पृष्ठ १३२॥

मुनि निन्दा के तीव्र पाप का फल राजा को तत्काश मिल गया। निन्दा करते समय उस की बुद्धि नष्ट हो गई। इससे उसका अहंकार दूर हो गया। उसने अपने पुत्र को राज्य-भार सौंपकर सुषर्मा महाराज की शरण ग्रहण की। तपस्या के प्रभाव से यम मुनि को अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हो गई। उन्होंने कुमारविरि (जिसे लब्धविरि-उदयविरि कहते हैं) के शिखर पर समाधिभरण किया तथा स्वर्ग प्राप्त किया।

मर्म की बात :

इन कथाओं से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मुनि-निन्दा करने वालों को आगे बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। निम्न व्यक्ति की किसी साधु विशेष में अज्ञान न हो, वह कम से कम साधु-निन्दा का कार्य

तो न करे। विचारवान् व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि आज के विलासितापूर्ण, हीनयुग में जहाँ गृहस्थ अष्ट भूल गुण पालन करने से डरता है, वहाँ दिगम्बर मुदा को धारण कर महाधर्मों को पालन करने वाले महापुरुषों का दर्शन तो होता है। पूर्ण निर्दोष तो अरिहन्त भगवान् कहे गये हैं। उनके पहिले ऐसा कौन है, जिसमें दोष न हो? सज्जन पुरुष गुण-ग्राही होते हैं।

इस प्रसङ्ग में एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न का भी समाधान किया जाना आवश्यक है। आजकल कोई-कोई मुनि आगम की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते हुए नहीं डरते। ऐसी स्थिति में आगम-भक्त, धर्मात्मा का क्या कर्त्तव्य है? मैंने आचार्य श्रान्तिसागर जी महाराज से एक बार पूछा था, "शिथिलाधारण वाले साधु के प्रति समाज को या समझदार व्यक्ति को कैसा व्यवहार रखना चाहिए?" महाराज ने कहा था, "ऐसे साधु को एकांत में समझाना चाहिए। उसका स्थितीकरण करना चाहिए।" मैंने पूछा, "समझाने पर भी यदि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति न बदले, तब क्या कर्त्तव्य है? क्या पत्रों में उसके सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित कराना चाहिए?" महाराज ने कहा, 'समझाने से भी काम न चले, तो उसकी उपेक्षा करो, उपगृह्य अङ्ग का पालन करो। पत्रों में चर्चा चलने से चर्मा की हँसी होने के साथ-साथ अन्य मार्गस्थ साधुओं के लिए भी अज्ञानी लोगों द्वारा बाधा उत्पन्न की जा सकती है।'

महाराज ने यह भी कहा कि, "मुनि अत्यन्त निरपराधी है। मुनि के विरुद्ध दोष लगाने का मयङ्कर कुण्परिणाम होता है। श्रेणिक की तरकायु का कारण, निरपराध मुनि के गले में सर्प डाला जाना था। अतः सम्यग्दृष्टि आवक विवेकपूर्वक स्थितिकरण, उपगृह्य तथा वात्सल्य अङ्ग का विशेष ध्यान कर सार्वजनिक पत्रों में चर्चा नहीं चलावेगा।"

आचार्य जी का उपरोक्त मार्ग-दर्शन सत्पुरुषों के लिए चिरस्मरणीय है। उच्छृङ्खल तथा दुर्गति-गामी जीव की निम्बा की ओट में सच्चे साधु के मार्ग में भी कंटक बिछ जाते हैं। अतः सार्वजनिक पत्रों में उत्सूज चलने वाले की भी चर्चा छापना उचित नहीं है। उसका स्वच्छन्द वृत्ति वाले पर क्या असर पड़ेगा? सच्ची आत्माओं को कष्ट होगा। मिथ्यादृष्टि विचर्यी भी सत्साधु की निम्बा पर उतर आते हैं। अतः मुख्य का आदेश पालन करना प्रत्येक सज्जन, धर्मात्मा आवक का पावन कर्त्तव्य है। वह आदेश दूरदर्शितापूर्ण है। पापी व्यक्ति पर ऐसे आदेश का कोई प्रभाव न होगा, क्योंकि उसकी सोटी होनहार उसे कुपथ में प्रवृत्ति हेतु प्रेरित करती है।

जिनको अपना कल्याण इष्ट है, उन्हें साधु-निम्बा के महापातक से बचना चाहिए।



वर्तमान स्थिति पर सिंहावलोकन

□ श्री पं० छोटेलाल बरैया उज्जैन (म०प्र०)



दिगम्बर जैन सम्प्रदाय की यह विशेषता है, कि गुरु-परम्परा से शास्त्र-पठन करते हैं। केवली श्रुत केवली के ज्ञान को स्वतः प्रमाण मानते हैं। बाकी किसी व्याख्याता का अर्थ स्वतः प्रामाणिक नहीं होता है, क्योंकि उस व्याख्याता की बात जब तक केवली, श्रुत केवली के प्ररूपित शास्त्र से पुष्ट नहीं होती, तब तक वह यथार्थ है, प्राण्य है। यह स्वीकार नहीं किया जाता; चाहे वह व्याख्याता कितना ही वाक्चतुर क्यों न हो।

वीतराग सर्वज्ञ अपनी दिव्य देशना द्वारा जिस तत्त्व का वर्णन करते हैं, वही निर्दोष और यथार्थ होता है, क्योंकि उनका ज्ञान निर्मल और पूर्ण होता है। इसके विपरीत जिनका ज्ञान, राग-द्वेष की सत्ता रहने से मलीन तथा अपूर्ण है, वह कोई हो, उसका ज्ञान प्रमाण मानने योग्य नहीं है।

दिगम्बर जैनाचार्यों की यह परम्परा थी, कि वे अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं कहते थे, न लिखते थे। सदा गुरु-परम्परा से चले आये तत्त्वार्थ का प्रतिपादन करते थे।

परन्तु काल-क्रम से वर्तमान में इस मर्यादा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है और वीतराग तथा सर्वज्ञ देव के प्राप्त लोगों की श्रद्धा भी कम होती जा रही है, किन्तु जिनको थोड़ा-सा ज्ञानावरणीय कर्म का कुछ अधिक प्रयोपसम हुआ। बचन शक्ति (व्याख्यान देने का ढंग), लेखन शैली आदि सामान्य व्यक्तियों से कुछ अधिक हुई, तो वे अपने ज्ञान और अनुभव को श्रेष्ठ समझने लगते हैं। ऐसे लोग अपने अपूर्ण, मलीन ज्ञान और अनुभव को अपने तक ही सीमित रखते, तब तो कुशलता थी तथा उससे केवल उनका ही अहित होता, परन्तु ऐसे लोग उस ज्ञान का प्रचार दूसरों तक पहुँचाते हैं और अपने साथे में सबको डालना चाहते हैं। इससे मोले प्राणियों का महान अहित होता है। वे लोग केवल व्याख्यान देकर ही सन्तुष्ट हो जाते, तो जो उस व्याख्यान को सुनते उनके समकालीन नर-नारियों का ही अहित होता, परन्तु ये लोग भ्रमण कला का सहारा लेकर साहित्य में, शास्त्रों में अपने मन्तव्यों को सम्मिलित करने लगे हैं जिससे दिगम्बर जैनों की शास्त्र-श्रद्धा का दुर्ग्रहण कर अपने मन्तव्य को 'सर्वज्ञ प्रणीत यही है' ऐसी श्रद्धा कराने का साधन जुटाने लग गये हैं और अविष्य में होने वाली या आने वाली पीढ़ी का भी। ऐसे जागम बिरुद्ध साहित्य के द्वारा अहित करने का सम्प्रति में प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे लोगों के कुछ बनाम्य भी सहायक हो गये हैं, जो साहित्य-अकाश में ब्रह्म लगा रहे हैं।

हमारा कर्त्तव्य :

ऐसे जहाँ अनर्थ के बीज बोये जा रहे हों, वहाँ दिवम्बर जैन शास्त्रों को निर्दोष रखने के पक्षपाती लोगों का कर्त्तव्य बन जाता है, कि वे इस अनर्थ का सामना अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर करें, जिससे बतवान तथा भ्रात्री जनों का अहित न हो और भविष्य की पीढ़ी को सर्वज्ञ की बाणी का यथार्थ बोध प्राप्त होवे।

हमारा स्वाध्याय :

हमको शास्त्रों का स्वाध्याय गुरु-भुक्त से करना चाहिए। जिन्होंने न्याय, व्याकरण, शास्त्रों का अध्ययन कर प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, करणानुयोग तथा ब्रह्मानुयोग का अभ्यास अद्यापूर्वक किया है, उन लोगों की व्याख्यान शैली भले ही प्रिय न हो तो भी तत्त्वानुप्रेक्षण उनसे करें। इससे शास्त्र के अर्थ में गलतफहमी न होगी और अज्ञान में क्षिप्रता न आवेगी।

हमारा हित :

हमारा हित इसी में है, कि हम सर्वज्ञ प्रणीत शास्त्रों का ही स्वाध्याय करें। जिन्होंने राग-द्वेष को नष्ट करने के लिए महाभलादि चारित्र्य को चारण किया है और अद्यापूर्वक सर्वज्ञ की बाणी के अनुसार ही ग्रन्थों का निर्माण किया, उन बीतराग श्रुतियों द्वारा रचित ग्रन्थ का ही स्वाध्याय किया जाय और उनके अनुसार ही अज्ञान, ज्ञान चारित्र्य का पालन किया जाय, उसी में हमारा हित है।

चारों ही अनुयोग पढ़ने चाहिए :

सम्यक्ज्ञान के अङ्ग समस्तमद्र स्वामी ने प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और ब्रह्मानुयोग, इस प्रकार चार अनुयोग लिखे हैं। इनका नाम उल्लेख जिस प्रकार किया गया है उसी क्रम से इनका अध्ययन करने से सुगमतापूर्वक यथार्थ ज्ञात्मा का हित हो सकता है। यह परम्परा इतनी सुन्दर है कि संसारी आत्मा बीज ही कर्म-बन्धन से छूटकर शिव-स्वरूपमय हो जाती है। परन्तु हमने आज इस क्रम को भुला दिया है और सब के अन्त में जिस अनुयोग का स्वाध्याय करना चाहिए, उसे हम सबसे प्रथम करने लगे हैं। उसका फल यह होता है कि हमें सम्यक्ज्ञान नहीं होता, हमारा अज्ञान सम्यक् अज्ञान नहीं हो पाता और चारित्र्य के विषय में तो हम कोरे रह जाते हैं। स्वामी समस्तमद्र ने बड़ी ही मार्मिक बात 'रत्नकरणव्यावकाचार' के एक श्लोक में प्रकट की है— 'पाप इस जीव का शत्रु है, और धर्म बन्धु है, ऐसा पहले निश्चय करे, उसके बाद समयसार का ज्ञान (अध्ययन) करे, तो श्रेष्ठ होता है। अथवा कल्याण को भोजने वाला होता है।'१

पापों से दुःख होता है, और जिन्होंने पाप उपाजने किया है, वह अवश्य ही दुःखों को भोगता है इसका वर्णन प्रथमानुयोग में मिलता है।

१. पापमयातिर्बर्त्तौ, बन्धुर्जीवस्य चेति निश्चिन्तितम् ।

कथमं यदि जानीते, श्रेयोज्ञाता इत्थं भवति ॥१४८॥

(रत्नकरण व्यावकाचार)

करणानुयोग का अभ्यास करने से, यह जीव कहीं-कहीं भूलता है? कैसी-कैसी पर्याएँ धारण करता है? आदि बातों का ज्ञान है।

उन बुद्धिवाचक पापों का सन्धय किस कार्य के करने से होता है, और धर्म का आचरण किन-किन क्रियाओं से होता है, वह सब करणानुयोग बताता है।

इन तीनों अनुयोगों का ज्ञान हो जाने के बाद जब द्रव्यानुयोग पढ़ा जाता है, तब बंधार्थ ज्ञान होता है। बुद्धि सर्वतोन्मुखी हो जाती है। और प्रमाणनय की व्याख्या का महत्व ज्ञात होता है।

प्रमाण तथा नय के विषय में भूल :

जिन लोगों ने सर्वप्रथम अध्यात्म ग्रन्थ (द्रव्यानुयोग) पढ़े, उनको न तो पहले बंधार्थ ज्ञान हुआ और न अब होता है। जो अध्यात्म शास्त्र को बिना प्रमाण तथा नय की समझ एवं शब्द (व्याकरण) शास्त्र का बिना अध्ययन किये पढ़ते हैं, वे भ्रम-भ्रष्ट हो जाते हैं। साथ ही अकेले ज्ञान की कार्यकारी समझ, चारित्र्य को अपने लिए आवश्यक नहीं समझते हैं, वे प्रमादी जन स्वयं संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। अकेले चारित्र्य-रहित भ्रान्त ज्ञान से वे दूसरों का भी अहित करते हैं। श्री अमृतचन्द्राचार्य ने समग्रसार कलश' में बतलाया है "कि केवल कर्मनय (व्यवहारनय) का जो अवलम्बन लेते हैं, ज्ञान-नय (निश्चयनय) को छोड़ बैठते हैं, वे संसार में भ्रम होते हैं। उनका भ्रम-भ्रमण नहीं मिटता। कारण को उन्होंने कार्य समझ लिया तथा उद्यम (चारित्र्य) को छोड़ दिया है— स्वच्छन्द हो प्रवृत्ति करने लगे हैं, उन्होंने कार्य को कारण समझ लिया है। इस तरह एकांत को पकड़ने वाले दोनों ही संसारी हैं, हाँ! जो ज्ञाननय को तो साध्य समझते हैं और कर्मनय को उसका साधन समझ प्रवृत्ति करते हैं, प्रमादी नहीं बनते हैं अर्थात् ज्ञान और चारित्र्य दोनों का आश्रय लेते हैं, वे संसार से ऊपर उठकर सिद्ध लोक पहुँच जाते हैं।"^१

महाँ आचार्यों ने व्यवहार तथा निश्चय नाम न लिखकर 'कर्मनय' और 'ज्ञाननय' शब्दों का उल्लेख किया है। इसका अभिप्राय यह है कि संसारी जीव अकेला नहीं है, नीर-भीरबद् अन्यादि से सम्मिश्रित है। इसी प्रकार अनादिकाल से कर्म (पुद्गल बर्धना) और ज्ञान दोनों संयुक्त रूप से चले आ रहे हैं। इसलिए जब दो द्रव्य मिश्रित है तब दोनों का ही प्रभाव देखने में आयेगा। शब्द, दो बातें एक साथ नहीं कह सकता, इसलिए क्रम से कहा जायगा। जब कर्म के प्रभाव की मुख्यता से विवेचन होगा, तब कर्म का क्या-क्या प्रभाव होता है, उससे जीव की क्या हालत होती है, वह सब बतानी होती है। कर्म का प्रभाव किस प्रकार कम हो सकता है, इसके उपाय का भी विवेचन करना होगा। और उपाय जानने से ही काम नहीं चलेगा। इसका आचरण भी करना पड़ेगा, तब उसके द्वारा कर्म का संयोग

१. मचना: कर्मनयव्यवहारनय परा: ज्ञान न जानंति ये,
मचना ज्ञाननयवैध्वोऽपि भवति स्वच्छन्द मदीयना:।
विश्वस्थोपाय ते तरंति सततं ज्ञानं जगत्त: स्वयं,
ते कुर्वन्ति न कर्म जयतु न बध्नां, यान्ति प्रणादस्थ न ॥१११॥
—(समग्रसार कलश)

आत्मा से छूट जायगा। अब संयोग ही न रहेगा तब ज्ञान (आत्मा) पर कर्म का असर ही क्या पड़ेगा ?

अब जीव की मुख्यता से विवेचन किया जायगा, तब जीव का असाधारण लक्षण ज्ञान है, उसका मुख्य विवेचन होगा। उसका स्वरूप क्या है, कैसा है आदि बताया जायगा। कर्म या कर्मकृत प्रभाव का कोई विचार ही न होगा।

बिना इस अपेक्षा भेद को समझे, बिना अनेकांत के पक्षपाती होते हुए भी एकांत में ओ-उलझ जाते हैं, वे कर्म बन्धनरहित जीव के स्वरूप को अपना स्वरूप समझने लगते हैं, यही उनकी नय के विषय में भूल है।

एक और विलक्षणता :

वर्तमान में निश्चयनय का अवलम्बन लेकर जो अपने को श्रेष्ठ जानी समझ रहे हैं और चारित्र्य-धारियों को अज्ञान तथा दया का पात्र समझते हैं, और कहा करते हैं कि 'ये बेचारे देहाव्रित किया करते हैं और व्यर्थ ही समय गँवाते हैं' इसलिये इन्हें चारित्र्य धारियों के प्रति उपेक्षा है और उनकी प्रसंग आने पर मर्स्सना करते हैं। यदि इन सज्जनों की एकांत दृष्टि न होकर स्याद्वाद रूप विचारधारा होती, तो वे कदापि इन विडम्बना में न पड़ते, और स्याद्वाद रूप सम्यक्दर्शन सम्यक्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्य पर समान दृष्टि रख, तीनों का समन्वय करके ही चलते।

इस संसारी जीव का मन, बचन और काय से अनादिकाल से सम्बन्ध है। इसके कारण आत्म प्रवेशों में सदा हलन-चलन होता है। यदि कोई चाहे कि हम तीनों का सहारा छोड़ दें, तो ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता। मन, बचन, काय की प्रवृत्ति हमेशा शुभ और अशुभ रूप होती ही रहती है। महाव्रत, अणुव्रत, जिनेन्द्र पूजन आदि, गुरु वन्दना आदि के भावों को शुभ प्रवृत्ति रूप कहा है और सप्त व्यसन, पाँच पाप आदि निन्दनीय कार्यों में मन, बचन, काय की प्रवृत्ति को अशुभ माना है। इन दोनों प्रवृत्तियों का अनादिकाल से जीव के साथ सम्बन्ध चला आ रहा है, अतः कभी कोई अधिक तथा कभी कोई कम अशुभ अथवा शुभ प्रवृत्ति हुआ करती है।

शुभ में प्रवृत्ति का प्रयत्न करने में बड़ी कठिनाता होती है और अशुभ में प्रवृत्ति बिना किसी प्रयत्न के स्वयमेव होती है। इन दोनों प्रवृत्तियों को छोड़कर संसारी जीव यदि चाहे कि मैं तीसरी शुद्ध प्रवृत्ति कर लूँ और उसमें लीन हो जाऊँ तो यह असम्भव है।

अतः जो शुभ प्रवृत्तिरूप जिनेन्द्र देवपूजन, व्रताचरण, संयमादि क्रियाओं के अनुरूप प्रवृत्ति करता है, उसको तो संसार-बद्धक बताया जाता है, शुभ प्रवृत्ति को बिकारी भाव कहकर उसकी मर्स्सना की जाती है।

अतः उपरोक्त सिद्धान्त से शुभ प्रवृत्ति या शुभ भाव करना अज्ञानता है। अशुभ प्रवृत्ति को छोड़कर शुभ प्रवृत्ति का आचरण करना तो मानो सत्सार में अपने परिभ्रमण को बढ़ाना है। इस प्रकार से शुभ प्रवृत्ति या शुभ भावों का भाव जो तिरस्कार किया आ रहा है, उसे किस प्रकार सहन किया जा सकता है ?

किन्तु हजर जैनाचार्यों का सिद्धान्त हमें यह प्रेरणा देता है कि शुभ भाव ही मोक्ष के कारण हैं। स्वयं कुन्वकुन्द स्वामी कहते हैं कि— “विनय रूप शुभ भाव से आठों प्रकार के कर्मों का नाश होकर चतुर्गति संसार से आत्मा मुक्त होता है।”^१ शुभ प्रवृत्ति कहो या शुभ भाव दोनों का एक ही अर्थ है। इस शुभ भाव के लक्षण श्री कुन्वकुन्द स्वामी ने इस प्रकार बतलाये हैं कि “छह द्रव्य, पञ्चास्तिकाय, सात तत्त्व, नव पदार्थ, बन्ध, मोक्ष, बन्ध के कारण, मोक्ष के कारण, बारह भावना, रत्नत्रय, आर्यकर्म, दया आदि भावों में जो प्रवृत्ति करता है, वे शुभ भाव या शुभ प्रवृत्ति हैं।”^२ इन शुभ प्रवृत्तियों के जितने व्रत, शील, संयम, तप आदि के कारण हैं, वह भी सब मोक्ष के कारण हैं। सम्यक्त्व के साथ जितनी भी शुभ प्रवृत्ति होती है, और तत्त्वज्ञान जो शुभ भाव हैं एवं उन भावों का पुण्यफल है वे सब मोक्ष-मार्ग होने से धर्म हैं, ऐसा आचार्यों ने निरूपण किया है। इसलिए देव-पूजा, सुश्रावदान आदि शुभ प्रवृत्तियों को मोक्ष की कारण माना गया है।

धर्म ध्यान और मोक्ष :

आचार्यवर उमास्वामी ने अपने तत्त्वार्थ सूत्र में धर्म ध्यान को मोक्ष का हेतु ‘परमोक्षहेतू’ बतलाया है परन्तु धर्म ध्यान तो क्या शुक्ल ध्यान के चार भेदों में से आदि के तीन भेद भी मोक्ष के साक्षात् कारण नहीं हैं। मोक्ष का कारण तो ‘भ्युपरत क्रिया निवर्त्ती’ नामक चौथा शुक्ल ध्यान ही है। यदि साक्षात् कारण को ही मोक्ष का कारण मान लिया जाय तो ‘परमोक्षहेतू’ उमास्वामी का कथन गलत हो जायगा। जिस प्रकार चार धर्म ध्यान (आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय, तथा संस्थान विचय) और शुक्ल ध्यान के तीन (पृथक्त्व वितर्क वीचार, एकत्व वितर्क वीचार और सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति) ध्यान परम्परा मोक्ष का कारण हैं। देव-पूजा, दान, तप, व्रत आदि को मोक्ष का कारण न मान, बन्ध का कारण मानना तत्त्व ज्ञान से सर्वथा शून्यता की सूचना देता है।

तात्पर्य यह है कि ऐसे धार्मिक कार्यों को बन्ध का कारण बतलाकर हेय कहते हुए छोड़ दिया जायगा तो धर्म से प्राप्त होने वाली सांसारिक सुख संपदाओं से भी वंचित हो जाना पड़ेगा, और मोक्ष प्राप्ति तो असम्भव होगी ही। कोरी चर्चा या बातों से काम नहीं चलता है। मोक्ष के लिये परमोक्ष कोटि के चारित्र की आवश्यकता है। इससे तो पाप से मिलने वाला जो दुःख दरिद्रता, शोक, परि-तापादि फल है, वही मिलेगा। पूजा दानादि, व्रत, तप आदि छोड़ देने से स्वर्ग सम्पदा भी नहीं मिलेगा। तब नरक तिर्यञ्च गति के सङ्कटों में ही अनन्त भव पूरे हो जायेंगे। जबकि साधारण व्रत, तप को ही हेय बतलाया जाता है तो महान् तप तो और भी हेय ठहर जाता है। क्योंकि जिसके लिए एक पैसा भी हेय है, उसके लिए करोड़ों रुपये हेय क्यों न ठहरेंगे? असंख्य पैसे ही तो मिलकर करोड़ों रुपये होते हैं।

१. अमहा विरोध कम्मं अट्टपिहं चाहरणमोक्खो य ।
तमहा वर्धति किमुतो विज्जोति विज्जीव सत्तार ॥ (७, ६, मूलाचार)
२. सत्त्वकायं सत्त्वम तत्त्वपयस्मिन् सत्त्वमयसु ।
सत्त्वम शुक्ले तत्कारणं यस्मै चारत्तनुयेवमे ॥६४॥

अतः अब सीखने और समझने की बात है कि कोई उक्त पूजा, दानादि शुभ प्रवृत्ति रूप ब्रह्म ध्यान की ही बन्ध का कारण आभाषकर, हेय बतलाता रहे तो यह तत्त्व अज्ञान रूप मिथ्यात्व नहीं तो और क्या है ?

नय के ज्ञान की परमावश्यकता :

सिद्धान्त प्रतिपादक उपदेष्टा के लिए नय तथा प्रमाण के ज्ञान की परमावश्यकता है। उक्त ज्ञान के बिना जो भी उपदेष्टा या उपदेशक होते हैं, उनके लिए यह उक्ति चरितार्थ होती है— 'स्वयं नष्टः पराशाशयति' अर्थात् वह स्वयं नष्ट होता है और दूसरों को भी नष्ट करता है। समयसार' पर विशद टीका लिखने वाले श्री अमृतचन्द्राचार्य स्वयं लिखते हैं कि 'न नयविदां शोऽपिदोषाय' अर्थात् नय प्रमाण वेत्ताओं के लिए यह कथन परस्पर विरोधी नहीं है, यानी प्रत्येक विवेकशील विद्वान् उपदेष्टा को नय प्रमाण का ज्ञान होना परमावश्यक है। 'जो नय दृष्टि से विहीन हैं उनको वस्तु स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती और जो वस्तु स्वभाव की प्राप्ति से दून्य हैं, वे सम्यग्दृष्टि कैसे कहे जा सकते हैं ?'

दोनों नयों की आवश्यकता :

'समयसार' की ४९वीं गाथा की टीका में श्री अमृतचन्द्राचार्य ने कहा है कि यदि व्यवहार नय की नहीं माना जाय तो हिंसा, बन्ध, मोक्ष का अभाव हो जायेगा। निश्चय नय विषयक एकांतभूतार्थ (तत्त्वार्थ) रूप मान्यता तथा व्यवहार नय विषयक एकांत रूप से अभूतार्थ (असत्यार्थ) रूप मान्यता, आजकल के अध्यात्म-पन्थ के सिद्धान्त की भूल में बज्र भूल है। इस एक भूल के कारण आजकल के अध्यात्म पन्थ का सभी सिद्धान्त गलत बन गया है। क्योंकि जिस तरह व्यवहार नय का एकांतवाद मिथ्यात्व है उसी तरह निश्चय नय का एकांत पक्ष भी मिथ्यात्व है।

निश्चय नय तथा व्यवहार नय के विषय में आत्मस्थाति, प्रवचन सार, भूलाचार, भगवती आराधना, सर्वाभिहित आदि अध्यात्म ग्रन्थों में बहुत ही विस्तार से कहा गया है। वहाँ से नयों के विषय में ज्ञान प्राप्त कर अनेक ज्ञान को सम्यक्ज्ञान बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। हमारे ज्ञान को सम्यक्ज्ञान बनाने में जिनबाणी ही निमित्त कारण है, परन्तु क्या किया जाय, आजकल तो केवल उपादान को ही महत्व दिया जाता है, और निमित्त की अवहेलना की जाती है। बिना निमित्त की सहायता के कोई भी कार्य उपादान अकेला नहीं कर सकता। इसी तरह बिना उपादान की योग्यता के केवल अकेला निमित्त भी कुछ नहीं कर सकता है। दोनों का परस्पर कार्य-कारण सम्बन्ध ही कार्य-सिद्धि का मूल बीज है।

निमित्त कारणों की आवश्यकता :

यह सुनिश्चित है कि निमित्त कारणों की योजना उपादान को स्वयं करनी पड़ती है। ये निमित्त कारण स्वयं नहीं मिल जाया करते हैं। इनके लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। उपादान कारण तो निश्च

१. जे नय बिहु बिहूना ताण न वस्तु सहाय उपबन्धी।
वस्तु सहाय बिहूना सम्बाह्वी कहूँ ते होति ॥

निगोदिया जीब के पास भी अनावधिकाल से हैं। तब उसके उद्धार होने में किस बात की कमी है ? इस बात पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए।

आज तक ऐसा कोई भी मुक्तगामी आत्मा प्रकट नहीं हुआ जो वज्रवृषभनारायण संहनन, भद्रपुष्प भव, पुरुषलिंग आदि सारीर का निमित्त कारण कर्म भूमिजता रूप क्षेत्रीय निमित्त कारण, सुखमा-दुःखमा, दुःखमा-सुखमा काल में जन्म रूप काल निमित्त कारण तथा सर्व परिग्रह त्यागमयी भुमि दीक्षा, महाव्रतादि शुक्लध्यानादि सम्बन्धी विविध निमित्त कारणों के बिना प्राप्त किये, केवल अपने उपादान कारण से मुक्त हो गया हो। इन निमित्त कारणों में से यदि एक की भी कमी रही तो कमी किसी की मुक्ति होना असम्भाव्य है। यदि हुआ हो तो बतलावें।

हजारों बार अध्यात्म प्रवचन सुनकर और लाखों बार समवधारण में जाकर भी यदि किसी का उद्धार नहीं हुआ तो उसका भी निमित्त कारण है। जब तक संसार परिभ्रमण का निमित्त कारण या मुक्ति का प्रतिरोध रूप निमित्त कारण मिथ्यात्व बना रहता है, तब तक प्रवचन, देव-दर्शन आदि निमित्त कारण सफल नहीं होते हैं। आज उद्धार के लिए बहिरङ्ग निमित्त कारणों के साथ-साथ अन्तरङ्ग निमित्त कारणों (आत्म गुणों के प्रतिबन्धक, मिथ्यात्व आदि का अभाव) का होना भी अनिवार्य है। न केवल उपादान से कार्य होता है और न केवल निमित्त कारण से कार्य होता है।

जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन सबके लिये; परब्रह्म, परब्रह्म परकाल, और परमात्म निमित्त कारण पड़ते हैं उनमें कोई समर्थ निमित्त कोई उदासीन निमित्त होते हैं। बिना निमित्त कारण के कोई निश्चय पर्याय भी किसी द्रव्य में नहीं होती। सिद्ध भगवान भी जो स्वयं निश्चय एवं शुद्ध पर्याय स्वरूप है बिना निमित्त के परिणमन नहीं करते। सिद्धों के परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है।

इस निमित्त की उपयोगिता के विषय में; राजवातिक, श्लोकवातिक, प्रमेयकमलमार्तण्ड, अष्ट-सहस्री आदि ग्रन्थों में प्रचुरता से समर्थन मिलता है। उसे विस्तार मय से यहाँ नहीं लिखा है। अतः जो यह कहते हैं कि 'जीब की पर्याय निमित्त के बिना होती है अर्थात् अपने आप होती है।' यह कहने वालों की सैद्धान्तिक महान भूल है।

~*~*~*~*~

मात्र ज्ञान से कर्मों का विनाश नहीं।

ध्रुवसिद्धी तित्थयरो, चउणाणजुदो करेइ तवयरणं।

णाऊण धुवं कुज्जा, तवयरणं णाणजुत्तो वि॥६०॥

अर्थात् जो अवश्य मोक्ष जाने वाले हैं तथा जो चार ज्ञान (मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्याय) सहित हैं ऐसे तीर्थंकर भगवान भी तपश्चरण करते हैं ऐसा जानकर सकल शास्त्र प्रवीण ज्ञानी पुरुष को भी तपश्चरण करना ही चाहिये।

—मो० प्रा० आ० कुन्दकुन्द

आत्म कल्याण का प्रशस्त मार्ग-ध्यान

□ विमलकुमार जैन सौरया एम०ए०, शास्त्री

मन्त्री- श्री बुन्दलेखण्ड स्याद्वार परिवद्

अधिर अक्षयसाधनं, तं ज्ञानं अं अक्षयसाधनं चित्तं ।
तं होई भावना अ, अक्षयसाधनं अ अक्षय चित्तं ॥

एक पदार्थ में मन का अटक जाना अथवा ज्ञान का ज्ञान में स्थिर होना ध्यान है। ध्यान और धारणा में बहुत अन्तर है। यद्यपि धारणा के द्वारा ही ध्यान का अभ्यास किया जाता है। जिसका ध्यान किया जाए उस विषय में निश्चय रूप से मन का लगा देना धारणा है। आत्मा के शुद्ध करने का; सहज सुल पाने का एक मात्र उपाय ध्यान ही है। अस्तु आत्म-शुद्धि के लिए व्यक्ति को सच्चे ज्ञान वैराग्य सहित व्यवहार चरित्र को लेकर आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। केवल जप तप करने, संयम पालने परन्तु उपयोग को एकाग्र न करने पर आत्मशुद्धि सम्भव नहीं।

आचार्य उमास्वामी ने कहा है “उत्तमसंहननस्यैकाग्रचित्तानिरोधो ध्यानमान्तर्मुहूर्तात्” उत्तम संहनन वाले का अन्तर्मुहूर्त पर्यन्त एकाग्रता से चित्त का रोकना ध्यान है। इस सूत्र में आचार्यजी ने उत्तम संहनन वाले व्यक्ति के ध्यान बतलाया है क्योंकि चित्त को स्थिर करने के लिए आवश्यक शरीर बल अपेक्षित रहता है। संहनन ६ प्रकार के कहे गए हैं। (१) वज्रपर्वनाराच संहनन (२) वज्र नाराच संहनन (३) नाराच संहनन। ये तीन उत्तम संहनन कहे गए हैं परन्तु मोक्ष प्राप्त करने वाले जीव के प्रथम संहनन ही होता है। चूंकि चित्त अनवस्थित स्वभाव वाला है। वह एक विषय पर चिरकाल तक टिक नहीं सकता। हर समय बदलता रहता है। चित्त के बदलने का यह क्रम बुद्धि और अबुद्धिपूर्वक होता है। अतः बड़े यत्न के साथ उसे बुद्धिपूर्वक अवेष विषयों से हटाकर किसी एक उपयोगी विषय में स्थिर रखना ही ध्यान कहलाता है।

योग, समाधि, आत्मलीनता, मनोनिग्रह, बुद्धि का स्थिर रखना यह सब ध्यान के पर्यायवाची शब्द हैं। ध्यान अधिक से अधिक अन्तर्मुहूर्त (४८ मिनट से कुछ कम) समय तक ही रहता है। इसके बाद चित्तवृत्ति की धारा बदल जाती है और चित्त की एकाग्रता नहीं रहती। जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ भावना है। अतः आचार्य शुभचन्द्र ने ज्ञानार्णव में कहा है—

एक चित्त निरोधो यस्तद्व्याप्य भावना धरा ।
अनुप्रेक्षा चित्तव्याप्य तत्त्वैरनुप्रेष्यते ॥

अर्थात् जो एक चिन्ता का निरोध है, एक क्षेत्र में ठहरा हुआ है वह ध्यान है और इससे भिन्न भावना । भगवत् जिनसेनाचार्य ने श्री आदिपुराण में लिखा है कि “चित्त का परिणाम जब स्थिर रहता है तब वह ध्यान कहलाता है और जब चित्त का परिणाम चंचल रहता है तब उसे अनुप्रेक्षा, चिन्ता, भावना अथवा चित्त कहते हैं । बार-बार विचार करना भावना है । विचार विकल्प है और विकल्प से पाप कर्मों की निर्जरा होती है तथा पुण्य कर्मों का बंध होता है । उसी भावना का नाश चरित्र कहा जाता है जो वीतराग भाव है । आचार्य देवसेन के शब्दों में “चित्तगिरोहो ज्ञानं” चित्त का निरोध करना ध्यान है । चित्त में अन्य समस्त चिन्तननों का त्यागकर किसी एक ही पदार्थ का चिन्तन करना ध्यान है ।

चित्त की शुद्धि के लिए यथार्थ तत्त्वों का चिन्तन करना चाहिए । क्योंकि चित्त की शुद्धि ने ज्ञान की शुद्धि होती है और ज्ञान की शुद्धि होने से ध्यान की शुद्धि होती है । भगवान् जिनसेनाचार्य ने आदिपुराण में कहा है “ध्यान में सभी पदार्थों का चिन्तन किया जा सकता है । वे ध्येय पदार्थ शुभ ध्यान में ही चिन्तन किये जाते हैं । यदि वे ही पदार्थ इष्ट और अनिष्ट के लिये चिन्तन किये जाते हैं तो वह अपध्यान कहलाता है । जो पुरुष तत्त्वों का यथार्थ स्वरूप नहीं जानते वही पुरुष तत्त्वों का स्वरूप विपरीत रीति से चिन्तन करता हुआ इष्ट अनिष्ट पदार्थों का चिन्तन करता है और वह संक्लेश सहित ध्यान करता है ऐसा जीव अनेक सकल्प विकल्पों में पड़कर पदार्थों में इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है इसके उसके रागद्वेष उत्पन्न होते हैं और रागद्वेष उत्पन्न होने से उसे गाढ़ कर्मों का बन्ध होता है । क्योंकि अध्यात्म तत्त्व के चिन्तन करने से ध्यान करने वाले जीव के उपयोग की शुद्धि हो जाती है । उपयोग की शुद्धि होने से वह जीव बन्ध के कारण मिथ्यात्व रागद्वेष आदि को नष्ट करता है तथा बन्ध के कारणों का नाश होने से संवर और निर्जरा होती है जिससे निःसन्देह उस जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है ।

ध्यान का आधार समभाव है और समभाव का आधार ध्यान है । समीचीन प्रवृत्त ध्यान के केवल ध्यान ही स्थिर नहीं होता बल्कि कर्म के समूह से मलिन यह जीव भी शुद्ध होता है समता भाव के बिना ध्यान कर्मों को अर्थ करने का कारण नहीं होता ।

ध्यान की समर्थता :

सोमदेव सूरि ने अपने “योगमार्ग” ग्रन्थ में कहा है कि ध्यान धारण करने के लिये व्यक्ति को सर्वप्रथम प्राणायाम का अच्छा अभ्यास होना (२) धारणा में बुद्धि का निपुण होना (३) इन्द्रियों की प्रवृत्ति को अपने-अपने विषय में जाने से रोकना (४) स्याद्वाद संयुक्त भ्रुत का अध्ययन करना (५) ध्यान योग्य ध्येय में लीन होना (६) यमनियम के मार्ग में अवस्थित आत्मा में और माध्यस्थभाव रूप समाधि में अधिक बुद्धि का उपयोग लाना । इन छह आवश्यक तत्त्वों से युक्त व्यक्ति ही ध्यान धारण करने में समर्थ होता है । इन्द्रिय विषयी ध्यानी हो सकता है । ध्यान से ही आत्मा की शुद्धि हो सकती है । इस तत्त्व की पुष्टि के लिए आचार्य बादीरसिंह सूरि ने क्षत्र चूषामणि महा-काव्य में कहा है “कालायसं ही कल्याण कल्पतेरसयोगतः” सोमदेवसूरि ने अपने ध्यान विधि ग्रन्थ में इसका बहुत ही रोचक शब्दों में वर्णन करते हुए लिखा है :-

बद्धा सिद्धीयमे स्वात्पुन्यवररतिर्ध्यातुं वैश्वानरेऽस्मिन्,
निःसंशयेऽन्यदुपार्द्धे समवगमदृष्टा धार संवर्धनेन ।
संवाएतां सिद्धिः कथमिति नपरा वेहि मोहे जनस्व,
वक्त्राव उद्योमापद्योमास्तसु समचिन्तते कांवात्मा रतेन्द्रे ॥

अर्थात् जैसे पारा का शोधना बहुत कठिन है क्योंकि अग्नि के सम्पर्क से वह अहम्य हो जाता है उसकी मरम नहीं बन पाती परन्तु सिद्धीयधि के प्रभाव से अत्यन्त हृदयजबूत आधार में रखा जाए तो नीचे से ईंधन जलाने पर उसकी मरम हो जाती है। उसी प्रकार ध्यान कपी अग्नि से कर्मों का अय होता है, और आत्मा निर्मल (कर्म रहित) हो जाती है।

श्री देवसेन आचार्य ने "भाव संग्रह" ग्रन्थ में ध्यान का फल तीन प्रकार का बतलाया है। पहला इसी भव में होने वाला फल, दूसरा — परलोक में होने वाला सुख और तीसरा समस्त कर्मों को नाश करने वाला फल।^१ इसके साथ ही ध्यान की अचिन्त्य महिमा श्री इस ग्रन्थ में आचार्य श्री ने दर्शाई है।^२

अष्ट प्राश्रुत के मोक्षप्राश्रुत की ७७वीं शाखा में कहा गया है, कि जीव आज भी रत्नत्रय के द्वारा शुद्ध आत्मा का ध्यान कर स्वर्गलोक में अथवा लौकान्तिक में देवत्व की प्राप्ति करता है और वहाँ से चयकर मनुष्य होकर मोक्ष प्राप्त करता है। इसलिए पञ्चमकाल में अनुत्तम संहनन वाले जीवों के भी धर्म ध्यान हो सकता है और अपने अमीष्ट परम सुख के फल को प्राप्त कर सकता है।

डा० नेमिचन्द्र जी ज्योतिषाचार्य डी० लिट्० ने "मञ्जुलमन्त्र णमोकार एक अनुचितन" ग्रन्थ में ध्यान के लिए ८ प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता दर्शाई है। अतः प्रशस्त ध्यान के लिए मुख्य रूप से यह बुद्धियाँ आवश्यक मानी गई हैं।

- १- **द्रव्यशुद्धि**— ध्यान के लिए अष्ट बुद्धियों में प्रथम द्रव्यशुद्धि का होना मुख्य है। इसके बिना ध्यान की क्रिया स्थिर नहीं हो सकती।
- २- **स्थानशुद्धि**— जहाँ ध्यान किया जाता है वह स्थान सांत, पवित्र तथा शोक रहित होना चाहिए। ऐसे स्थान पर स्त्री पुरुष का कोई शब्द न पहुँचे, वहाँ की वायु अनुकूल हो, अति शीतोष्ण न हो—ऐसा स्थान ध्यान के लिए उचित है।

१ ध्यानस्य फल त्रिविधं, कथमस्ति धरत्र्योमिनो विमलमोहाः ।
इहभवे परलोक भवं सर्वं कर्मक्षये तृतीयम् ॥
२ ध्यानस्य च शक्त्या जायतेऽतिसत्त्वानि विविधानि,
दूरालोकम प्रभृतीति ध्याने आवेश करणम् च ॥६३४॥
मतिवृत्तावधि ज्ञानं मनः पर्वतः केवलं तथा ज्ञानं,
पञ्चदशः सर्वाः यतिपुत्रा इह फलं ध्यानं ॥६३५॥

—आचार्य देवसेन

- ३- **समय शुद्धि**— ध्यान करने का सर्वोत्तम समय प्रातःकाल है। सूर्योदय के पूर्व से लेकर सूर्योदय तक छह, बार वा दो बड़ी का समय क्रमशः उत्तम मध्यम, अधम्य कहा है। यदि ध्यान छह बड़ी करना है तो सूर्योदय के ३ बड़ी पूर्व से सूर्योदय के ३ बड़ी बाद तक ध्यान करना चाहिए। दोपहर सायं एवं मध्य रात्रि को भी ध्यान का समय कहा गया है।
- ४- **मनःशुद्धि**— जितनी देर तक ध्यान करना होता है उतने समय तक समस्त प्रकार के कार्यों से निश्चित हो जाना आवश्यक है क्योंकि बिना निश्चितता के ध्यान में मन का लगना सम्भव नहीं होगा। निराकुलता के साथ ध्यान की अवधि तक के लिए मन का भ्रमत्व सभी से छोड़ देना ही मन की शुद्धि है।
- ५- **वचन शुद्धि**— ध्यान के समय मौन रहना चाहिए। केवल ध्यान के सहकारी मन्त्रों का शुद्ध उच्चारण ही करें। अन्य प्रकार की बातचीत किसी से नहीं करना बचन शुद्धि है।
- ६- **तन शुद्धि**— शरीर में किसी प्रकार की आंतरिक व बाह्य पीड़ा व निराकुलता न हो। शरीर को भीतर से स्वस्थ व बाहर से पवित्र होना चाहिए। शरीर के कारण मन में किसी प्रकार की बाधा न आवे ऐसा शरीर को रखना चाहिए।
- ७- **आसन शुद्धि**— ध्यान के लिए जिस आसन पर बैठना हो वह निश्चित कर लेना चाहिए। ध्यानासन के लिए घास या चटाई का आसन अथवा पाटा आदि होना चाहिए। इनके अलावा में पवित्र भूमि पर भी ध्यान किया जा सकता है।
- ८- **विनय शुद्धि**— ध्यान के समय हमारे परिणाम विनयशील व नम्र हों इष्ट और शुद्ध आत्मा के प्रति हमारे नम्र परिणाम हों ससार के समस्त जीवों के प्रति समता के भाव होना चाहिए।

आचार्य सोमदेव सूरि ने अपने “योगमार्ग” ग्रन्थ में ध्यान धारण करने के लिए व्यक्ति को प्रणायाम का अभ्यासी होना बताया है। ध्यान के लिए पद्मासन, अर्द्धपद्मासन, कायोत्सर्ग; यह तीन प्रकार के सुगम और उपयोगी आसन बताए हैं। आसन लगाने से शरीर स्थिर रहता है। शरीर की स्थिरता से श्वासोच्छ्वास सम तरह से चलता है व मन निश्चल रह सकता है। पद्मासन के लिए दोनों पैरों को अपनी अंगुलियों पर रखकर दोनों हथेलियों को एक दूसरों पर रखकर मस्तक और छाती सीधी करके दृष्टि नासाग्र भाग पर रखकर ध्यान करना चाहिये। अर्द्धपद्मासन के लिये एक जांघ के ऊपर एक नीचे पग रखकर पद्मासन की अवस्था में बैठने को अर्द्धपद्मासन कहा गया है। तथा सीधे खड़े होकर दोनों पग आगे की तरफ चार अंगुल की दूरी पर रखकर दोनों हाथ लटका कर ध्यानमय रहना कायोत्सर्ग है। इसके अलावा बीरासन, मयूरासन आदि बहुत-सी आसनों ध्यान के लिये महत्वपूर्ण कही गई हैं।

पूर्वाचार्यों ने ध्यान करने की अनेक विधियाँ प्रदर्शित की हैं उसी परम्परा में “सहज सुख साधन” नामक ग्रन्थ में ६ प्रकार की महत्वपूर्ण विधियों का निर्दर्शन किया गया है। इन विधियों से ध्यान का अभ्यास होता है और उत्तरोत्तर गुणस्थानवर्ती ज्ञान की अवस्था तथा केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिये

ध्यान करने की पावता आती है। मन का उपयोग आत्मतत्त्व के ज्ञानवा अन्व पदार्थों से मिलन रहे। ब० शीतलप्रसाद जी ने अपने ग्रन्थ में इन विधियों का सुन्दर प्रतिपादन किया है जो अविकल रूप में यहाँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न कर रहा हूँ।

६

- १- **प्रथम विधि** : अपने शरीर के भीतर व्याप्त आत्मा को शुद्ध जल की तरह भरा हुआ विचार करे और मन को उसी जल समान आत्मा में डुबाये रखे जब मन हटे तब 'अहं, सोहं, सिद्ध, अहंत्, अहं' आदि मन्त्र पढ़ने लगे फिर उसी में डुबोए। इस तरह बार-बार करे। कभी-कभी आत्म स्वभाव पर विचार करे।
- २- **दूसरी विधि** : अपने आत्मा को शरीर प्रमाण आकारधारी स्फटिक मणि की मूर्ति समान विचार करके उसी के दर्शन में लय हो जाये। जब मन हटे तब मन्त्र पढ़ता रहे कभी-कभी आत्मा का स्वभाव विचारता रहे।
- ३- **तीसरी विधि** : पिण्डस्थ ध्यान की है इसकी ५ धारणायें हैं जिनका क्रमशः अभ्यास करके आत्मा के ध्यान पर पहुँच जावे। वह ५ धारणाएँ पाथिबी धारणा, आग्नेयी धारणा, मास्ती-धारणा, वायुवी धारणा, तत्त्वरूपी धारणाएँ हैं।
- ४- **चौथी विधि** : पक्षों के द्वारा पदस्थ ध्यान किया जाये। उसके अनेक उपाय हैं। कुछ यहाँ दिये जाते हैं कि 'हं' मन्त्रराज को जपता हुआ नासाग्र पर या गीतों के मध्य पर स्थापित करके चित्त को रोके कभी मन हटे तो मन्त्र कहे व अहंत् सिद्ध का स्वरूप विचारा जावे।
- ५- **पाँचवी विधि** : रूपस्थ ध्यान की है। इसमें समोशरण में विराजित तीर्थंकर भगवान को ध्यानमय सिंहासन पर शोभित बारह समाधियों से वेष्टित इन्द्रादिकों से पूजित ध्याये और उनके ध्यानमय स्वरूप पर दृष्टि लगावे।
- ६- **छठवी विधि** : रूपातीत ध्यान की है— इसमें एकरूप से सिद्ध भगवान को शरीर रहित पुरुषाकार शुद्ध स्वरूप विचार करके अपने आपको उनके स्वरूप में लीन करे।

इस प्रकार ब० शीतलप्रसाद जी के उपरोक्त ६ विधियाँ ध्यान की एकाग्रता अथवा ध्यान करने के लिये आरम्भिक अभ्यास रूप में दर्शाई हैं। विसद वर्णन 'ज्ञानार्णव' ग्रन्थ के ३७ से ४० अध्याय में किया है। आत्म कल्याण की विशेष इच्छा रखने वाले भव्यों को इसका मनन, चिंतन और अभ्यास यहाँ से करना चाहिये।

ध्यान के प्रकार :

ध्यान प्रशस्त और अप्रशस्त दो प्रकार का कहा गया है। प्रशस्त ध्यान वह ध्यान है जिसमें व्यक्ति राग रहित होकर वस्तु स्वरूप का चिंतन करता है। क्योंकि इस ध्यान से इष्टफल की प्राप्ति होती है। यह ध्यान ही उत्तम फल का हेतु है। यथार्थ में ध्यान जितने अंश में बीतराग भाव है उस भाव का नाम ध्यान है और उस बीतरागता के साथ में जितने अंश में राग है उसको व्यवहार

ध्यान कहा है। यथार्थतः ध्यान चलायमान नहीं है वह तो चिरकाल तक ही रहता है परन्तु व्यवहार ध्यान चलायमान रहता है।

आविपुराण में कहा गया है कि ध्यान चारित्र्यगुण की निर्मल पर्याय ही है। एक वस्तु में अन्तर्भूत काल तक चिन्ता का अवस्थान होना छद्मस्थों का ध्यान है और योग निरोध जिन भगवान का ध्यान है। प्रशस्त ध्यान दो प्रकार का कहा गया है— धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान।

धर्म ध्यान :

असंयत सम्पगृह्णति, संयतासंयत, अप्रमत्तसंयत, अपक, उपशमक, अपूर्वकरण, संयत, अपक और उपशमक, अनिष्टवृत्तिकरण संयत, सूक्ष्मसात्पराय संयत—इन जीवों के धर्म ध्यान की प्रवृत्ति होती है अतः यह स्पष्ट है कि धर्म ध्यान कषाय सहित जीवों के होता है। धर्म का अर्थ है स्वभाव और ध्यान का अर्थ है स्थिरता या एकाग्रता। अपने शुद्ध स्वभाव में जो एकाग्रता है वह निश्चय धर्म ध्यान है। यही संवर और निर्जरा का कारण है। इसमें क्रिया काण्ड के सर्व आहम्बरों का त्याग है। अन्तरंग क्रिया के आधार रूप जो आत्मा है और उसे मर्यादा रहित तीनों काल के कर्मों की उपाधि रहित निज स्वरूप से जानता है वह ज्ञान की विशेष परिणति है अथवा जिसमें आत्मा स्वात्म्य में स्थिर होता है वह निश्चय से धर्म ध्यान है। दूसरे रूप में हम कह सकते हैं कि धर्म ध्यान— धर्म विशिष्ट ध्यान है। उत्साह, व्यय, प्रोव्य इन तीनों सहित जो वस्तु का यथार्थ स्वरूप है उसे धर्म कहा है। इसे ७वें अप्रमत्त गुणस्थान में सबसे उत्कृष्ट माना गया है। यह अन्तर्भूत पर्वत रहता है। धर्म ध्यान को प्राप्त हुए जीव के तीव्र, मंद आदि भेदों सहित क्रम से विमृदि को प्राप्त हुई पीत, पद्म और शुक्ल लक्ष्याएँ होती हैं। अशुभ लक्ष्याएँ नहीं रहती। तथा अयोपशमिक भाव रहते हैं। आचार्य उपास्वामी ने ऐसे धर्म ध्यान के चार भेद कहे हैं। “आज्ञाऽप्रायविपाक संस्थानविषयाय धर्म्यम्” अर्थात्—

- (i) **आज्ञा विषय**— सूक्ष्म पदार्थ केवल आगम से ही जाने जा सकते हैं। आगम आप्त द्वारा प्ररूपित होता है उस आगम को सत्यार्थ मान कर उसमें कहे हुए पदार्थों का चिन्तन करना तथा मुक्ति और उदाहरण की गति न होने पर आगम की प्रमाणता से वस्तु का अध्ययन करना आज्ञा विषय है। वीतराग की आज्ञा का विचार, उसी का स्वसम्मुखता पूर्वक विचार करना ही आज्ञा विषय धर्म ध्यान है।
- (ii) **अप्राय विषय**— संसारी जीवों के दुःख का और उससे छूटने का विचार करना— यह रागादि ही दुःख के कारण हैं। ऐसे भाव कर्म रूप बाधक भावों का विचार कर आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक (मन की चिन्ता) इन तीनों प्रकार के दुःखों से दुःखी जीवों का दुःख कब और किस प्रकार दूर होया ऐसा चिन्तन कर बारह अनुप्रेक्षा, दस धर्म आदि का चिन्तन करना अप्राय विषय नाम का दूसरा धर्म ध्यान है।
- (iii) **विपाक विषय**— कर्म फल के उदय का विचार करना, द्रव्य कर्म के विपाक का विचार, जीव के मूलरूप यत्नि भावों में कर्मों का निमित्त भाव रूप सम्बन्ध जानकर स्वसम्मुखता के बल को

सम्हासना, बड़ कर्म किसी को साम हानि करने वाला नहीं है, शुभाशुभ कर्मों के उदय से ही जीव संसार की विभिन्न गतियों में सुख दुःख भोगता है इत्यादि चिन्तन करना ही विपाक त्रिचय नाम का तीसरा धर्म ध्यान है ।

- (iv) **संस्थान विचय**— लोक की रचना उसके आकार का विचार करते समय स्वयम्भुक्ता के बल से जितनी आत्म परिणामों की शुद्धता हो, शुद्धोपयोग की पूर्णता सहित स्वभाव व्यजन पर्याय का स्वयं स्थिर, शुद्ध आकार कब प्रकट हो ऐसा विचार करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है । पूम्पवाद, देवसेनाचार्य ने संस्थान विचय नामक चौथे धर्म ध्यान के विषय में कहा है कि—

चित्तचिरोहे ज्ञानं, बहुविह भेयं च तं मुनेयध्वं ।
विहृत्यं च पदत्वं स्वस्थ स्वविजयं चैव ॥

अर्थात् चित्त का निरोध करना ध्यान और उस ध्यान को पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ रूपातीत नामक चार भेदों में विभक्त किया है । पिण्ड का अर्थ शरीर है । उस शरीर के मध्य स्थित आत्मा का दर्शन करना पिण्डस्थ ध्यान है । इसकी पांच धारणाएँ बतलाई हैं (१) पथिवी (२) आग्नेय (३) वायवी (४) जलीय (५) तत्त्वरूपवती । शरीर के बाहर अपने शुद्ध स्वभाव आत्मा का ध्यान करना रूपस्थ ध्यान है इसके दो उपभेद हैं (१) जहाँ पञ्चपरमेष्ठी का ध्यान किया जाए वह परगत रूपस्थ ध्यान है (२) जहाँ अपने ही आत्मा का अपने शरीर के बाहर ध्यान किया जाए वह स्वरूपस्थ ध्यान है । अर्हनादि तीर्थंकर प्रभु के वाचक एक पद या एक अक्षर का जप करना पदस्थ नाम का ध्यान है तथा बिना किसी आत्मबल के किसी पदार्थ का ध्यान करना रूपातीत नामक ध्यान है । इस ध्यान से इन्द्रियों के समस्त विकार नाश हो जाते हैं तथा रागद्वेष एवं मन का व्यापार नष्ट हो जाता है ।

स्वयं प्राप्त होना धर्म ध्यान का साक्षात् फल है और मोक्ष प्राप्त होना इसका परम्परा फल है । ऐसा धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक ओणी बढ़ने के पहले-पहले होता है और ओणी बढ़ने पर क्रमशः शुक्ल ध्यान होता है ।

शुक्ल ध्यान :

शुक्ल ध्यान के एक पदार्थ में स्थित रहने का काल धर्म ध्यान के अवस्थान काल से सस्यात गुणा है । क्योंकि वीतराग परिणाम मणि की शिखा के समान बहुत काल के द्वारा भी चलायमान नहीं होता । अमय, असंमोह, विवेक और विसर्ग—शुक्ल ध्यान के चिह्न हैं जिनके द्वारा शुक्ल ध्यानी पहचाना जाता है । कषाय रूपी मल के नष्ट होने से जो शुक्लता को धारण करता है वह शुक्ल ध्यान कहलाता है । यह ध्यान अत्यंत उज्ज्वल सफेद रङ्ग के समान निर्मल और निर्विकार होता है । इसके दो भेद हैं—

- (i) **शुक्ल ध्यान**— यह छषस्थ मुनियों के लिए बारहवें गुणस्थान तक होता है । इसके दो उपभेद हैं

(क) **पृथक्स्थ चित्तकं वीचार**— चित्तकं शब्द का अर्थ व्युत्पन्न है और वीचार का अर्थ व्यंजन योगों का सक्रमण है अर्थात् व्युत् में किसी एक पदार्थ का या उसकी पर्याय का मुख्यतः ध्यान करता है । फिर उसे छोड़कर दूसरे पदार्थ या उसकी किसी एक पर्याय विशेष का ध्यान करता है । इसी

प्रकार एक शब्द को छोड़कर दूसरे शब्द को ध्याता है। एक योग को छोड़कर दूसरे से ध्यान करता है। ऐसे ध्यान को विद्येय के चारक ११ अङ्ग १४ पूर्व के ज्ञाता वर्तित ही चारण कर सकते हैं। यह उपसमन्वेषी में ८वें से ११वें गुणस्थान तक रहता है। और अन्त में १२वें से १३वें गुणस्थान तक रहता है।

(क) एकलक्ष विमर्श शुक्ल ध्यान— यह ध्यान किसी एक योग के चारक के होता है। जिसका मोहनीय कर्म नष्ट हो गया ऐसे ११ अङ्ग १४ पूर्व के ज्ञाता के यह ध्यान होता है। इसमें ध्वंजन और योग का संक्रमण नहीं होता। इसका फल केवल ज्ञान है और यह क्षणिक क्षणी में ही १२ वें गुणस्थान में होता है।

(ii) चरम शुक्ल ध्यान— शुक्ल ध्यान में मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम होता है। परन्तु चरम शुक्ल ध्यान में शेष चातुर्या कर्म (ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, अन्तराव) का क्षय होता है। यह ध्यान १२वें गुणस्थान में होता है तथा केवली जगदान के ही होता है। इसके दो प्रवेश हैं—

(क) व्युत्तरत क्रिया निवर्तित— यह ध्यान योग रहित क्षयोनी जीवों के १४वें गुणस्थान में होता है।

(ख) शुक्ल क्रिया प्रतिपात्ति— यह ध्यान मात्र काययोग को चारण करने वाले १३ वें गुणस्थान के अंतिम भाग में होता है। इस प्रकार इन दोनों ध्यानों के स्वाधी केवली जगदान ही होते हैं।

केवली जगदान जब योग निरोध करने के लिए उत्पन्न होते हैं तब योग निरोध करने के पहले उनके सहज ही केवली समुद्भात प्रकट होता है। पहले समय में उनके आत्मा के प्रवेश चौदह रावू ऊँचे दण्डाकार होते हैं। दूसरे समय में कपाट रूप चौड़े होते हैं। तीसरे समय में शेष पटल के समान मोटे प्रवर रूप होते हैं और चौथे समय में वह लोक में व्याप्त होकर रहता है। उस समय समस्त लोक में व्याप्त हुआ सबका हित करने वाला और सबको जानने वाला वह केवली लोक व्यापी कहलाता है। लोकपूर्ण होने के बाद वह रेषक अवस्था को चारण करता है अर्थात् वह आत्म प्रवेशों को संकुचित करता है। वह सर्वज्ञ जगदान पाँचवें समय में लोकपूर्ण होने के एक समय बाद प्रतर अवस्था को प्राप्त होता है। छठे समय में कपाट रूप सातवें समय में दण्ड रूप और आठवें समय में शरीर प्रमाण हो जाता है। इस प्रकार क्रम से संकोच करता है। उस समय समुद्भात अवस्था में वह अचातुर्या कर्मों की स्थिति के असंख्यात भागों को नष्ट करता है और अक्षुण्ण कर्मों के रस विशेष के अनन्त भागों को नष्ट करता है। तदनन्तर अन्तर्मुहूर्त में योगरूप आश्रय का निरोधकर काययोग के आश्रय से वाययोग और मनोयोग को सूक्ष्म कर तथा फिर सूक्ष्म वाययोग और मनोयोग के आश्रय से काययोग को सूक्ष्म कर सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात्ती नामक तीसरे शुक्लध्यान को करता है। फिर चौदहवें गुणस्थान में योगों का निरोध कर समुच्छिन्न क्रियानिवृत्ति शुक्लध्यान को ध्याता है। इसे अन्तर्मुहूर्त तक ध्यान के बाद समस्त कर्मों को नष्ट कर वह मुक्त हो जाता है और संसार से मुक्त होना ही वास्तव में ध्यान का फल है।

अप्रशस्त ध्यान :

अप्रशस्त नामक दूसरा ध्यान है। इस ध्यान से वस्तु के अन्तर्गत् स्वरूप को नहीं जाना जा सकता। जिसका आत्मा; पाप, द्वेष से पीड़ित रहता है। ऐसे व्यक्ति की स्वच्छाद्वय प्रवृत्ति को अप्रशस्त ध्यान कहा

है। "संसारं संसारः परिवर्तनम्" जहाँ जीव परिभ्रमण करता रहता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था को धारण करता है। जिसमें चिरता, ध्रुवता और निराकुलता नहीं है, जहाँ दुःखों का समुद्र मरा हुआ है ऐसे संसार परिभ्रमण का हेतु यह अप्रसारत ध्यान है। इसके दो भेद हैं—

(i) आर्त ध्यान— कष्ट या दुःख में उत्पन्न होने वाले ध्यान को आर्त ध्यान कहा है। आचार्य शुभचन्द्र ने इसका परिचय देते हुए लिखा है कि—

अनिष्टं बोगं जनमाद्यं तन्निष्ठवर्त्तमानात्परम् ।
यत् प्रकोपान्तुताय स्वाभिमानात्पुनर्जिनाम् ॥

अर्थात् आर्त ध्यान प्रथम क्षण में रमणीक होता है और अन्त के क्षण में अपथ्य है। क्योंकि जिनकी आत्मा किसी दुःख से पीड़ित है ऐसे जीव ही आर्त ध्यान करते हैं। यह कृष्ण नील, कपोत नाम की अशुभ लेख्याओं के बल से बिना किसी उपदेश के स्वतः सत्कारवश अपने आप प्रकट होता है। इसे छठवें गुणस्थान तक होने की सामर्थ्य है। इसका काल भी अन्तर्मुहूर्त है और इसमें क्षयोपशमिक भाव होता है।

आर्त ध्यानी व्यक्ति को प्रत्येक बात में शका होती है। फिर क्रमशः शोक, मय, प्रमाद होता है। सावधानी का अभाव होने से कलह करने में प्रवृत्त होता है जिससे मनः स्थिति भ्रम में पड़ जाती है। उद्भ्रान्ति हो जाती है और विषयाकांक्षा से मूर्खा उत्पन्न होती है। आर्तध्यानी के बाह्य चिन्तों के सम्बन्ध में कहा गया है कि आर्तध्यानी अत्यन्त आसक्ति वाला चिन्तित, अधु बहाने वाला, दुष्ट स्वभावी योगी, आलसी, मायावी, उद्ध्वी तथा अति इच्छा करने वाला होता है। इस ध्यान का फल निर्यञ्ज वृत्ति है। इसके ४ प्रभेद हैं—

- (अ) अनिष्ट संयोग— अनिष्ट पदार्थ का संयोग होने पर उसे दूर करने के लिए बार-बार विचार करना तथा उनका सम्बन्ध कैसे छूटे इसकी चिन्ता करना अनिष्ट संयोग नाम का आर्त ध्यान है।
- (क) इष्ट वियोग— प्रिय वस्तु का वियोग होना और उसके संयोग के लिये बार-बार विचार करना इष्टवियोग नाम का आर्त ध्यान है।
- (ग) वेदनाजन्य— शरीर में रोग होने पर उसकी पीड़ा से क्लेशित भाव रखना तथा उसके दूर करने के लिए बार-बार चिन्तन करना वेदनाजन्य आर्त ध्यान है।
- (घ) निदानज— आगे भोगों की प्राप्ति हो इस चिन्ता से आकुलित भाव रखना तथा दूसरों की भोगोपभोग सामग्री देखकर उसकी प्राप्ति का चिन्तन करना निदानज आर्त ध्यान है।

इस प्रकार यह आर्तध्यान प्रथम गुणस्थान से लेकर छठवें गुणस्थान तक रहता है। केवल निदान नाम का आर्तध्यान छठवें गुणस्थान में नहीं होता। कल्याण चाहने वालों को यह ध्यान त्याग्य कहा है।

रौद्र ध्यान :

अत्रास्त ध्यान का यह दूसरा प्रकार है। क्रूर दुष्ट आचार वाले प्राणी को रद्द कहा गया है।

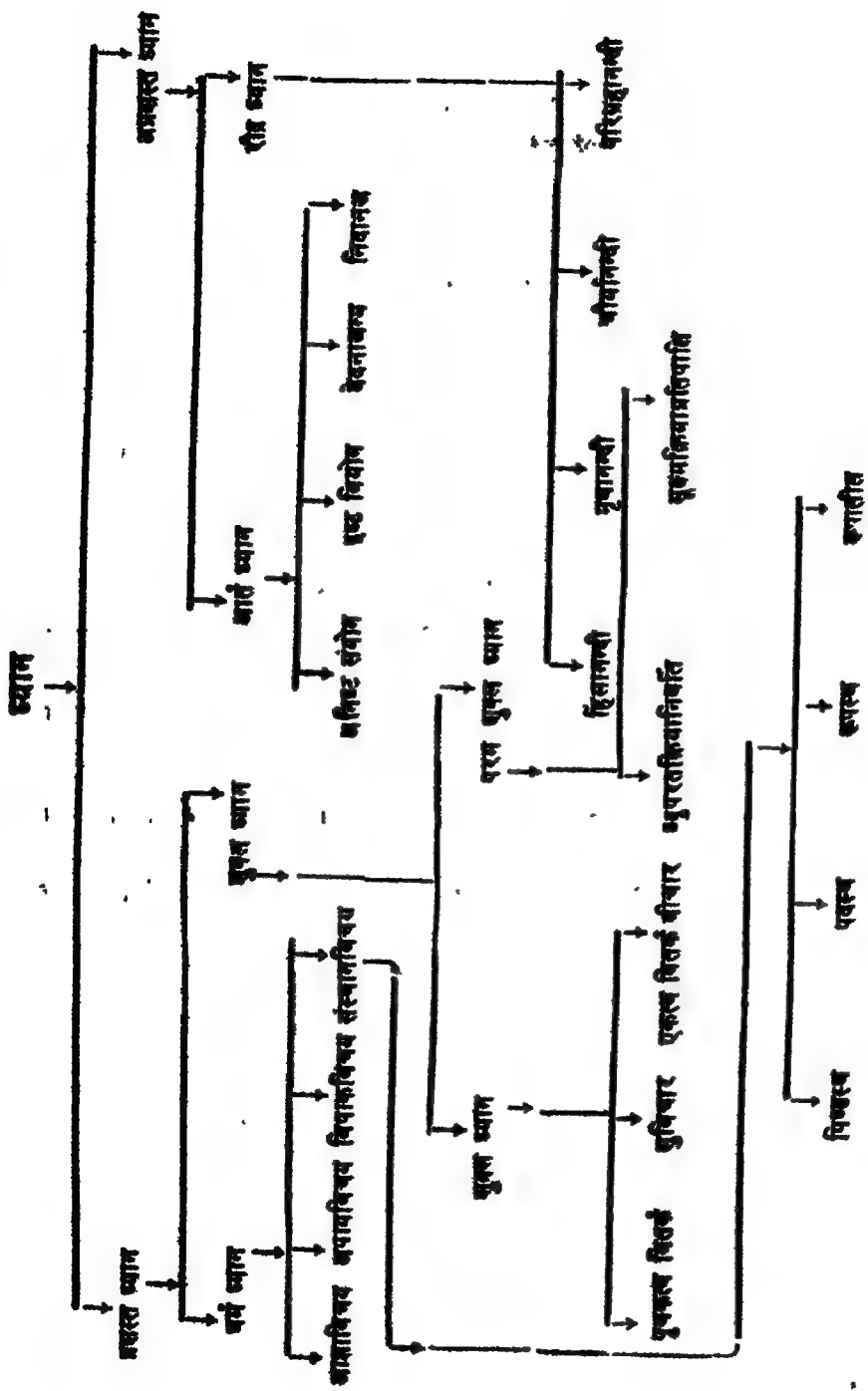
और रौद्र उसके भावों का बोधक है। हिंसा, अस्वस्थ, चोरी और विषय संरक्षण के भाव से उत्पन्न हुआ ध्यान रौद्र ध्यान है। यह कृष्ण केव्या से युक्त पञ्चम गुणस्थान पर्यंत होता है। यह ध्यान क्षयोपशमिक भाव वाला है। इसका काल अन्तर्मुहूर्त है और यह छोटी वस्तु पर ही होता है। इस ध्यान का फल नरक है। बाह्य रूप से यह ध्यान क्रूरता, दण्ड के क्रमान परबता, कठोरता, वचकता, कुटिलता एवं अङ्गों का विकृत करना आदि चिन्हों से जाना जाता है। ऐसे रौद्र ध्यान के ४ प्रकार हैं।

- (i) हिंसानन्दी— हिंसा में आनन्द मानकर उसके साधन मिलाने में तल्लीन रहने वाले, निर्दयी, क्रूर प्राणी को यह ध्यान होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरे का अहित कर सके या न कर सके परन्तु हिसक भावना के द्वारा अपनी आत्मा का घात तो पहले ही कर लेता है।
- (ii) मृशानन्दी— झूठ बोलने में आनन्द मानना, झूठ बोलकर लोगों को धोखा देने वाली बातों का वितरण करना मृशानन्दी रौद्र ध्यान है।
- (iii) चौरानन्दी— दूसरों की चोरी करके, चोरी कराके, या चोरी जानकर प्रसन्न होना अथवा चोरी में आनन्द मानकर उसका विचार करना, द्रव्य को हरण करना और चोरी के भोग को मिसाना चौरानन्दी रौद्र ध्यान है।
- (iv) परिग्रहानन्दी— जो तृष्णावान होकर अन्याय से दूसरों को कष्ट देकर धनादि परिग्रह की तीव्र नालसा रखता है वह परिग्रहानन्दी रौद्र ध्यानी है।

इस प्रकार यह आतं ध्यान, रौद्र ध्यान दुर्ध्यान है जो कि जीवों के अमादिकाल के संस्कार ने बिना ही प्रयत्न के स्वयमेव निरंतर उत्पन्न होते हैं। यह दुर्ध्यान युग्म है और समस्त प्रकार के पापों का उदय इसी अवशास्त ध्यान के माध्यम से होता है। इन्हीं के वर्जन से ही प्रशस्त ध्यान की ओर प्रवृत्ति जाती है। जो सुख का हेतु और आत्म कल्याण के लिये काग्नभूत है।

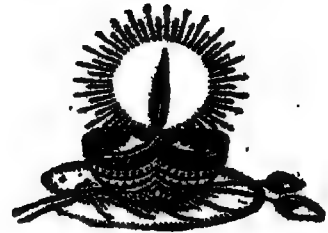
यद्यपि सामान्य रूप से ध्यान एक है परन्तु उनके कार्यों में भिन्नता है। आतं रौद्र ध्यान की उपमा भुंजा और अन्धकार से दी जा सकती है क्योंकि इस ध्यान से तिर्य्यक और नरक गति का बन्ध होता है तथा धर्म और शुक्लध्यान दिवा और दिवाकर के समान दीदीप्यमान कहा जा सकता है। क्योंकि हमसे दूसरे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।





हमारा लक्ष्य

□ कृपया 'किरण' जलसपुर



जलिल विश्व के समस्त प्राणियों में सुखी रहने की उत्कट अभिलाषा विद्यमान है। उनके सारे क्रिया कलाप सुख के अर्थ होते हैं। वर्तमान युग विज्ञान का युग है। नये-नये आविष्कारों ने मानव जगत को आश्चर्यचकित कर दिया है। उपभोग्य सामग्री प्रचुरता से उपलब्ध होते हुये भी मन समस्याओं से भरा, अचान्त है। समाधान नहीं मिल पा रहा। नीतिशु आकर्मों में सुख के दर्शन दुर्लभ हैं। सम्यता का धम्म नरने वाले आधुनिक युग में इन ऐसे खो गये हैं कि ऐहिक सुख के अतिरिक्त भी कुछ है, ऐसी चिन्तना शक्ति भी नर गई है। जीवन का अनुपयोग करना है तो विषय मोनों से दृष्टि हटाकर हमें कारणों पर विचार करना ही होता है।

प्रत्येक कार्य के दो पहलू होते हैं। दीपक की भांति ज्ञान भी स्वयं प्रकाशक है। किन्तु मोह, राग-द्वेष सहित ज्ञान स्व को जल केवल बाह्योन्मुख हो कष्टकारक बन जाता है; जब कि अन्तरोन्मुखी ज्ञायक मात्र परलोक की सिद्धि करता है। अपनी ही अज्ञानता से हमने अपना दृष्टिकोण जीविकावाद में संकुचित कर लिया है। आध्यात्मिकता मन से कर्पूर की भांति उड़ गई है। जगता है जैसे अपना कोई अनिवार्य अङ्ग कट कर बहहेलित हो दूर भा पड़ा है। कल भी प्रत्यक्ष है। प्राणी, जीवन और मृत्यु की विनीचिका से संनस्त विनाश के द्वार पर सुख का आह्वान कर रहा है।

यह सर्वमान्य तथ्य है कि प्राणी का वर्तमान जीवन ही नहीं; अनेकानेक जीवन भी चाह की बाह में झुलस कर मष्ट हो गये हैं। स्थान-स्थान पर कात्याचक्र विद्यमान है। प्राणी स्वयं ही विनाशक कर्मों में जीन हो सुख के सुपने खबो रहा है। पर न बाह से तैव प्राप्त हुआ है, न रेत के गहल कनी बडे हुये हैं। हमारी मृत्यु आसतायें कुष्टि को अपने अनुकूल बलाना चाहती है पर प्रत्येक पदार्थ हमारी इच्छाओं से नहीं किन्तु अपने कारण कलायों से परिणमन करता है। तब हमें इच्छित अनुकूलतायें कैसे मिलेंगी ? इन वस्तु स्वभाव से अनभिज्ञ अनुकूलताओं में बर्ष का अनुभव करते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में आधा के विपरीत हमें क्रोध, झुंझाहट, दुःख की कदुमाहट ही इच्छ लगती है। इन्ही कर्मों में हमारे दुर्लभ मानव जीवन मष्ट हो रहे हैं। अविनाशकयें बंध रही हैं एवं हम सदय-हीन कर्म-तन मटक रहे हैं। अज्ञान-आलस-अन्यत्ति से सदैव लमृत है। किन्तु अज्ञानवशा वह बाह

सामग्री के सङ्ग्रह या अभाव में सुख दुःख का अनुभव करता है। यथार्थतः अभाव कहीं है नहीं। भाव्यता में भ्रम है। इस भ्रम को दूर कर यथार्थ के दर्शन करना होगा।

सत्य ही यह है कि हमने अपने सांसारिक स्वार्थ से तटस्थ हो वस्तु स्वभाव पर कभी दृष्टिपात नहीं किया। हम आध्यात्मिकता के चिरंतन सत्य से आज मूढ़ बैठे हैं। इसीलिये हमें अपना जीवन अभावों से भरा दिखाता है। स्व को छोड़ अन्य पदार्थों में सुख खोज रहे हैं। आकाश कुसुम की सुगन्ध के लिये व्याकुल हैं। जो वस्तु जहाँ असम्भव है; वहाँ उसे उपलब्ध करना चाहते हैं, एवं उपलब्धि की ओर से पीठ कर भी हैं। निश्चित ही हम जीवन कला से अपरिचित हैं। जीवन जीना या जाये तो जीवन सहज हो जाता है। किन्तु हम लक्ष्यहीन विपरीत दिशा में चलने के अभ्यस्त हैं। वस्तु स्वभाव के परिचित हुये बिना हमारे भावों में समता नहीं आ सकती। समता के अभाव में सुख भी नहीं है।

भौतिकवाद का प्रतिपक्षी अध्यात्मवाद है। जो आत्मा के शुद्ध स्वभाव को दर्शाता है। इसी का दूसरा नाम धर्म है। धर्म ही संज्ञाओं से मुक्ति दिलाता है। किन्तु 'धर्म' नाम से ही हम ऐसे विदकते हैं; जैसे साल रंग देखकर बेल भड़क उठता है। 'धर्म' शब्द सुनते ही मन में एक ग्लानि का सा भाव आ जाता है क्योंकि धर्म के नाम पर मानवों ने जातिगत, समाजगत ऊँच-नीच, गोरे काले के भेद-भावों को फैला नृशंस क्रूर अत्याचार कर मंगलमय धर्म की पवित्रता को लालित किया है। जैन धर्म का इतिहास ही एकमात्र है जो कभी ऐसा कलंकित नहीं हुआ। न ही तलवार की नोक पर किसी से धर्म परिवर्तन कराया गया है। जन साधारण जिन क्रियाओं को धर्म की संज्ञा देता है, यथार्थतः वह धर्म नहीं है। धर्म की परिभाषा 'वस्तु सहायो जम्मो' मात्र इतनी ही है। वस्तु का अपने स्वभाव में स्थित रहना ही धर्म है। स्व में स्थित होने के लिये पर पदार्थों से ध्यान हटाकर अपने में केन्द्रित करने के निरन्तर अभ्यास से धर्म पाया जा सकता है।

धर्म और दर्शन में अन्तर है। धर्म वस्तु का स्वभाव है एवं दर्शन वह विचारधारा या विज्ञान है जो आत्मा को उसके नैसर्गिक स्वभाव का ज्ञान कराने में समर्थ है। लगभग सभी भारतीय दर्शनों ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकारा है एवं आत्मानुभूति करने पर बल दिया है। जैन दर्शन एक शुद्ध वैज्ञानिक दर्शन है जिसको आचरण में उतारने से मानसिक तुष्टि के साथ पारमार्थिक लाभ होता है। लौकिक लाभ परछाई की तरह साधक के साथ रहते हैं। साधक आचार निष्ठ होने के कारण आदर्श बन जाता है। संयम मानव जीवन की कसौटी है। यदि प्रत्येक व्यक्ति संयम को अपनाये तो जिन प्रयत्न के ही समाजवाद आ सकता है। सामाजिक स्तर पर वितृष्णा घटते हुये पारस्परिक सहानुभूति, सौजन्य वृद्धिगत होने लगेगा। संयमी व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। यदि दैवात् आधि-ध्याधि भाती भी है तो संयमी जीवन में वे अधिक समय तक नहीं रुकती तथा साधक शरीर अन्य कष्ट से स्वयं को दुखी अनुभव नहीं करता।

जब तक प्राणी धर्म का धर्म समझकर दिशा परिवर्तित नहीं करेगा; जब तक उसे धर्म नहीं मिलेगी। थोड़ी देर के लिए हम यह मान भी लें कि धर्म पाश्र्व है, तब भी लोक व्यवहार के अर्थ जीवन जीने के लिये नैतिकता का आश्रय लेना ही पड़ता है; जैसे ही वह नकली-झोटा ही क्यों न हो

खोटा सिक्का करे, सिक्कों में मिलकर एवं असत्य भी सत्य की वैशाखी लेकर चल पड़ता है, अलग-ए रहकर नहीं। तात्पर्य यह कि यथार्थता की सर्वत्र आवश्यकता है। कृत्रिमता कामचं के फूलों में यथार्थता की झलक दिखाकर ही प्रमित कर सकती है। उसे ही वह स्वायत्तत्व ग्रहण न कर सके। परन्तु धर्म स्वपर कल्याण के लिये है। अतएव उसमें स्वाभाविकता अनिवार्य है। अनुशासनहीन जीवन, समाज के लिये भार तो है ही, स्वयं के लिए भी भार स्वरूप है, अशांतिकारक है। अस्तु, जीवन को स्वच्छ, सरल, गतिशील बनाने के लिये विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक का सदाचरण से तादात्म्य सम्बन्ध है। सम्प्रदाय का व्यामोह हमें पथ भ्रष्ट कर सकता है, किन्तु स्वानुशासित नैतिकतापूर्ण आचरण कभी हमें पतन की ओर नहीं ले जा सकता। आत्मिक विकास, सामाजिक समन्वय, विश्व मैत्री के निर्वाह हेतु धर्माचरण का होना नितान्त आवश्यक है। नैतिकता के अभाव से सभी क्षेत्रों में बर्बादावें टूट रही है। भौतिकवादी प्रवृत्ति के कारण समाज; अनाचार, बेईमानी, भ्रष्टाचार का गड़ बन कर रह गया है। परिष्कृत, आचारनिष्ठ, कर्तव्यपरायण मानव, समाज का ही नहीं, विश्व का भी नक्शा बदल सकता है। किन्तु हमारे मानस में अज्ञानता की ऐसी गहरी जड़ें जमी हैं कि हम अपनी ही वितृष्णा से नित्य ही अराजकता की स्थिति निर्माण करते रहते हैं। स्पष्ट है कि हम धर्म से कौनों दूर हैं। स्वाभाविकता हमें छू भी नहीं सकी है और कृत्रिमता से स्वपर कल्याण असम्भव है। स्व कल्याण में ही पर कल्याण निहित है। स्व कल्याण नहीं, तो पर कल्याण भी नहीं।

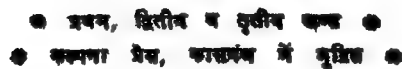
जैन दर्शन आध्यात्मिकता का प्रतिपादक है और जैन धर्म उसकी व्यावहारिकता का पोषक है। दर्शन एव धर्म का अद्भुत सामञ्जस्य हुये बिना लक्ष्य सिद्ध नहीं हो सकता। अतः आचार शास्त्र को जीवन में उतारने के पूर्व दर्शन शास्त्र की महत्ता जान लेना अत्यावश्यक है। इसके अभाव में आचार, निर्गुण किशुक की भाँति व्यर्थ होगा। आचार क्यों धारण करना चाहिये? दर्शन इस प्रश्न का समाधान सरलता से करता है। दर्शन ही व्यक्ति को सासारिक भिन्न-भिन्न अनेक अवस्थाओं के वैधर्म्य में स्वयं के चिरतन अस्तित्व का बोध कराकर धर्म आनन्द की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है एव पूर्णतः स्वतन्त्र, शुद्ध होने के धर्म लक्ष्य तक पहुँचा देता है।

यथार्थ ज्ञान न होने के कारण जीव, पुद्गल को अपना मानता है। उसके संयोग वियोग में सुख-दुःख का अनुभव करता है। दोनों द्रव्य भिन्न, उनका स्वभाव, परिणमन सब भिन्न है। फिर भी जीव वस्तु स्वभाव से अनभिन्न उससे तादात्म्य सम्बन्ध बनाये हुये है। अतः उसकी पराभित वृत्ति ही दुःख का मूल कारण है। आत्मा के अतिस्तिष्ठ अमस्त द्रव्य अचेतन-जड़ है। आत्मा का अपने स्वभाव की अज्ञा कर स्वीकृत होते हुये क्रमशः अज्ञान में लीन हो जाना ही यथार्थ दुःख को पा लेना है।

अनादिकाशील कुसंस्कारों से हम परतन्त्र हैं। यह परतन्त्रता किसी के कारण नहीं; अपितु अपनी ही बिकार वृत्ति से बनी हुई है। रेशम कीट स्वयं जाल बुनकर उसमें फँस जाता है। यदि वह पुरुषार्थ कर उस जाल को काट स्वयमेव बाहर निकल आता है तो बच जाता है; वरना बही जाल उसकी मृत्यु का कारण बन जाता है। इसी प्रकार आत्मा अपने स्वभाव से क्युत हो अपने ही बिकारों से बन्धन निमित्त करता है और जब तक स्वयं ही आत्मा अपने ही पीरुष से उसे काटकर नहीं फेंक देता,

46

1





खण्ड



इतिहास के
अरोखे से

मध्यकाल में बिहार में जैनधर्म

डा० प्रो० जेमिन्स शास्त्री, आरा



प्रस्ताविक

मध्यकाल ई० सन् छठी शती से बारहवीं शती तक माना जाता है। साहित्य में इस युग को टीका और भाष्य युग कहा गया है। इस काल खण्ड में बिहार की पुष्यभूमि में जैनधर्म को राज्यव्यवस्था नहीं प्राप्त हुआ न और कोई महान् प्रभावशाली उपासक ही हुआ। अतः यह निश्चित है कि मध्यकाल में इस धर्म का प्रचार और प्रसार दक्षिण भारत, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरल, मांझ प्रभृति प्रदेशों में होता रहा तथा इन्हीं स्थानों में बड़े-बड़े विद्वान्, आचार्य, चिन्तक एवं लेखक भी उत्पन्न हुए। इतना होने पर भी बिहार की पुष्यभूमि तीर्थभूमि का आकर्षण प्रत्येक जैनधर्मानुयायी के हृदय में बना रहा। फलतः बुद्धिजीवी आचार्य और लेखकों के अतिरिक्त जनसाधारण ने भी राजबिर, चम्पा, वैशाली, सम्मेदगिरि एवं गया प्रभृति स्थानों की यात्राएँ की। बुद्धिजीवी यात्री तो अपने ज्ञान और आचार की परिमात्रित करने के हेतु वहाँ बिहार की भूमि में निवास करते थे। साधको ने अपनी अन्तिम साधनाएँ भी इसी भूमि में सम्पन्न की है। साहित्य-प्रणेताओं को प्राचीन साहित्य से सामग्री उपलब्ध हुई, पर उन्होंने बिहार की वास्तविक स्थिति का अंकन करने के हेतु यहाँ के विभिन्न प्रदेशों के रहन-सहन, आचार-विचार, राजनैतिक-आर्थिक सम्बन्ध एवं भ्रष्टा-विश्वासों का अध्ययन-अनुचिन्तन किया। जैनधर्म के कई उपासक यात्राएँ करते हुए वहाँ आये और उन्होंने वहाँ मन्दिर, चैत्य एवं चरणचिन्ह आदि पवित्र स्मारक स्थापित किये। तीर्थङ्करों की चरणरज से पवित्र मण्डप, विधिसा, संग एवं सन्ताप प्रदेश की पावन भूमि विशेष रूप से आकर्षण का केन्द्र रही है।

अभिलेखीय एवं पुरातत्वावशेषीय प्रमाणः—

बिहार की मध्यकालीन जैनधर्म का स्थिति का परिज्ञान, अभिलेख, मूर्तिलेख एवं पुरातत्वावशेषों से भी होता है। नालन्दा-बड़गंज के जैन मन्दिर में पालवंशी राजा राजवपाल के समय (ईस्वी दूसरी शती पूर्वार्द्ध) का एक अभिलेख उत्कीर्ण है इसमें बताया गया है कि मनोरथ का पुत्र भगिन् की वृद्धनाथ अपनी तीर्थवन्दना करता हुआ वहाँ पर आया।^१ भागलपुर (चम्पापुरी) एवं गया के जैन मन्दिरों में स्थिति अटलटूटवाली भगिन् तीर्थङ्कर की प्रतिमाएँ छठी और सातवीं शती में बिहार की जैनधर्म विषयक उन्नति की सूचना देती है। इन प्रतिमाओं के वर्णन से ऐसा ज्ञात होता है कि इनकी

स्वाकृति का मन्त्रार्थ धर्मरत्नविद्याचार्य द्वारा पद्मपुराण (६७६ ई०) के आधार पर हुआ है। अथवा यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रविशेख ने इन प्रतिमाओं के पश्चात् ही इस प्रकार के चित्रण उपस्थित किये हैं।^२

पुरातत्व सम्बन्धी एक अन्य प्रमाण आरा जिले के कोसा नामक स्थान से प्राप्त मादिनाथ तीर्थेश्वर की धातुमयी प्रतिमा भी है। यह मूर्ति लद्गासन मुद्रा में है। इसके धर्मों की आकृति, केसविन्यास एवं प्रभावलय की शोभा के आधार पर इसे आठवीं-नववीं शती का माना गया है। अन्य प्रतिमाएँ भी चीना से प्राप्त हैं, ये सभी सातवीं-आठवीं शती की प्रतीत होती हैं। इस सामग्री के आधार पर इतना निश्चित है कि छठी शती से नवम शती तक जैन धर्म का प्रचार और प्रसार बिहार के विभिन्न भूखण्डों में वर्तमान था। राजगिर के वैभार पर्वत की तलहटी में स्थित सोनमण्डार नामक गुफा के अभिलेखों से प्रकट होता है कि ईस्वी सन् की चौथी शती में ही राजगिर तीर्थ स्थान जोषित हो गया था। मुनि वीरदेव (वीरदेव) ने यहाँ पर माधना सिद्धि के हेतु दो गुफाएँ बनवायी थीं। अभिलेख में वीरदेव को—‘भीमद्वीरदेवशासनाम्बरावभासनसहस्रकर’—अम्बरान् महाधीर के शासन कपी आकाश को प्रकाशित करने वाला सूर्य कहा है। वीरदेव का सम्बन्ध दक्षिण भारत के कन्नड़ प्रान्त से भी था। अतः स्पष्ट है कि वीरदेव ने दक्षिण भारत से आकर राजगिरि में निवास किया था और पूर्वी भारत को अपने प्रभाव से प्रभावित किया था।

गया जिले के कोसुजा पहाड़ के चढ़ाव के अन्त में पथरों द्वारा निर्मित एक विशाल प्राकार भग्नावस्था में वर्तमान है। इसके मध्य में एक सरोवर है। इन सरोवर की खुदाई में जो प्राचीन अवशेष उपलब्ध हुए हैं, उनसे बिहार में मध्यकालीन जैनधर्म के सम्बन्ध में अनेक तथ्य ज्ञात होते हैं। सरोवर के उत्तर की ओर बढ़ने पर पार्श्वनाथ मन्दिर और पार्श्वनाथ चबूतरा है। इस चबूतरे से कुछ जाने बड़ने पर एक कूट है, जिसके ऊपर एक रमणीय समतल भूमि है। इसके बीच में एक गर्त है, जो वज्रकुण्ड कहा जाता है। इसके चारों ओर एक शिलालेख अंकित है। यह शिलालेख पढ़ने में नहीं आता है पर इसके जो पद पड़े जा चुके हैं उनमें ‘जनसीम’ पद विचारणीय है। इस पद से ऐसा अनुभव होता है कि यह स्थान महापुराण के रचयिता जिनसेनाचार्य (ई० सन् ६वीं शती) की सभा भूमि रहा है। ‘जनसीम’ जिनसेन शब्द का अपभ्रंश रूप है। इस कथन की पुष्टि वहाँ पर स्थित ऊँचे र्गमंथ से भी होती है तथा इसका दक्षिण पार्श्ववर्ती चबूतरा शिष्यमण्डल या साधु-वर्ग के बैठने का स्थान ज्ञात होता है।

कतिपय विद्वान महापुराण के रचयिता जिनसेन का जन्म स्थान पटना को जानते हैं।^३ जन्म-

२. बालोद्भूता जडास्तस्य देवुराकुलमूर्तयः । भूयास्य इव सङ्ख्यात- बह्विस्तस्य कर्मजः ॥

—पद्मपुराण ३। २५६

स रेवे अम्बरान् दीर्घजटाशालासुभा ॥—वही ४। ५।

३. Sri Jinasenacharya, author of the Mahapurana which has Sixty thousand Slokas, was born in Patna and belonged to his line

---P. C. Roy Choudhary. Jainism in Bihar, Patna 1959 Page 86

स्थान के सम्बन्ध में मतभेद हो सकता है, पर अजिजपुर (बोडिख) घाटसिन्धु और बम्पा में निवास करने के सम्बन्ध में अनेक पुष्ट प्रमाण उपलब्ध हैं।

इस युग में मानभूम और सिंहभूम जिलों में भी जैन शायियों और जैनाचार्यों ने अनेक जैन मन्दिर और मूर्तियों की प्रतिष्ठा करायी थी। बलरामपुर (पुसनिया से तीन मील कलायी नदी के तट पर) के वैजनाथ मन्दिर में मध्यकाल की कई विगम्बर जैन प्रतिमाएँ विषासों पर अंकित हैं। अनुमान है कि यह मन्दिर किसी जैन मन्दिर की बीकी पर ही बनाया गया है। बारिका नामक (बैचेमड़ के लण्डहुरों से तीन मील दक्षिण) गांव के बाहर कृष्ण पाषाण की एक मूर्ति है, इस पर परमासन जैन का चिन्ह है। इस जिले के डलमा नामक पहाड़ की तलहटी में सुवर्ण रेखा नदी के तट पर डलमी या हमापुर डलमी नामक पुराने नगर के लण्डहुर उपलब्ध हैं।^४ यहाँ ६-१०वीं शती में जैनधर्मानुयायियों की बहुत आबादी थी। डलमी से उत्तर-पश्चिम दस मील दोबसी गांव के एक वृक्ष के आगे बरहनाथ की तीन फुट ऊँची प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा के मस्तक के दोनों ओर ६-६ जग्न जैनमूर्तियाँ अंकित हैं। यह मन्दिर सातवीं-आठवीं शती में वर्तमान था।

मानभूम जिले का पाकवीर स्थान जैन इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक सरोवर के तट पर कुछ ऊँचाई पर एक बड़े मैदान में चारों ओर चार मन्दिरों के पत्थर एवं ईंटों के ढेर हैं। मन्दिरों के निम्नर आज भी अपना गौरव व्यक्त कर रहे हैं। यहाँ पाँच हाथ की एक लक्ष्मणमूर्ति है, जो बहुत मान्य और सुन्दर है। गांव वाले इस मूर्ति की पूजा शैलों के नाम से करते हैं। यहाँ पर सातवीं-आठवीं शती की महावीर और पार्श्वनाथ की प्रतिमाएँ अंकित हैं। पद्मावती की मूर्ति भी लगभग डेढ़ हाथ ऊँची उपलब्ध है। यह पद्मावती की प्रतिमा भारहुनों-बारहुनी शती की होनी चाहिए। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक छपर के नीचे आदिनाथ की लक्ष्मणमूर्ति की मूर्तियाँ सहित प्राप्त हैं। वाक्य और पाषाण के आकार पर इसका समय नवम् शती सम्भव है। पाकवीर से एक मील की दूरी पर एक पंजा गांव है, यहाँ नदी के तट पर एक टीला है, इस टीले पर एक वृक्ष के नीचे दो लण्डित और दो अलण्डित सी जैन प्रतिमाएँ प्राप्त हैं, इस मूर्ति के दोनों ओर भीबीसी प्रतिमाएँ अंकित हैं। यहाँ पर एक ऐतिहासिक पाषाण है, जिस पर दो हाथ का एक वृक्ष अंकित है, इसके ऊपर एक पद्मासन जैन मूर्ति है, उसके दोनों ओर दो इन्द्र हैं। वृक्ष के ऊपर एक बालक साक्षा पर बैठा है, नीचे माता-पिता बने हैं। माता की गोद में बालक है, पिता यज्ञोपवीत पहने हुए हैं। नीचे आसन में सात गृहस्थों का अंकन किया गया है। इस मूर्ति के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिनसेनाचार्य द्वारा प्रतिपादित यज्ञोपवीत की मान्यता का समर्थन इसमें किया है। अतएव स्पष्ट है कि मध्यकाल में सिंहभूम और मानभूम जिलों में जैनधर्म की स्थिति बहुत अच्छी थी।

४. The influence of the Jaines in the district of Singhbhum is also borne out by many existing ancient relics at Benusagar and other areas. The ruins at the temples and the Pieces of ancient Sculpture..... to the 7th Century.

--A.D. Jainism in Bihar. Page 64

पुरातत्वावशेषों के अतिरिक्त मानभूम और सिंहभूम जिलों में अन्य भी कुछ ऐसे अवशेष उपलब्ध हैं, जिनसे मध्यकाल में जैन धर्म की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। इस जिले में ब्राह्मण जाति के जो व्यक्ति निवास करते हैं, वे दो वर्गों में विभक्त हैं—पश्चिमी ब्राह्मण और पूर्वी ब्राह्मण। पश्चिमीय ब्राह्मण अपने को वर्धमान महावीर की वंशजता का या उनके अनुयायी बताते हैं। इससे स्पष्ट है पश्चिमी ब्राह्मण राजस्थान एवं गुजरात से यात्रा करते हुए यहाँ पहुँचे थे और मध्यकाल में यहाँ बस गये थे। कहा जाता है कि ई० सन् १०२३ में राजेन्द्र^{१४} चोलदेव के सेनापतित्व में राज्य विस्तार के हेतु चोल सैनिकों ने बंगाल के राजा महीपाल पर आक्रमण किया था। सैनिकों ने मानभूम के जैनमन्दिरों को ध्वस्त किया था। यहाँ से प्राप्त अवशेष मध्यकालीन हैं, जिससे इस जिले की मध्यकालीन जैन धर्म की स्थिति का बोध प्राप्त होता है।

मुर्शिदाबाद के पास बलरामपुर और बोरम ग्राम में ११वीं शती के मूर्ति अवशेष प्राप्त हैं, इन कलाकृतियों के अवलोकन से मध्यकालीन जैन धर्म की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। सिंहभूम जिले में रहने वाली सराफ—ब्राह्मण जाति के व्यक्ति, जैनधर्मानुयायी थे। मध्यकाल में इस जिले में कई जैन मन्दिरों का निर्माण किया गया था। आज भी इस जिले के अनेक स्थानों में जैन पुरातत्वावशेष प्राप्त हैं सम्राट चोलदेव के प्रयासों के कमलस्थ छोटा नागपुर के आस-पास प्राचीन समय में ही जैनधर्म और जैन दर्शन का पर्याप्त प्रचार एवं प्रसार हुआ था। कलतः ८-१२वीं शती तक इस जिले में जैन धर्मानुयायियों की स्थिति बनी हुई थी। आरहवीं शती से यहाँ जैनधर्म का ह्रास आरम्भ हुआ^{१५}। राजनैतिक स्थिति की उलट-फेर के कारण जैन मन्दिरों का ध्वंस किया गया। जैनधर्मानुयायियों पर अत्याचार हुए जिससे वे विचटित हो गये। जैन यात्रियों का आना-जाना भी कम हो गया तथा मानभूम और सिंहभूम दोनों ही जिलों से जैनधर्म सदा के लिए निर्वासित हो गया। जो लोग यहाँ रह गये, वे भी इधर-उधर छितरा गये तथा सराफ नाम से प्रसिद्ध हुए।

भागलपुर जिले में मध्यकाल में जैनधर्म के समृद्ध होने के अनेक प्रमाण उपलब्ध हैं। सुलतान-गंज में गंगा के तट पर अजगदीनाथ के मन्दिर के ठीक सामने एक मस्जिद के अवशेष वर्तमान हैं। यह मस्जिद जैन मन्दिर के परिवर्तन से बनायी गयी है। इसकी दीवारों के पाषाण खण्डों पर उत्कीर्ण कई जैन मूर्तियाँ भी उपलब्ध हैं। पथार बाटी हिल पर ७-८ वीं शती की चित्रकारी है, इस पहाड़ी को

^{१४} There is a theory that the Chola Soldiers on their way to the expedition under Rajendra Chola and on the return back of the defeating Mahi Pala of Bengal near about 1023 A. D. has destroyed many of the Jaina temples and images in Manbhum district.

---Jainism in Manbhum, आचार्य निरुत्पति ग्रन्थ, तृतीय खण्ड, पृ० २५। सिंहभूम जिले के पुरातत्वावशेष उड़ीसा म्यूजियम में स्थित हैं और मानभूम के पठना म्यूजियम में।

^{१५} जिलेय जानने के लिए देखिए—आचार्य निरुत्पति ग्रन्थ, तृतीय खण्ड, पृ० २४-२६।

कोरासी मुर्ति कहते हैं। ६-७ वीं शती में यहाँ की मुक्तार्थ वीर मुर्तियों का आवास स्थान थीं। भायलपुर से ३३ मील दक्षिण में एक छोटा सा पहाड़ है, जिसे अम्बारगिरि कहते हैं। उत्तर पुराण में इसी स्थान को वासुपूज्य तीर्थंकर का निर्वाण स्थान भी बताया है।^{१०} इस पहाड़ पर ही प्राचीन जैनमन्दिर है जिसका शीर्षोद्धार समय-समय पर होता रहा है। बड़े मन्दिर की दीवार की चौड़ाई सात फीट है, की छड़ी-सातवीं शती की स्थापत्य कला का प्रमाण है। पहाड़ के बड़े मन्दिर में वासुपूज्य स्वामी के श्याम वर्ण के चरण चिन्ह हैं। वे चरण भी पर्याप्त प्राचीन हैं, पावाण एवं शिल्प की दृष्टि से ई० सन् आठवीं-नौवीं शती के प्रतीत होते हैं। पहाड़ के छोटे मन्दिर में तीन चरण पादुकाएँ भी मध्यकालीन हैं। चम्पापुर की प्राचीन सामग्री मध्यकाल की समृद्धि की सूचना देती है। इस स्थान से ही जटा-बूट वाली आदिनाथ की प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं।

नवादा जिले का गुणावा स्थान गौतम गणधर की तपस्वा भूमि होने के कारण पवित्र है। यहाँ के दिगम्बर जैनमन्दिर में वासुपूज्य स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित है, जिसकी प्रतिष्ठा वैशाख शुक्ल चतुर्थी शनिवार वि० सं० १२६५ (ई० सन् १२११) में सारंगपुर निवासी ब्रह्माव-भार्गसिंह भार्या अमरादिने करायी है।^{११} वेदी नवीन है, पर उसमें विराजमान कई प्रतिमाएँ प्राचीन हैं, जिनकी प्रतिष्ठा मध्यकाल में विभिन्न समयों पर प्यारे हुए वाशियों द्वारा सम्पन्न हुई हैं। यहाँ के जैन मन्दिर में वासुपूज्य और महावीर तीर्थङ्करों की प्रतिमाएँ श्वेताम्बर आम्नाय की हैं। चौबीस स्वामी पर पृथक-पृथक चौबीस भगवानों के चरण चिन्ह भी उक्त आम्नाय के अनुसार ही प्रतिष्ठित हैं। चरण चिन्ह प्राचीन नहीं है, पर मन्दिर के अन्य उपकरण मध्यकालीन प्रतीत होते हैं।

राजगिरि से उपलब्ध पुरस्तव से भी मध्यकालीन जैनधर्म की स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। मनिथार मठ के पास के पुराने कुँए की सफाई करते समय सप्तकण मण्डल की मूर्ति उपलब्ध हुई थी। इस मूर्ति के अभिलेख को काशीप्रसाद आश्रितवाल ने पढ़ा था और उन्होंने बताया था कि यह जैन पहली शताब्दी का है और उसमें सज्जाट शक्ति तथा विष्णुनाथ का उल्लेख है।^{१२} एम० ए० स्टीन साहब ने लिखा है—'बैभारि पर जो जैन मन्दिर बने हुए हैं उनके ऊपर का हिस्सा तो आधुनिक है, किन्तु उनकी चौकी जिन पर वे बने हुए हैं प्राचीन है।'^{१३}

आर्ची बनर्जी ने बताया है कि सातवीं शताब्दी तक बैभारगिरि पर जैन स्तूप विद्यमान था

^{१०} अक्षयधरसिंह साधुस्थानविशेष । जने जमोहरोजाने पत्यङ्कालन करिष्यतः ॥

जसे भाद्रपदे उद्योत्तेने चतुर्दश्यापराह्णके । विनाशकायौ कवी मुक्ति चतुर्धनसिंहसौतः ॥

—उत्तर पुराण । ३८ । ३२ । ३३ ।

^{११} सं० सं० चम्पासाई अभिलेखसंग्रह, पृ० ६२५ ।

^{१२} Journal of the Bihar and Orissa Rec. Soc. vol XXII (June 1935)

^{१३} Archaeological Survey of India Vol I (1871) PP. 25-26

तथा गुप्तकाल की कई जैन मूर्तियाँ भी वर्तमान थीं। जैनमठ गुहा में यद्यपि गुप्तकालीन श्रेष्ठ हैं, पर इस गुहा का निर्माण गुप्तकाल के पहले ही हुआ होगा।^{११}

विपुलाचल के तीन मन्दिरों में से मध्यवाले चन्द्रप्रभु स्वामी के मन्दिर में एक मूर्ति गुप्त कालीन है। तीसरे उदयगिरि पर तीर्थंकर महावीर की खड्गनाशन प्रतिमा निस्संदेह पाँचवीं शती की है। चौथे स्वर्णगिरि और पाँचवें वैभारगिरि की कुछ मूर्तियाँ भी सातवीं-आठवीं शती की हैं। राजगृह की प्राचीन मूर्तियाँ नीचे के मन्दिर में विराजमान हैं। ऊपर पहाड़ पर अब प्राचीन प्रतिमाएँ नहीं हैं। यह सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है। राजगिरि के पर्वतों पर कतिपय खण्डित मूर्तियाँ भी उपलब्ध हैं, जो छठी शती से दसवीं शती के मध्य की हैं। इस प्रकार राजगिरि के पुरातत्व से बिहार में स्थित जैनधर्म के इतिहास पर प्रकाश पड़ता है। उत्तर, पश्चिम और दक्षिण के यात्रियों ने यहाँ आकर मन्दिरों का निर्माण और मूर्तियों की प्रतिष्ठा करायी थी।

मिथिला दरभंगा और मुजफ्फरपुर स्थानों में भी मध्यकाल में जैनमन्दिर और मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गई थीं। मिथिला नगरी में १६ वें तीर्थंकर मल्लिनाथ और २१ वें तीर्थंकर मेनिमाथ को जन्म देकर जैनधर्म के प्रसार के लिए बीज बपन कर दिया था। उत्तराध्ययन के 'ममिप्रवृज्या' अध्याय में मिथिला के जैनत्व का सुन्दर चित्रण आया है, इससे इस नगरी की भौतिक समृद्धि अवगत की जा सकती है। मध्यकाल में यहाँ जैन वर्मानुयायियों की संख्या अवश्य थी, हाँ दसवीं शती के उपरान्त उत्तर बिहार में जैनधर्म केवल इतिहास की वस्तु रह गया है। दक्षिण बिहार में मध्यकाल की अन्तिम शताब्दियाँ भी महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं, किन्तु उत्तर बिहार जैनधर्म के अनुयायियों से शून्य हो गया था।

पटना जिला मध्यकाल में जैनधर्म की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ के कमलबहुलेश्वर (सुदर्शन स्वामी का निर्माण स्थल) को सातवीं शती के आस-पास भाग्यता प्राप्त हुई है। सुदर्शन आख्यायिका भी सातवीं शती के पश्चात् ही प्रचार में आया है। जैनग्रन्थों के संकलन के हेतु सम्पादित हुई प्रथम संगीति के अनन्तर ही जैनो ने पाटलिपुत्र कामहृत्य समझा है। स्वाविरावली में पाटलिपुत्र के निर्माण की जो कथा आई है,^{१२} उसने भी यही निष्कर्ष निकलता कि छठी-सातवीं शती में पाटलिपुत्र को विशेष महत्व प्राप्त हुआ।

^{११}. Indian Historical quarterly XXII PP. 205-210

^{१२}. बताया गया है कि मगधपुर में पुष्यकेतु राजा रहता था, इसकी पत्नी का नाम पुष्यवती, पुत्र का पुष्यकूल और कन्या का नाम भूला था। रानी घनसदयवती प्रदेश में निवास करने लगी। वहाँ पर एक जल जम्बु के अस्तक पर पाटल वीक्ष के गिरवाने से वृक्ष उत्पन्न हो गया। ज्योतिषियों ने इस वृक्ष को देख कर इस स्थान के महत्व का वर्णन किया। राजा उदासी को जब यह सूचना मिली तो उसने पाटलिपुत्र के पूर्व-पश्चिम और दक्षिण-उत्तर की सीमा पर एक नगर बसाया जो पाटल वृक्ष से वेष्टित होने के कारण पाटलिपुत्र कहलाया। राजा ने इस नगर में जैनमन्दिर, यक्ष-अथवाशाला युक्त राजमहल निर्मित कराया।

भोजपुर जिले का पुरातत्त्व भी जैनधर्म के इतिहास पर प्रकाश डालता है। इस जिले के मसाढ़ नामक स्थान के मूर्तिलेखों से ज्ञात होता है कि कुछ राठीरवंशी जैन भात्रा करछे बुद्ध ई० सन् १३८६ में यहाँ आये और उन्होंने आदिनाथ, नेमिनाथ एवं पार्श्वनाथ की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करायी। यह प्रतिष्ठा मसाढ़ (महासार) के राजनाथदेव के राज्यकाल में काष्ठासंघ के पुत्र कमलकीर्ति ने कराई थी^{१३}। इस स्थान की प्राचीनता के सम्बन्ध में कई विवरणियाँ प्रचलित हैं। मध्यकाल में यात्रियों का आवागमन रहने से भोजपुर भी जैनधर्म के अनुयायियों के लिए आकर्षण का केन्द्र था।

इस प्रकार अभिलेखों एवं पुरातत्त्ववस्तुओं से मध्यकालीन जैनधर्म की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। जैनों की आबादी उत्तरोत्तर घटती गयी। पर बाहर से आनेवाले यात्रियों ने बिहार भूमि को प्राचीनकाल के समान ही तीर्थ बनाये रखने का उपक्रम किया।

वाङ्मय में वर्णित बिहार

मध्यकालीन जैनवाङ्मय में बिहार का सजीव चित्रण पाया जाता है जिससे इस प्रदेश की मध्यकालीन स्थिति का सहज में परिज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जैन लेखकों ने बिहार के बाहर जन्म ग्रहण कर भी बिहार की भूमि का असीम देखा सुन्दर चित्रण किया है। अतः इस युग के इतिवृत्त को अवगत करने के लिए साहित्यिक वर्णनों पर विचार करना परम आवश्यक है।

जसुदेवहिंदी में मगध जनपद की समृद्धि के वर्णन के साथ जैनधर्म के अम्युदय पर भी प्रकाश डाला गया है। बताया है कि इस जनपद में बने छायाधार बुझ हैं, जो पुष्प और फलों की समृद्धि से युक्त हैं। तासाव एवं पुष्करगिरियाँ कमल, कुमुद, कुबलय आदि नाना प्रकार के पुष्पों से मण्डित हैं। इस जनपद में पथिकों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। यहाँ की राजधानी राजगिर नगरी है, जो क्षात और परकोटा से सुशोभित है। नगरी में चौड़े और विशाल राजमार्ग हैं। यहाँ के बाजार

१३. (i) सं० १४४३ ज्येष्ठ सुदी ५, गुरो महासारत्त्व च ।

(ii) राजनाथ देवराज्यने काष्ठसंघे आत्मा—

(iii) धर्म कमलकीर्तिजयसारङ्गाचार्य ।

(iv) जपुजल ।

(i) सं० १४४३ सत्रये ज्येष्ठ सुदी ५, गुरो

(ii) राजनाथदेव प्रवर्द्धमाने महासारत्त्व काष्ठसंघे जपुजल्ये

(iii) पुष्करगर्भे प्रतिपद्य कमलकीर्तिदेव

(iv) जैतवन जेतन सगवर्ध..... ..

(v) पुत्र सखन देववन

(vi) देव प्रतिष्ठ

—जैनतिलसाधेय संग्रह, मुस्तीबानग मेख संख्या ५८६

और ब्रह्मसिद्धि अपनी समृद्धि से अमरपुरी की भी तिरस्कृत करती है। अथवा और ब्रह्मण बड़े सीद्दाई और धेन के साथ निवास करते हैं। नगरवासी बया, दान, मीन और संयम से युक्त हैं। जैनमन्दिर अपनी पवित्रता और अव्ययता से जैनसमूह को आकृष्ट करते हैं। रथ, पुरंग, गज, धन, वात्स्य की प्रचुरता के कारण प्रजा सुखी और शान्त है, सभी धर्म का सेवन करते हैं। यहाँ 'गुणसिद्धय' नामक रीत्य है, जहाँ धर्मपुरुष आकर ठहरते हैं। इस रीत्य के प्रांगण में जीव, अजीव, आकाश, बन्ध, संबर्, निर्बरा और भोक्तरूप सात तत्त्वों का उपदेश दिया गया है। अनेक भव्य प्राणी इस उपदेश को सुनकर संसार के विषय कथार्यों से विरक्त हो आत्म साधना में प्रवृत्त हुए हैं। इस नगरी के जैनमन्दिर सेठ ने यहाँ पर धुव के समस्त आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया था। प्रजा जिज्ञासु के रूप में प्रवृत्त करती है।

‘तं दृष्टं ताव तित्त्वद्वयसंस्तर्षं दुस्तर्षं संस्तर्षात् त्वि दुस्तर्षं कथं तं वि लोकात्त कम्म कम्मवस्ययाए कोड न सदहह, जो व कम्मविमुद्धीय सद्दहेणत्ता लो संजावयव्वे निष्पच्छाहो भवेत्ता’ १४

अर्थात् प्रथम तो तीर्थक्षुरों का दर्शन दुर्लभ है, दर्शन हो भी जाय तो उनका प्रवचन सुनना और दुर्लभ है। प्रवचन सुनने पर भी धर्मविलस्यता के कारण कर्म का भ्रष्टान होना कठिन है। कर्ममुक्ति होने पर भ्रष्टान प्राप्त होजाने से भी संयम धारण के प्रति कम ही व्यक्तियों का उत्साह देखा जाता है। जो संयमी बनकर आत्ममुक्ति करते हैं, वे धन्य हैं। जीवन का चरम लक्ष्य तप, त्याग और संयम रूप साधना ही है।

संन्यास का उक्त कथन बिहार की छठी शती की जैन धर्म की स्थिति पर पूरा प्रकाश डालता है। अथवा संन्यास ने पूर्ववर्ती आख्यानों को सूत्ररूप में ग्रहण किया है, पर लेखक के अपने समय की संन्यास स्थिति का चित्रण किया है। हिप्पी वसुदेव के उक्त वर्णन को यदि प्रतीकात्मक मान लें तो बिहार में अभीयमान जैनधर्म की स्थिति अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है। छठी शती में राजपिर में जैनमन्दिर और रीत्यसमूह रूप में अवस्थित थे। हमारे इस कथन की पुष्टि ‘वेइयपादवं व कण्वकनं पिनयनं-जगहर’ १५ वाक्यांश से होती है।

हिप्पी वसुदेव ने कथा का आरम्भ भी मल्ल की भूमि से ही होता है। लेखक को मगध, मग, कलिंग, और विदेह जनपद बहुत ही प्रिय हैं। इन प्रदेशों के विभिन्न प्राणों की जनस्थितियों पर भी प्रकाश डाला गया है। चम्पा में सार्वबाह-व्यापारी अधिक निवास करते थे। व्यापार के हेतु ये साम्राज्य और केजन्ती के बन्दरगाहों में अपने गान से चम्पा में आते थे। बिहार के अरण्य प्रदेशों में

१४. वसुदेवहिप्पी, प्रथमांश, पृ० ५।

१५. जति मगहाणववो धणवन्नसयिद्ध हयवय कुलवहलवामसतसन्निमहिओ, छायापुप्फल-भोजतत्तमसमभावाणसंठ यदियो कलसकुपुडकुबलसोहितलामपुक्करिचिक्कपाहीण कमला-निलयो

रायविहं नाम नगरं दराववादीवरव सलिलसलोवमूह तरतुक् पराणीयमदमानपरिवमं, बहुविहयवाभिरामजस आरवसवरायवमं । —वसुदेवहिप्पी, प्रथमांश पृ० २।

घोर और जुटेरे निवास करते थे, जो यात्रियों को लूट लेते थे। धार्मिक स्थिति आज की अपेक्षा सरल थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी गुरु का उपवेश सुन सकता था। कट्टरता और धार्मिक विद्वेष आरम्भ हो चुका था। कतिपय जैन व्यापारी बौद्ध या अन्य धर्मविरुद्धियों को अपनी कन्या नहीं देते थे। जाति बन्धन कड़ा नहीं था, व्यवसाय और जन्म दोनों ही आधार पर जाति-व्यवस्था व्यवहार में लायी जाती थी। ब्राह्मण अक्सर यज्ञ छोड़ अमण के कर्म की ओर आकृष्ट हो रहे थे और जनता का झुकाव भी इस कर्म की ओर आरम्भ हो गया था।^{१६}

जैन धर्मानुयायियों की संख्या उत्तरोत्तर घटने लगी थी। धर्म गुरुओं का आगमन राजनिर, चम्पा, मिथिला, कुसुमपुर प्रभृति स्थानों में होता रहता था। वे धर्मगुरु जनसाधारण को नैतिक सदाचार की शिक्षा देते थे।

छठी शती में बिहार में जैनधर्म एवं उसके अनुयायियों की स्थिति पर विमलसूरि द्वारा विरचित प्राकृत-ग्रन्थ “पउमचरिय” से यथेष्ट प्रकाश पड़ता है^{१७}। ‘बसुदेव-हिण्डी’ और पउमचरिय के उद्धरणों का तुलनात्मक अध्ययन करने से ऐसा अवगत होता है कि ‘पउमचरिय’ के समय में मगध जनपद की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ थी, पर मगध से जैन धर्मानुयायी इधर-उधर छितराने लगे थे। आचार्यों और गुरुओं का आगमन मगध में होता रहता था। बताया गया है—‘मगध जनपद गाय, भैंस, अदक, गव आदि की समृद्धि से युक्त था। इनके बड़े-बड़े कोष्ठागार माँग, सुवर्ण, रत्न, मोती तथा प्रचुर धान्य से भरे-पूरे थे। यहाँ के लोग विभिन्न विज्ञानों में विचक्षण थे, निवासी धर्मात्मा तथा कर्तव्यपरायण थे। यह जनपद नृत्य और संगीत से सर्वदा मुल्लरित रहता था। नट, नर्तक, छत्रचारी एवं बाँस पर नाचने वाले नर—अपने कला कौशल का परिचय दिया करते थे। नाना प्रकार के भोज्य-पदार्थों से अतिथियों का सत्कार किया जाता था। इन और पुष्प यहाँ के निवासियों को अधिक प्रिय थे। विवाह वार्धापन आदि उत्सव सर्वदा सज्जन होते रहते थे। ये प्रदेश चारों ओर सरोवरों, झीलों और उद्यानों से ध्याप्त रहने के कारण बहुत ही रमणीय दिखलाई पड़ते थे, पर राज्य के आक्रमण, संक्रामक रोग, चोर, दुश्मि आदि से रहित होने के कारण यह जनपद सभी प्रकार से सुख का आगार था। पूजन, अर्चन, स्तवन आदि कार्यों में जनता संलग्न रहती थी।

इस काव्य ग्रन्थ में वर्णित बड़े बर्रों^{१८} के अत्याचारों से ऐसा अनुमान होता है कि मिथिला में अमण धर्म और जिलायतनों का विध्वंस आरम्भ हो चुका था। विमलसूरि ने पौराणिक आख्यान में भी अपने समय की स्थिति का चित्रण किया है। यही कारण है कि एक ओर मगध और तिरहुत की समृद्धि का चित्रण है तो दूसरी ओर वहाँ होने वाले उपद्रवों का भी।

१६. पउमचरियम्—प्राकृत टेस्ट सोसाइटी, वाराणसी २/१-२० पृ० ८-९

१७. वही २७/१—४२ पृष्ठ २२५—२२७।

१८. सार्वभौह, राष्ट्रभक्षा परिवर्धन मठना प्रथम संस्करण १९५३ पृ० १६४।

डॉ० मोतीचन्द्र ने लिखा १० है—‘अठ्ठी शती में जैन साधु केवल धर्म-प्रचार के लिए ही बिहार-यात्रा नहीं करते थे। वे जहाँ जाते थे, उन स्थानों की भली-भाँति जाँच बख्ताल की करते थे। इसे जनपद-परीक्षा कहते थे। जनपद दर्शन से साधु विविधता का बोध करते थे। इस प्रकार की बिहार यात्राओं से वे अनेक भावार्थों सीख लेते थे। उन्हें जनपदों को अच्छी प्रकार से देखने-भालने का भी अवसर मिलता था। इस ज्ञान लाभ का फल उनके शिष्य वर्ग की भी मिलता था। अपनी यात्राओं में जैनभिक्षु तीर्थचक्रों के जन्म, निष्क्रमण एवं केवली होने के स्थानों पर भी जाते थे।

जैन मुनियों की इस सम्बरणशील प्रवृत्ति का दर्शन, माध्य और चूर्णियों में भी प्राप्त होता है। चूर्णियों की रचना गुप्तकाल के पश्चात् ही हुई है। इन ग्रन्थों में संकलित सामग्री से राजगिर के ‘गुणशील’ चम्पा के ‘पूर्ण भद्र’ आमलकन्या का ‘अम्बसाल’ एवं वणिय ग्राम के ‘बुद्धपलास’ चैत्यों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ये चैत्य अन्तरायतन थे। उनमें अंतरों की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित रहती थी। जैन भावक भी लौकिक अम्युदय की प्राप्ति के लिए इन यक्ष आयतनों की उपासना करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। अन्य सार्धवाह की पत्नी भद्रा ने राजगिर नगर के बाहर स्थित यक्ष आयतनों की अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, और पूर्णिमा के दिन विपुल अन्न, पान आदि के द्वारा पूजा अर्चना की। भद्रा की इच्छा पूर्ण हुई और उसने अपने पुत्र का नाम ‘देवदिन्न’ रखा।

पूर्णभद्र चैत्य के सम्बन्ध में बताया गया है कि यह प्राचीन दिव्य और सुप्रसिद्ध था। यह वेदिका सहित, सच्छत्र, सध्वज, लोममय प्रभाजंन युक्त, गोबर आदि से लिपा हुआ, चन्दन, कलश, तोरण और मालाओं सहित तथा अगुरु आदि धूप से सुगन्धित रहता था। यह चैत्य नट, नर्तक, स्तोत्रपाठक, मल्ल गौष्टिक, विदूषक, व्योमिषी और चित्रादि दिखलाकर आजीविका सम्पार्जन करने वालों का आश्रय-भूत था। यहाँ कर्मकाण्ड आदि काम भी सम्पन्न होने थे। इस प्रकार के चैत्यों में ही जैन साधु आकर ठहरते थे। २०

उपयुक्त यक्ष आयतनों के वर्णन से ज्ञान होता है कि मध्य काल में तीर्थचक्रों की उपासना के साथ लौकिक अम्युदय की प्राप्ति के लिए यहाँ की पूजा अर्चा भी किसी प्रकार मान्य थी। जैन साधु उपदेश देने के लिए इन आयतनों को ही सार्वजनिक स्थान के रूप में चुनते थे, क्योंकि इन आयतनों में माधारण जन्मा अधिक संख्या में एकत्र होती थी, फलतः उन धर्म गुरुओं को धर्मदीक्षा देने के लिए अधिक अवसर प्राप्त होते थे। जिन लोगों की अज्ञा विचलित हो जाती थी, उन्हें भी ये साधु धर्म मार्ग में स्थिर करते थे। अठ्ठी और नववीं शती में यक्ष आयतनों का अधिक प्रचार था। वैदिक धर्म

१०. जैन सिद्धान्त आस्कर, आरा भाग ८ किरण २ पृष्ठ २७ १०४ (जैनान्त साहित्य में यक्ष तीर्थक निबन्ध, तथा Yukshas -- by A K kumarswami Page 12, 22 तथा निशचिन्तुजि—उद्देश्य ११; कृतकल्पभाष्यसूत्रवृत्ति—भाग ४ पृष्ठ २६७।

२०. पद्मचरित—रविचन्द्र, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, खण्ड १ कथा उत्थानिका।

में माग्य इन्द्र, कुनेर, वरुण, आदि इन आद्यतनों के अधिपति बध थे। अमण धर्म के साथ संबंध और विद्रोह आरम्भ हो चुका था। इस विद्रोह की गन्ध हमें उत्सव और त्योहारों के अक्षर पर सम्पादित किये जाने वाले इन्द्रमह, स्कन्धमह, यक्षमह और नूतनमह त्रिधानों में मिलती है। इसमें सन्देह नहीं कि छठी शती में बिहार की भूमि में अमण और वैदिक परम्परा एक साथ परस्परवित होती दिखलाई पड़ती है। इन दोनों परम्पराओं का मिलन-स्थान यथायतन थे।

सातवीं शती के संस्कृत पञ्चचरित से भी बिहार प्रदेश के जैन इतिवृत्त पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। २१ हर्ष के शासन काल में वैशाली, मगध, मुंगेर भागलपुर (चम्पापुर) एवं गया प्रभृति स्थानों में जैनधर्म की अच्छी स्थिति थी। तीर्थङ्करो के मन्दिर बनाये जा रहे थे। अष्टम् शती के तथा आचार्य पुण्य-भूमियों में बिहार कर धर्म का प्रचार कर रहे थे। आचार्य जिनसेन प्रथम ने अपने हरिवंशपुराण में मगध, अङ्ग और मिथिला का सजीव चित्रण किया है। इस चित्रण से प्रादेशिक समृद्धि के साथ धर्मानुयायियों की स्थिति पर भी प्रकाश पड़ता है। इसी शताब्दी के आचार्य हरिभद्र ने भी अपने 'समराइच्च कहा' २२ नामक ग्रन्थ में कुसुमपुर (पटना), कोस्लावसणिवेश, चम्पा, मिथिला, तिक्कति प्रतिष्ठिति (राजगिर) आदि का बहुत सुन्दर वर्णन किया है। धनाढ्य एवं श्रेष्ठ साहूकार डोनायतनों का निर्माण करात थे और देवस्थानों की सेवा पूजा में जो धन व्यय किया जाता था, उस धन को सार्वक समझते थे। अंग, कलिङ्ग और मगध इन तीनों प्रदेशों में अमण धर्म की अच्छी स्थिति थी। धर्म गुरुओं का प्रवचन निरन्तर होता रहता था, जिससे सामाजिक जनता अमण धर्म को समझकर आत्मोत्थान की प्रेरणा ग्रहण करती थी। दशम शती में हारवेंणाचार्य द्वारा लिखित बृहत्कथाकोष से अवगत होता है कि राजगिर में जैन और बौद्ध मतानुयायियों के बीच विवाद आरम्भ हो चुका था। जिनदत्त और मित्रवी के आख्यान से यह संकेत प्राप्त होता है कि जैनधर्म की मान्यता मध्यम वर्ग के बीच ही थी। सार्वबाह, गिल्ली, कृष्क एवं सम्भ्रान्त वर्ग के व्यक्ति अमण धर्मानुयायी थे। इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होते हुए भी ये धर्मोत्थान के हेतु उत्सव आदि में विशेष व्यय करते हुए दिखलायी नहीं देते थे। बुद्ध संघ और पद्मश्री के आख्यान से धार्मिक विद्रोह की भावना भी प्रकट होती है। मगध, जो कि, जैन धर्मानुयायियों का गढ़ था, शनैः - शनैः अपने प्रभुत्व को खो रहा था। ग्यारहवीं शताब्दी में उत्तर बिहार से जैनधर्मानुयायी समाप्त हो रहे थे। यही कारण है कि ग्यारहवीं शती के पश्चात् रचे गये साहित्य में मिथिला एवं वैशाली का वर्णन बहुत कम आया है। मिथिला और चम्पा का सांस्कृतिक महत्व तेरहवीं और बीसवीं शताब्दी के साहित्य में पाया भी जाता है, पर वैशाली का कहीं भी नहीं। मगध और राजगृह के उल्लेख उत्तर-कालीन साहित्य में भी प्राप्त होते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि राजगिर में जैनधर्म के उपासक न

२१ समराइच्च कहा—भावनगर संस्करण पृष्ठ १३०, २४३, २७६, ६०३, ७२७, ७८१, ८७१।

२२ मुनिमुक्त काण्ड, जैन सिद्धांत अथवा, अमरा संस्करण, सर्ग १ —श्लोक २३ - ५४

रहे, तो भी बाहर से पहुँचने वाले यात्रियों के कारण राजगिर का महत्व बना ही रहा। हाँ उत्तर-बिहार के सम्बन्ध में बारहवीं शताब्दि के पश्चात् रचे गये साहित्य में प्रायः वर्णन नहीं आते।

कवि २३ अहंदासने (बारहवीं शती का अन्त और तेरहवीं का प्रारम्भ) अपने मुनिसुव्रत काव्य में राजगिर की जिस समृद्धि का चित्रण किया है, वह समृद्धि सातवीं, आठवीं शताब्दि के रूप का चित्रण करती है। यद्यपि कवि अहंदास बिहार के रहने वाले नहीं है, पर उनके द्वारा किया गया नगर, ग्रामादि का वर्णन अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कवि के इस वर्णन से यह भी ज्ञात होता है कि यहाँ की राजनैतिक स्थिति अशांत थी तथा विभिन्न धर्मानुयायियों के बीच सौहार्द समाप्त हो रहा था। क्षमण धर्मानुयायी मगध से भी इधर-उधर बिखरने लगे थे। पर धर्मगुरुओं का आना जाना अभी भी चालू था।

विविध तीर्थकल्प अनुमानतः तेरहवीं शती का प्रथम पाद) में वैभारगिरि (राजगिर), मिथिला, चम्पापुर और पाटलिपुत्र को विशिष्ट रूप में जैन तीर्थभूमि की श्रेणी में मान्यता प्रदान की गयी है। इस ग्रन्थ के संकलयिता जिनप्रभुसूति ने मिथिला का बहुत ही ज्वलन्त चित्रण किया है। यहाँ के केलों के वन, दही, चूड़ा, वन बगीचे आदि यथार्थ रूप में वर्णित हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने स्वयं मिथिला का दर्शन करने के पश्चात् ही मिथिला का चित्रण किया है—

तिरिमल्लि—नमिज्जिज्जं पयउमं पणमिळ सुपणवमं ।

मिहिलामहापुरीए कणं जंवेमि लेसेज ॥

इहेव भारहेवासे पुणवेसे विवेहानाम जणवओ, संपइकाले तीरहुत्तिवेसोतिभणइ । अत्थ पइगेहं मअरअंजुल—कलभारोजयाणि कयलीबयाणि बीसन्ति । पहिया य चिबिडयाणि हुत्तिप्याणि पायसं च पुंजति,पए पएवापीकूवतलाय नईओ म महुरोदगा, पागयज्जा वि तवकयमातवितारया अणेगत्तपसत्थ अइ निउवाय जणा । २३

उपयुक्त साहित्यिक प्रकाश में बिहार की पुण्यभूमि का सम्बन्ध जैनधर्म और जैन दर्शन के साथ मध्यकाल में चमिष्ठ प्रतीत होता है। यहाँ मन्दिर और मूर्तियों की प्रतिष्ठाओं के साथ मीमांसा, वेदान्त, मौल्य, योग आदि दर्शनों की विस्तृत समीक्षाएँ अनेकान्तवाद की घुटभूमि में जीनाचार्यों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। वीर कवि ने जम्बूस्वामिचरित (अप भ्रंश) में मगध देश की स्थिति का विवेचन करते हुए धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति का भी निर्देश किया है। निःसन्देह मध्यकाल में बिहार की भूमि ने जैन लेखकों को साहित्य प्रणयन के लिए प्रेरणा प्रदान की है:—

अत्थि एत्थु वण-कवय—समिद्धउ, मगाह्वेसु महिवालि सुपसिद्धउ ।

धम्माचार कुन्तु निद्धसणु, पंडवनाहु व भारहपूवणु ।

विसयसार वरिणकजइ हुंसु व कि न तवमिज्जममंडल पंसु व ।

—संघि १, कइवक ६, १८ तथा द्वितीय संघि

इस प्रकार मध्यकाल में जैनधर्म और जैन दर्शन की स्थिति हीयमान होती हुई भी कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है । पी० सी० रायचौधरी ने अपनी 'Jainism in Bihar' पुस्तक में लिखा है—

'Older Shrines of the middleages with numerous Jain images, are also found but they are no longer used for worship. '---Page 94

बिहार की महत्ता के सम्बन्ध में इसी ग्रन्थ की भूमिका में श्री प्रकाशजी ने लिखा है—

Bihar has been the centre of our ancient history for centuries. It has been the birth Place and has served as a stage for the activities of great heroes in every department of human endeavour-Art, Science literature. Philosohophy, Religion Statesmanship and war:---Introduction, Page 11

अतः संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि मध्यकाल में जैन उपासकों का विघटन आरम्भ होने पर भी सांस्कृतिक और साहित्यिक दृष्टि से इस प्रदेश का मूल्य-अतुलनीय बना रहा है ।



उत्तर कन्नड़ में जैनधर्म

ले०-सिद्धान्ताचार्य पं० के० गुजबली शास्त्री



कर्नाटक राज्य के १६ जिलों में दक्षिण कन्नड़ और उत्तर कन्नड़ के नाम से दो जिले हैं। अंग्रेजों के शासनकाल में इन दो जिलों में से दक्षिण कन्नड़ जिला मद्रास प्रांत में और उत्तर कन्नड़ जिला बम्बई प्रांत में शामिल था। अब भाषा की प्रधानता से राज्यों के विभाजन के उपरान्त दक्षिण कन्नड़ तथा उत्तर कन्नड़, दोनों जिले मैसूर अथवा कर्नाटक राज्य में सम्मिलित हो गये हैं, क्योंकि इन दोनों जिलों की प्रधान भाषा कन्नड़ है।

अब प्रस्तुत विषय पर आइये। दक्षिण कन्नड़ जिले की ही तरह उत्तर कन्नड़ जिला भी, एक जमाने में, जैनधर्म का प्रमुख केन्द्र रहा है। विद्वानों की राय है कि ई० सन् प्रथम शताब्दी से ही उत्तर कन्नड़ में जैनधर्म समुन्नत दशा में विद्यमान था। उस जमाने में जैनधर्म के साथ बौद्ध धर्म भी अवश्य मौजूद था, पर बौद्ध धर्म की अपेक्षा यहां पर जैनधर्म का विशेष प्रभाव रहा। वस्तुतः जिले की समस्त जनता पर जैनधर्म का प्रभाव पूर्ण रूप से व्याप्त हो, समूचे समुद्र तीर पर जैनधर्म की नींव सुरढ़ हो गई थी।

साक्षर इस जिले में दशवीं शताब्दी से लेकर चन्द्रहवीं शताब्दी तक जैनधर्म का ही प्राबल्य रहा। इस जिले का भंकोला ताल्लूक आज जैनअवशेषों से ही भरा पड़ा है। एक निष्पक्ष जैनैतर की राय से गोकर्ण का सुप्रसिद्ध महाबलेश्वर मंदिर मूल में जैन मंदिर ही था। अनेक जैन मंदिर, मठ आदि वैदिक धर्म के पुनरुत्थान के पर्वकाल में संकराचार्य एवं मध्वाचार्य के प्रभाव से कर्नाटक के अन्य प्रान्तों की तरह वैदिक धर्म की संस्थाएँ बन गये। यह मेरा ही विचार नहीं, निष्पक्ष कई जैनैतर विद्वान भी अपने लेखों में इस बात को स्पष्ट रूप से स्वीकार कर चुके हैं। एक विदेशी विद्वान ने लिखा है, कि इस जिले के बड़े-बड़े जमींदार जैनधर्मावलम्बी ही रहे।

विबंगत सिसवा महाराय के अनुसार ई० सन् चौथी शताब्दी में हैम लोग इस जिले में आकर बसे। वे जाँच थे। उस समय भंकोला, कुमटा आदि ताल्लूकों में जैनों का विशेष प्राबल्य था, परन्तु ये हैम लोग जैनों के प्रबल विरोधी बन गये। फलतः इन लोगों ने यहाँ पर वैदिक धर्म के केन्द्र एवं विद्यापीठों की स्थापना की। बाव इस जिले में महम्मदीय संस्कृति दृष्टिगोचर होने लगी। यद्यपि

मुसलमानों के शासनकाल के पूर्व ही यहाँ पर अरब के मुसलमान नाविक के रूप में आकर बस गये थे, हाँ, इनकी अपेक्षा मुसलमान धर्म को स्वीकार करने वाले हिन्दुओं की संख्या बहुत अधिक रही। बाहर से आने वाले लोगों में भटकल के नवायत प्रमुख हैं।

कतिपय व्यक्तियों का मत है, कि ये नवायत मूल में जीनधर्मानुयायी ही थे, किन्तु इसके प्रतिकूल अन्य कुछ व्यक्तियों की राय है कि अरब से आये हुए ये मुसलमान यहाँ की जैन स्त्रियों से शादी करके यहीं पर बस गये। जो भी हो, नवायतों में आज भी जैन संस्कार स्पष्ट दृष्टि-गोचर होता है। आज भी बहुत से नवायत रात में भोजन नहीं करते और पानी छानकर ही पीते हैं। इन सब बातों पर अनुसंधान की आवश्यकता है, पर जैनों को इन सब बातों से क्या प्रयोजन है?

इस समय उत्तर कन्नड़ जिले में जैन मंदिर निम्न प्रकार विद्यमान हैं—कोर्किणि (तालूक भटकल) में पार्श्वनाथ मन्दिर, बैन्दूर (तालूक कुंदापुर) में बड़मान मन्दिर, मंकि (तालूक होन्नावर) में चन्द्रनाथ मन्दिर, हल्दीपुर (तालूक होन्नावर) में बड़मान मन्दिर, कुमटा में पार्श्वनाथ मन्दिर (यह इस समय श्वेताम्बर भाइयों के अधीन है), वासगलि (तालूक कुमटा) में चन्द्रनाथ मन्दिर (यह भी श्वेताम्बरों के अधिकार में है), दुग्गुर (तालूक होन्नावर) में आदिनाथ मन्दिर (श्वेताम्बरों द्वारा अधिकृत), गेरुसोप्पे (तालूक होन्नावर) नेमिनाथ मन्दिर आदि। पूर्व में यहाँ पर पाँच हजार घर थे। पच्चीस हजार की जनसंख्या थी। एक खंडूग सस्तर सेर घान मन्दिर के लिए मिलता रहा।

भटकल में पार्श्वनाथ मंदिर (बड़ा) जो है, यह ई० सन् १५५२ में मेरादेवी सुपुत्री केन्नेमेरादेवी द्वारा प्रतिष्ठित है। इसी प्रकार यहाँ का रत्नत्रय मन्दिर जट्टय्य नामक द्वारा प्रतिष्ठित है। भटकल में पूर्व में १७ मन्दिर विराजमान थे। सुना है कि इन सबों को नवायतों ने नष्ट किया है। हाकुहलि में इस समय चन्द्रनाथ मन्दिर, पार्श्वनाथ मन्दिर, नेमिनाथ मन्दिर, वसुविर्वाति तीर्थंकर मन्दिर और पन्नावती मन्दिर इस प्रकार पाँच मंदिर विद्यमान हैं। सुना है कि यहाँ के ६ मन्दिर नष्ट हो गये हैं। सुना है कि पूर्व में यहाँ पर दस हजार की जनसंख्या थी। यह एक बड़ा नगर था। उपर्युक्त मन्दिरों के लिए ८०५६० मालगुजारी देने वाली जमीन थी। ई० सन् १६२४ और १६२८ के बीच में सभी जमीन नीलाम हो गयी। खेद की बात है कि जैनों की दृष्टि इस ओर बिल्कुल नहीं गई। पूर्व में यहाँ पर १३ मन्दिर विराजमान थे। यहाँ के चन्द्रगिरी में चन्द्रनाथ और इन्द्रगिरी में आदिनाथ मन्दिर मौजूद रहे।

विद्वानों का मत है कि ई० सन् चौथी शताब्दी के मध्य भाग में कर्णाटक का प्रथम साम्राज्य कदंबवंशी मयूर वर्मा के द्वारा स्थापित हुआ। यही कर्णाटक का सर्वप्राचीन राजवंश है। आज तक उपलब्ध कन्नड़ शासकों में प्राचीनतम हलमिडि (ह्लासन जिला) के शिला शासन से ज्ञात होता है, कि ई० सन् पाँचवीं शताब्दी के मध्य भाग में उत्तर कन्नड़ कदंबों के हाथों में आ गया था। कदंब शासक जैन धर्म के आश्रयवाला थे, साथ ही साथ उत्तर कन्नड़ जिलान्तर्गत होन्नावर में उपलब्ध सातवीं शताब्दी के एक राष्ट्र शासन में जैन नाम से मान्य रखने वाले दो नाम भी प्राप्त हुए हैं।

गधारे के शासक जैनधर्मावलम्बी थे। ई० सन् १४०८ के भटकल के प्राचीनतम एक शासन

मैं भेरादेवी का पुत्र एवं हाडुहस्तिल का शासक महामण्डलेश्वर संगिराय का नाम मिलता है। नगरे का भेरादेव इसी संगिराय का दामाद था। संगिराय ने अश्वमेधयज्ञ, चन्द्रगुप्त और होम्नाथर में वैभव पूर्वक जिनपूजोत्सव कराया था। साथ ही साथ मूकबिदरे के त्रिभुवन तिलक बुद्धमणि जिनालय के तृतीय निलय को ताम्र-पत्रों से आच्छादित कराया था। इतना ही नहीं उन्होंने उपर्युक्त जिनालय संवन्धी पूजादि निमित्त लगभग एक हजार मन धान का दान भी किया था। संगिराय का काल ई० सन् १४३० रहा।



श्रमण संस्कृति की वैदिक संस्कृति को देन

डा० दरबारीलाल कोठिया

(रीडर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी)



जिस वर्ग, समाज या राष्ट्र की कला, साहित्य, रीति-रिवाज, रहन-सहन, खान-पान, पहनाव ओढ़ाव, धर्म-नीति, व्रत-पर्व आदि प्रवृत्तियाँ जिस विचार और आचार से अनुप्राणित होती हैं या की जाती हैं, वे उस वर्ग, समाज या राष्ट्र के उस विचार और आचारमूलक मानी जाती हैं। ऐसी प्रवृत्तियाँ ही संस्कृति कही जाती हैं।

भारत एक विशाल देश है। इसके भिन्न-भिन्न भागों में सदा से ही भिन्न-भिन्न विचार और आचार रहे हैं तथा आज भी ऐसा ही है। इस लिए यहां कभी एक व्यापक और सर्वांगीण संस्कृति रही हो, यह संभव नहीं और न ज्ञात ही है। हां, इतना आवश्यक ज्ञान पड़ता है कि वृत्त अतीत में दो संस्कृतियों का प्राधान्य अवश्य रहा है। ये दो संस्कृतियाँ हैं—१ वैदिक और २ श्रमण। वैदिक संस्कृति का आधार वेदानुसारी आचार-विचार है और श्रमण संस्कृति का मूल है पुरुष विशेष का अनुभवाभिन आचार-विचार। ये दोनों संस्कृतियाँ जहाँ परस्पर में संबंधशील रही हैं, वहाँ वे परस्पर में प्रभावित भी होती रहीं एवं अदान-प्रदान करती रही हैं।

वैदिक संस्कृति

(१) वैदिक संस्कृति वेद को ही सर्वोपरि मानकर उस के अनुयायियों की सारी प्रवृत्तियाँ तदनुसारी रही हैं। इस संस्कृति में वेद प्रतिपादित यज्ञों का प्राधान्य रहा है और उनमें अनेक प्रकार की हिंसा को विधेय स्वीकार किया गया है। “याज्ञिकी हिंसा हिंसा न भवति” कहकर हिंसा का विधान करके उसे खुल्लम-खुल्ला छूट दे दी गयी है। इसका परिणाम यह हुआ कि उत्तर काल में भ्रांस-भक्षण, मद्य-पान और मैथुन-सेवन जैसी निन्द्य प्रवृत्तियाँ भी आ चुकीं और उनमें दोषाभाव का भी प्रतिपादन किया गया। यथा—

‘न भ्रांसभक्षणे दोषो, न मद्ये न च मैथुने ।

प्रवृत्तिरेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाकला ॥’

इतना ही नहीं, उन्हें जीवों की प्रवृत्ति (स्वभाव) बतला कर उन्हें स्वच्छन्द कर दिया गया है—उन पर कोई नियंत्रण नहीं रखा गया। फलतः उनसे निवृत्ति होना दुःसाध्य है। सोमयज्ञ में एक वर्ष की सात राय के हवन का विधान, एक दूसरे यज्ञ में श्वेत बकरे की बलि का निर्देश जैसे सैकड़ों हिंसा प्रतिपादक अनुष्ठानादेश वेदविहित हैं। 'एक हायव्या अवनागवा सोमं क्रोधाति', 'श्वेतमज्जालमेत' आदि।

(२) वैदिक संस्कृति मीमांसक विचार और अनुष्ठान-प्रधान है। अतएव आरम्भ में इसमें ईश्वर का कोई स्थान न था। क्रिया ही अनुष्ठेय एवं उपास्य है। किसी पुरुष विशेष को उपास्य या ईश्वर मानना इस संस्कृति के लिए दृष्ट नहीं है। क्योंकि उसे मानने पर वेद की अपौरुषेयता और प्रामाण्य पर आंच आती है तथा वे क्षत्रे में पड़ते हैं। इसलिए वैदिक मंत्रों में केवल, इन्द्र, वरुण जैसे देवताओं का ही आह्वान है। राम, कृष्ण, शिव, विष्णु जैसे पुरुषावतारी ईश्वर की उपासना इस संस्कृति में आरम्भ में नहीं रही। वह तो उत्तरकाल में अग्नी और उनके उपासना गृहों (मन्दिरों) तथा तीर्थों की सृष्टि हुई।

(३) अहाँ तक समीक्षक मनोविदों का विचार है, यह संस्कृति क्रिया प्रधान है, अध्यात्म प्रधान नहीं। वेदों में आत्मा का विवेचन अनुपलब्ध है। वह उपनिषदों के माध्यम से इस संस्कृति में पीछे से आया है। माण्डूक्य उपनिषद् में कहा है कि विद्या दो प्रकार की है—१. परा और २. अपरा। परा विद्या आत्मविद्या है और अपरा विद्या कर्मकाण्ड है। छान्दोग्योपनिषद् में आत्मविद्या की प्राप्ति क्षत्रियों से और क्रियाकाण्ड का ज्ञान ब्राह्मणों से बतलाया है। इससे प्रतीत होता है कि उस सुदूर काल में आत्म-विद्या इस संस्कृति में नहीं थी।

(४) वेदों में यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्ति का प्रतिपादन है, मोक्ष या निःश्चेत्य का कोई निर्देश या चर्चा नहीं है। उसका प्रतिपादन इस संस्कृति में पीछे समाविष्ट हुआ है।

(५) वेदों में तप, त्याग, ध्यान, संयम और शम जैसे आध्यात्मिक साधनों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। तत्त्व-ज्ञान का भी प्रतिपादन नहीं है। उनमें केवल 'यजेत् स्वर्गकामः' जैसे निर्देशों द्वारा स्वर्गकामी के लिए यज्ञ का ही विधान है। कौकिकों के लिए खेती आदि का भी प्रतिपादन है। पर मोक्ष का नहीं।

भ्रमण-संस्कृति

इसके विपरीत भ्रमणसंस्कृति में, जो पुरुष विशेष के अनुग्रह पर आधृत है और जो आर्हत् संस्कृति या तीर्थंकर संस्कृति के नाम से जानी-पहचानी आती है, वे सभी बर्तें पायी जाती हैं, जो वैदिक संस्कृति में आरम्भ में नहीं थीं। यद्यपि जैन और बौद्ध दोनों की संस्कृति को भ्रमण संस्कृति कहा जाता है। पर यथार्थ में आर्हत् संस्कृति ही भ्रमण संस्कृति है, क्योंकि उसे समन—सम + उपदेशक

अहिंसा के अनुभव - केवल ज्ञानमूलक माना गया है। दूसरे, महात्मा बुद्ध आरम्भ में भगवान् पार्श्वनाथ की परम्परा में हुए निर्ग्रन्थ मुनि विहितासन से दीक्षित हुए थे और कहीं तक तदनुसार व्रता, समाधि, केचकुचन, अनननादि तप इत्यादि प्रवृत्तियों का आचरण करते रहें थे। बाद में निर्ग्रन्थ-तप की कठोरता को सहन न कर सकने के कारण उन्होंने निर्ग्रन्थ मार्ग को छोड़ दिया, समाधि आदि कुशल कर्मों को नहीं रखा और बोधि प्राप्त हो जाने के बाद भी उन्होंने निर्ग्रन्थ-संस्कृति के व्रता, समाधि, आदि का उपदेश दिया तथा वैदिक क्रियाकाण्ड को बिना आत्मज्ञान (तत्त्वज्ञान) के थोड़ा बतलाया। इसलिए उनकी विचारधारा और आचरण वैदिक संस्कृति के अनुकूल न होने और मात्र ज्ञानमूलक भ्रमण संस्कृति के कुछ अनुकूल होने से उसे भ्रमण संस्कृति में समाहित कर लिया गया।

१. विदित है कि भ्रमणसंस्कृति में हिंसा को कहीं स्थान नहीं है। अहिंसा की ही सर्वत्र प्रतिष्ठा है। न केवल क्रिया में, अपितु वाणी और मानस में भी अहिंसा की अनिवार्यता प्रतिपादित है। आचार्य समन्तभद्र ने इसी से अहिंसा को जगतविदित “परम ब्रह्म” निरूपित किया है—“अहिंसा ज्ञातानां जयति विविक्तं-ब्रह्मपरमम्”, इस अहिंसा का सर्वप्रथम विचार और आचार युग के आदि में भ० ऋषभदेव के द्वारा प्रगट हुआ। वही अहिंसा का विचार और आचार परम्परया मध्यवर्ती तीर्थंकरों द्वारा भ० नेमिनाथ को प्राप्त हुआ। उससे भ० पार्श्वनाथ को और भ० पार्श्वनाथ से तीर्थंकर महावीर को मिला। इसी से उनके शासन को स्वामी समन्तभद्र ने दया, समाधि, दम, त्याग से जीतप्रोक्त बतलाया है—“दया-दम-त्याग-समाधि निष्ठं”। इससे यह सहज में समझा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति को अहिंसा की उपलब्धि भ्रमण संस्कृति की देन है। युगादि से लेकर अहिंसा का आमूलमूल आचार-विचार उसी का है।

२. भ्रमणसंस्कृति की दूसरी देन यह है कि उसने वेद के स्थान में पुरुषविशेष का प्रामाण्य स्थापित किया और उसके अनुभव पर चल दिया। उसने बतलाया कि पुरुषविशेष अकल्क अर्थात् ईश्वर हो सकता है—

बोधावरणयोर्हीनिनिशेषास्त्वतिशायनात् ।

स्वविद्यया स्वहेतुभ्यो बहिरन्तर्मलकयः ॥ आ० जी०

अतएव इस संस्कृति में पुरुषविशेष का महत्व आरम्भ से रहा और उन पुरुषविशेषों-तीर्थंकरों की पूजा-उपासना प्रचलित हुई तथा उनकी उपासनाय उपासनामन्दिरों एवं तीर्थों का निर्माण हुआ। इसका इतना प्रभाव पड़ा कि अपौरुषेय वेद के अनुयायियों द्वारा भी राम, कृष्ण, शिव, विष्णु जैसे पुरुषावतारी ईश्वर की कल्पना की गयी और उनकी उपासना के लिए सुन्दर मन्दिरों का निर्माण हुआ तथा तीर्थ भी माने गये।

३. वैदिक संस्कृति जहाँ क्रियाप्रधान है, तत्त्वज्ञान उसमें गौण है, वहीं भ्रमणसंस्कृति तत्त्व-ज्ञानप्रधान है और क्रिया उसमें गौण है। यह भी इतिहास से प्रकट है कि यह संस्कृति अग्निर्वीर की

संस्कृति है, जो उनकी आत्मविद्या से निःसृत हुई। इस संस्कृति के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय थे। अतः वैदिक संस्कृति में जो आत्मविद्या का विचार उपनिषदों के माध्यम से आया और जिसने वेदान्त (वेदों के अन्त) का प्रचार एवं प्रसार किया, वह श्रमण (तीर्थंकर) संस्कृति का ही प्रभाव ज्ञात होता है और इसलिए भारतीय संस्कृति को आत्मविद्या की देन भी श्रमण संस्कृति की विनिष्ट एवं अनुपम देन है।

४. वेदों में स्वर्ग से उत्तम अन्य स्थान नहीं है। अतः वैदिक संस्कृति में यज्ञादि करने वालों को स्वर्ग-प्राप्ति का निर्देश है। इसके विपरीत श्रमणसंस्कृति में स्वर्ग को सुख का सर्वोच्च और शाश्वत स्थान न मानकर मोक्ष को माना है। स्वर्ग तो एक प्रकार का ससार ही है, जहाँ से मनुष्य को वापस आना पड़ता है। परन्तु मोक्ष शाश्वत और स्वाभाविक सुख का स्थान है। उसे प्राप्त कर लेने पर मनुष्य परमात्मा हो जाता है और वहाँ से उसे लौटकर आना नहीं पड़ता। इस तरह मोक्ष या निःश्वेयस की मान्यता श्रमण संस्कृति की है, जिसे उत्तरकाल में वैदिक संस्कृति में भी अपना लिया गया है।

५. श्रमण संस्कृति में आत्मा को उपादेय और शरीर, इन्द्रिय तथा भोगों को हेय बतलाया गया है। संसार-बन्धन से मुक्ति पाने के लिए दया (अहिंसा), दम—(इन्द्रिय-निग्रह), त्याग (अपरिग्रह) और समाधि (ध्यान, योग) का निरूपण इस संस्कृति में किया गया है। ये सब आत्म गुण ही हैं। प्रमाण और तथ्य से तत्त्व (आत्मा) का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का प्रतिपादन भी इसी संस्कृति में है—
“दया-दम-त्याग-समाधिनिष्ठं नय प्रमाणं प्रकृताञ्जलार्थम्।” (युक्तानुशासनं)। इससे प्रकट है कि अहिंसा, इन्द्रिय-निग्रह, अपरिग्रह, समाधि और तत्त्वज्ञान जो वैदिक संस्कृति में आरम्भ में नहीं थे और वेदों में प्रतिपादित हैं, बाद में वे उसमें समाहित हुए हैं। यह श्रमण संस्कृति की भारतीय संस्कृति को अन्यतम देन है।

यदि दोनों संस्कृतियों के मूल का सूक्ष्म अन्वेषण किया जाए तो ऐसे तथ्य उपलब्ध होंगे जो यह सिद्ध करने करने में सक्षम होंगे कि उनमें परस्पर में कितना और क्या आदान-प्रदान हुआ है।



महाकवि असग का वर्धमान चरित

डा० पद्मलालजी साहित्याचार्य, पी-एच० डी०

सागर (म० प्र०)



इस अवसर्पिणीयुग के अन्तिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी का पावन चरित लिखकर महाकवि असग ने अपना नाम अजर-अमर कर लिया है। महाकवि के दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं १ वर्धमान चरित और २ शान्तिनाथ चरित। जैसे इन्होंने ग्रन्थान्त में दी हुई प्रशस्ति में अपने द्वारा रचित आठ ग्रन्थों की सूचना दी है परन्तु वर्धमान चरित और शान्तिनाथ चरित को छोड़कर अन्य कोई ग्रन्थ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। वर्धमान चरित और शान्तिनाथ चरित सोलापुर से प्रकाशित हो चुके हैं।

शान्तिनाथ चरित की प्रशस्ति के अनुसार महाकवि असग के पिता का नाम पटुमनि और माता का नाम वैरेति था। इसी दम्पति के यहाँ असग की उत्पत्ति हुई थी। असग के एक मित्र का नाम जिनाप था जो जैनधर्म में अनुरक्त तथा जैनधर्म के पुराणों में भ्रष्टा रहने वाला था। उसी जिनाप की इच्छा पूर्ति के लिये असग ने वर्धमान चरित तथा शान्तिनाथ चरित की रचना की थी। असग ने अपने विद्या गुरु का नाम नागनन्दि आचार्य लिखा है। यह नागनन्दि व्याकरण तथा काव्य के अद्वितीय विद्वान् थे। श्रवणबेलगोल के १०८ वें शिला-लेख से ज्ञात होता है कि नागनन्दि नन्दिवंश के आचार्य थे। असग ने अपने ग्रन्थों की रचना श्रीनाथ के राज्यकाल में की। इनका भ्रमण क्षेत्र चोल देश रहा है। यह कर्णाटक भाषा के महात् विद्वान् थे। संस्कृत भाषा के ऊपर भी आपका अच्छा आधिपत्य था। वर्धमान चरित की प्रशस्ति के अनुसार इनका काल ६१० संवत् है।^१ श्री डॉ० ज्योतिप्रसादजी की सम्मत्थानुसार यह विक्रमसंवत् प्रतीत होता है। यहाँ महाकवि के वर्धमान चरित पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है।

वर्धमान चरित में अठारह सर्ग हैं जिनमें १-१६ सर्ग वर्धमान तीर्थंकर के पूर्वजों से सम्बद्ध हैं और अन्तिम दो सर्ग वर्तमानभव की वस्तुवर्णनों से सम्बद्ध हैं। पूर्वजों के वर्णन में कवि ने वर्धमान

^१ संवत्सरे वसनयोत्तरवर्षयुक्ते भाषाविकीर्तिपुनिनामकपादम्ने।

वीरगणस्य पर्वत निवासवनस्य सम्पत्तयस्त्राविका प्रवर्तिते सति वा ममत्वे ॥ १०४ ॥ सर्ग १८

स्वामी की अनेक बटलाओं का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि दवेतातप्रभा नगरी में राजा नन्दिबर्धन राज्य करते थे। उनकी प्रिया का नाम वीरवती और पुत्र का नाम नन्दन था। एक दिन नन्दन अपने सभ्यवस्त्र सलाखों के साथ बनक्रीड़ा के लिये वन में गया। वहाँ मुनिराज के दर्शन कर राजकुमार नन्दन ने अपने आपको कृतार्थ माना। राजा नन्दिबर्धन ने प्रियंकरा कन्या के साथ नन्दन का विवाह किया। युवराज नन्दन राज्य का शासन करता था। एक दिन राजा नन्दिबर्धन आकाश में विसीन होते हुए मेघलग्नको देखकर संसार से विरक्त हो गये। फलस्वरूप वे युवराज नन्दन को राज्यभार सौंप कर दीक्षित हो गये। इधर नन्दन के नन्द नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक दिन वनपाल के द्वारा वन में मुनिराज के पधारने की सूचना पाकर राजा नन्दन सपरिवार मुनिराज के दर्शन करने के लिये वन में गया। कुमार नन्द भी साथ में गया था। कुमार नन्द की सुन्दरता देख नगर की रिचियां काम से विह्वल हो गयीं।

बन्धना के उपरान्त राजा नन्दन ने मुनिराज से अपनी भवावली पूछी। मुनिराज ने कहा कि राजन् ! इस भव से पूर्व तू नवम भव में सिंह जा। एक बार अनेक जीवों का विघ्न कर जब तू विश्राम करने के लिये गिरि गूहा में शयन कर रहा था, तब चारणकूटिधारी एक मुनिराज आकाश मार्ग से नीचे आये तथा तुझे भावी तीर्थंकर जान तेरा कल्याण करने की भावना से प्रकृति का पाठ करने लगे। मुनिराज के पुण्यवचन सुनकर सिंह के परिणाम ज्ञास्त हो गये और वह विनम्रभाव से मुनिराज के सम्मुख जा बैठा। उसे संबोधित करते हुये मुनिराज ने कहा कि मृगराज ! तू किसी समय पुरुरवा नाम का भील था। एक बार एक मुनिराज पुण्डरीक नगर के धनी व्यापारी के साथ तीर्थयात्रार्थ जा रहे थे। डाकूओं ने धनी व्यापारी पर आक्रमण कर उसके संच को छिन्न-भिन्न कर दिया। इस संकट के समय मुनिराज मार्ग भूलकर जंगल में फंस गये। परन्तु तूने उन्हें मार्ग बतला कर इष्ट स्थान पर पहुँचा दिया। मुनिराज ने भी तुझे भव्य ज्ञान हितकर उपदेश दिया। उसके प्रभाव से पुरुरवा भरकर भरत क्षेत्र के प्रथम चक्रवर्ती भरत के मारीच नाम का पुत्र हुआ। मारीच अपने पुण्यकार्यों के प्रभाव से स्वर्ग में दश सागर की आयु वाला देव हुआ।

मगध देश की राजगृही नगरी में राजा विश्वभूति राज्य करता था। एक बार वह द्वारपाल के वराजर्जरित शरीर को देखकर संसार से विरक्त हो अपने भाई विशाखभूति को राज्य देकर तथा अपने पुत्र विश्वनन्दी को युवराज बनाकर दीक्षित हो गया। युवराज विश्वनन्दी ने एक सुन्दर उपवन का निर्माण कराया। उसे देख विशाखभूति के पुत्र विशाख नन्दी का मन ललचा गया। अपने अपनी माता के माध्यम से पिता के सामने माँग की कि यह उद्यान मुझे मिलना चाहिये। विशाख भूति स्त्री के वाग्जाल में आ गया परन्तु मन्त्रियों के बहुत समझाने पर वह चुप रह गया। उन्ही समय कामरूप के राजा का प्रतिरोध करने के लिये युवराज विश्वनन्दी बाहर गया। अवसर देख विशाख नन्दी ने उस उद्यान पर अपना अधिकार कर लिया। वापिस आने पर मार्ग में विश्वासपात्र सेवक से जब विश्वनन्दी को यह समाचार अवगत हुआ, तब उसने विशाखनन्दी को युद्ध में परास्त कर अपना उद्यान वापिस छीन लिया। युद्ध की बेसा में विशाखनन्दी एक कपित्थ वृक्ष पर चढ़ गया परन्तु

विश्वनन्दी ने अपने बाहुबल से उस कपित्थ तब को उखाड़ डाला। विश्वनन्दी को जब विशालनन्दी की स्यासुर मुद्रा का स्मरण होता था तब वह हृदय में बहुत दुःख का अनुभव करता था। अन्त में उसने विरक्त हो मुनि-शिक्षा लेली। साथ ही उसके चाचा विशालभूति भी मुनि बन गये। विशालनन्दी अपने दुर्गुणों के कारण राजभ्रष्ट हो गया। एक बार वह मथुरा में किसी वेश्या के घर छत पर बैठा था। उसी समय मुनिमुद्राधारी विश्वनन्दी ने नगर में प्रवेश किया। एक गाय के उत्पात से मुनि विश्वनन्दी गिर गये। तब विशालनन्दी ने उनका उपहास करते हुए कहा—अहो ! तुम्हारा वह बल कहाँ गया जिसके द्वारा तुमने कपित्थतब को उखाड़ा था। मुनिराज विश्वनन्दी ने निदानबन्ध कर शरीर का त्याग किया और महासुक्र स्वर्ग में देव परमि प्राप्त की।

इधर विशालनन्दी भरकर जलकापुरी के राजा नीलकण्ठ की रानी कमलनामा के गर्भ से अश्वघोष नाम का पुत्र हुआ। अश्वघोष प्रतिनारायण था। उसने अनेक विद्याएँ सिख कर अपने राज्य का विस्तार कर लिया। सुरमा देश के पौदनपुर नगर में राजा प्रजापति राज्य करते थे। उनकी दो स्त्रियाँ थीं—जयावती और मृगावती। विशालभूति का जीव जयावती के गर्भ से विजय नाम का पुत्र हुआ और विश्वनन्दी का जीव मृगावती के गर्भ से त्रिपुष्ट नाम का पुत्र हुआ। ये दोनों ही पुत्र महाबलवान थे तथा परस्पर एक-दूसरे से अत्यन्त स्नेह रखते थे। एक बार त्रिपुष्ट ने उस समय के एक भयंकर सिंह को अपने बाहुबल से नष्ट कर प्रजा को उसके आतंक से बचाया था। जिससे उसकी बहुत ख्याति हुई। इसी प्रसंग में उसने कोटि जिला उठाकर अपने बलवैभव को प्रख्यात किया। त्रिपुष्ट नारायण और विजय बलभद्र पद के धारक हुए।

विजयार्ध की दक्षिणार्ध पर स्थित रथनूपुर नगर का राजा ज्वलनजटी विद्याधर अपनी कन्या स्वयंप्रभा का विवाह त्रिपुष्ट से करना चाहता था पर अश्वघोष यह सहन नहीं कर सकता था, इसलिए ज्वलनजटी अपनी कन्या लेकर पौदनपुर पहुँचा और उसके उद्यान में त्रिपुष्ट के साथ उसका विवाह कर दिया। जब अश्वघोष को इस बात का अवगम हुआ तब उसने अपने विद्याधर सासनों को एकजित कर उससाया कि ज्वलनजटी ने अपनी कन्या भूमिगोचरी को देकर विद्याधरों का अपमान किया है। उत्तेजित विद्याधरों को साथ लेकर अश्वघोष ने राजा प्रजापति पर आक्रमण कर दिया। जब प्रजापति को यह समाचार मिला तब उसने अपने पुत्रों के साथ मन्त्रशाळा में बैठकर बहुत मन्त्रणा की और निश्चय किया कि अश्वघोष के इस आक्रमण का सामना किया जाय। दोनों भाई युद्ध की तैयारी में जुट पड़े। अश्वघोष के दूत ने राजा प्रजापति की सभा में आकर कहा कि स्वयंप्रभा अश्वघोष को सौंप कर आनन्द से जीवन व्यतीत करी। त्रिपुष्ट ने दूत को करारा उत्तर दिया। अन्त में दोनों ओर से घोर युद्ध हुआ। अश्वघोष ने उत्तेजित होकर अपना चक्ररत्न त्रिपुष्ट पर चलाया पर वह प्रवजिका देकर त्रिपुष्ट के हाथ में आ गया। त्रिपुष्ट ने उसी चक्ररत्न से अश्वघोष की समराज का अतिथि बनाया।

सदस्यार त्रिपुष्ट, चक्ररत्न को लेकर दिग्विजय के लिये निकला और उसने बड़ी सरलता से

इस प्रकार सीसह सगौ में महाकवि असह ने तीर्थंकर महावीर के पूर्व जनों का विषय वर्णन किया है। इस वर्णन में उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है। त्रिविक्रम चक्रवर्ती के निम्ने वर्णोपादेश के रूप में जैन सिद्धान्त का भी अच्छा निरूपण किया है। यह निरूपण तत्त्वार्थ सुत्र और उसकी सार्यासिद्ध नामक टीका के आधार पर हुआ है।

वर्तमान भव का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है कि पूर्वजन्म के कुम्हपुर नामक नगर में साक्षात् सिद्धार्थ रक्षित करते थे। उनकी राखी का नाम त्रिविकारिणी था। त्रिविकारिणी ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में ईरावत हाथी जाति सीसह स्वप्न देखे। रात्रि ने अपने प्राणनाथ राजा सिद्धार्थ से स्वप्नों का कल पूछा। उत्तर में राजा सिद्धार्थ ने कहा कि तुम्हारी कुलि से तीर्थंकर पुत्र उत्पन्न होया। स्वप्नों का कल सुनकर त्रिविकारिणी का हृदय प्रसन्नता से भर गया। देवाकुमारों माता की सेवा करने लगीं। तीन सुवत्स त्रयोदशी की अङ्गुल बेला में तीर्थंकर बद्धमान का जन्म हुआ। वसुधिकाय के देवों ने जन्माभिषेक का उत्सव किया। बालक बद्धमान अपनी दास लीड़ाओं से माता-पिता की हर्षविभोर करते हुए बढ़ने लगे।

संजय-विजय नामक चारण ऋद्धिचारी मुनियों की शकुओं का समाधान बालक बद्धमान के देखने मात्र से हो गया था, इसलिये उन्होंने इनका संगमति नाम रक्खा। संगम देव ने सर्प का रूप धरकर बालक बद्धमान के शक्ति और साहस की परीक्षा की तथा उनका महावीर नाम रक्खा। उन्होंने विवाह नहीं किया और तीस वर्ष की अरी जबामी में गृह त्याग कर दीक्षा धारण कर ली। उज्जयिनी के अतिमुक्तक नामक वन में भव नामक वन ने उन पर घोर उपसर्ग किये परन्तु वे ध्यान से विचलित नहीं हुए। कलस्वरूप वन ने उनके वीर और अतिवीर नाम रक्खे।

बारह वर्ष के समान उपचरण के बाद उन्हें बंसाज सुकल दलमी के दिन ऋजुकुला नदी के तट पर जम्भक नांव के निकट साल-वृक्ष के नीचे केवलज्ञान प्राप्त हुआ। इन्द्र की आज्ञा से कुषेर ने समवसरण की रचना की। गीतमगोत्री इन्द्रभूति को वनघर पद प्राप्त हुआ और ६६ दिन के अनन्तर विपुलश्रवण पर्वत पर आसन सुवत्स अक्षिमण्ड के दिन प्रथम दिव्यध्वनि हुई। ३० वर्ष, तक कार्य देखों में विहार कर उन्होंने छत्तीसीव वर्ष का उपव्रत दिया। अन्त में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के अन्तिम सुहृत् में पाषाणपुर में निर्वाण को प्राप्त किया।

यह बद्धमान चरित की कथावस्तु है। पौराणिक होने पर भी कवि ने इसे काव्य के साधने में बालकर इतना सरस बना दिया है कि पढ़ते-पढ़ते हृदय हर्ष से विभोर हो उठता है। संध्या, प्रभात, मध्याह्न, रात्रि, वन, सूर्योदय, चन्द्रोदय, नदी, पर्वत, समुद्र तथा वसन्त आदि ऋतु चक्र का वर्णन कवि ने इतनी सरस भाषा में किया है कि वर्णनिक-वस्तु का दृश्य दृष्टि के सामने प्रकट हो जाता है। पात्रों का चरित्र विषय भी इतनी सावधानी से किञ्चिद्वया है कि उसमें कहीं भी अप्रासङ्गिकता दृष्टिगोचर

नहीं होती। स्त्री पात्र के वर्णन में कवि जहाँ उसकी आरीरिक सुकुमारता का वर्णन करता है वहाँ उसके हृदय की कोमलता को भी प्रकट करता चमता है।

रस, काव्य का प्राण है। महाकवि ने प्रधान रूप से शान्त रस का और अङ्ग रूप से प्रायः सभी रसों का वर्णन किया है। त्रिपुष्ट और अक्षसीव के युद्ध में वीररस का चरम परिपाक दृष्टिगोचर होता है तो पद-पद पर शान्तरस की सरस धारा प्रवाहित होती दिखती है। काव्य की विच्छिन्नता को मराने के लिये अलंकार की पट महाकाव्य में आवश्यक रहती है। महाकवि अलग ने भी बद्धमान चरित के प्रत्येक सर्ग में उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, आन्तिमग्न, परिसंख्या, श्लेष, अतिशयोक्ति तथा अपह्नुति आदि का उपयोग किया है। प्रायः सभी प्रसिद्ध अलंकारों का चमत्कार इस काव्य में पाया जाता है।

छन्दों की रसानुगुणता इस काव्य में सर्वत्र दृष्टिगोचर होती है। अनुष्टुप, वसन्ततिलका, वंशस्थ, इन्द्रवज्रा, उपेन्द्रवज्रा, उषाति, मालिनी, मन्दाक्रान्ता, शिखरिणी, शार्ङ्गलविक्रीडित, वियोगिनी तथा मालमारिणी आदि प्रायः सभी प्रमुख छन्दों का इसमें आश्रय लिया गया है।

रस के अनुकूल रीतियों का आश्रय भी यथास्थान सुशोभित हो रहा है। भाषा का प्रवाह इतना सुन्दर है कि उसे देखकर लगता है कि कवि को रसानुकूल शब्दों के चयन में रञ्चमान भी कठिनाई नहीं हुई है। उसके हृदय में शब्दों का अगाध भण्डार भरा हुआ है और उन्हें वह स्वेच्छा से प्रकट करता जा रहा है।

इस महाकाव्य में सुभाषितों का संग्रह इतना अधिक है कि यदि उन्हें अलग से संगृहीत किया जाय तो 'सुभाषित संग्रह' नाम की एक छोटी-मोटी पुस्तक ही बन जाय। राजनीति का विस्तार भी काव्य में पर्याप्त मात्रा में हुआ है और उसे देखकर लगता है कि कवि, भारवि के किराताजुनीय से अत्यधिक प्रभावित है।

इस काव्य का हिन्दी टीका सहित एक सुन्दर संस्करण ब० जीबराज ग्रन्थमाला सीलापुर से मेरे संपादकत्व में प्रकाशित हो रहा है। उसकी प्रस्तावना में मैंने संसद् विधियों के उद्धरण तथा तुलनात्मक टिप्पणी देकर विषय को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। भगवान् महावीर के २५०० वें निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में उसका प्रकाशन हो रहा है। जिज्ञासुजन उससे अपनी आशाका की पूर्ति करेंगे ऐसी आशा है।



जैन संस्कृति के प्रतीक मौर्यकालीन कतिपय अभिलेख

स्व० डा० पुष्पमित्र जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०,

(उप निदेशक, जैन साहित्य शोध संस्थान, आगरा ३/२७४, रोशन मोहल्ला, आगरा)



मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चन्द्रगुप्त मौर्य भारत के सर्वप्रथम सम्राट थे। वह 'जैनधर्म' के अनुयायी थे—यह बात ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर भी प्रमाणित हो चुकी है^१। इनके पश्चात् इस वंश में बिन्दुसार, अशोक, सम्प्रति आदि प्रतापशाली सम्राट हुए। इनमें से बिन्दुसार और सम्प्रति तो आरम्भ से अन्त तक जैनधर्म के अनुयायी रहे। परन्तु कलिंग युद्ध^२ तक जैनधर्म में आस्था रखने के पश्चात् अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। राजतरंगिणी में भी इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि अशोक जैनधर्म का अनुयायी था। उसने अनेक स्तूपों का निर्माण कराया तथा विहार्वापुर के धर्मार्णव विहार में एक बहुत ऊँचा जिन-मंदिर बनवाया^३। मौर्य सम्राटों ने शिला-लपटों पर अनेक अभिलेख उत्कीर्ण कराये। इनका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से बड़ा महत्व है।

सारनाथ स्तम्भ:-

इस स्तम्भ के शीर्ष भाग में सिंह चतुष्टय पर धर्म-चक्र स्थापित था। ये दोनों सारनाथ के पुरातत्त्व संग्रहालय में सुरक्षित हैं। इनके सम्बन्ध में इतिहासकारों का अभिमत है कि यहाँ (सारनाथ) पर, भगवान् बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम धर्मोपदेश देकर पाँच व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया और इस प्रकार धर्म-चक्र प्रवर्तन का कार्य आरम्भ किया^३। अतः सिंह चतुष्टय पर स्थापित धर्म-चक्र उसी स्मृति का प्रतीक है। परन्तु यह तर्क युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि गिरनार त्रयोदश अभिलेख में भगवान्

^१ कलिंग युद्ध राज्याभिषेक के अठारह वर्ष हुआ था।

^२ राजतरंगिणी पृष्ठ ४

^३ डा० राजबलि पाण्डे कृत अशोक-अभिलेख पृष्ठ १३

बुद्ध की हस्ति के रूप में स्मरण किया गया है^४ । यदि कारकाय स्तम्भ का चर्म-चक्र^५ भयवान् बुद्ध के चर्म-चक्र प्रवर्तन की स्मृति में निर्मित कराया गया होता, तो इसे सिंह चतुष्टय के बजाय हस्ति भयवान् हस्ति चतुष्टय^६ के रूप में स्मरित किया जाता । अतः प्रतीत होता है कि इसका निर्माण चर्म-चक्र प्रवर्तन की स्मृति में नहीं कराया गया ।

“ग्यास्तु स्वयं-वर्णिनेत्यः—

- [illegible]

एक समय हुआ जब मैंने जून्^१ की तरफ ली, तब से अधिक पराक्रम करता हूँ। इस काब में जून् में जो देवता अविद्य थे, वे विद्य भिन्ने भये। पराक्रम का यही फल है।^२ जून् में भुवनेश तथा की में अशोक तथा जेय ये भिन्नवर्णों का उल्लेख है। इससे विदित होता है कि अशोक के लिए भी जून् का प्रयोग होता था और वे समस्त अभिलेख उसी के द्वारा निर्मित कराये गये हैं, क्योंकि इसके प में एकक्यता है।

इन अभिलेखों में से बिराट, मात्की तथा अष्टिम राजसेनर को छोड़कर जेय काठ में २५६ त है। अशोक का कथन है कि यह कुछ निर्वाण सम्भव है।^३ परन्तु ऐसा मानने से अशोक का ५४४-२५६-२८८ ई० पू० जाता है, क्योंकि उसके राज्याभिषेक का समय २७२ ई० पू० है।^४ अशोक और कुछ निर्वाण की संमति ठीक नहीं मिलती। अतः २५६ कुछ निर्वाण सम्भव नहीं होता। कुछ विद्वानों का अभिमत है कि इसका (२५६) वर्ष २५६ ही पड़ाव है।^५ परन्तु यह भी संमत नहीं है क्योंकि एक-के अतिरिक्त जेय काठ में इस पड़ाव की कम संख्या २५६ से कम कमवा एक होनी चाहिए। आठो ही अभिलेखों में पड़ाव की कम संख्या २५६ नहीं हो सकती। अतः २५६ वर्ष २५६ ही पड़ाव भी नहीं है।

अशोक कलिंग-युद्ध से पूर्व राज्याभिषेक के प्रारम्भिक काठ वर्षों में जैनधर्म का अनुयायी। अतः अभिलेखों पर अंकित २५६ का वर्ष यह है कि इन अभिलेखों की और निर्वाण सम्भव २५६ वा ५२७—२५६=२७१ ई० पूर्व में उत्कीर्ण कराया गया था। अतः २५६ और निर्वाण जलने से ही अशोक के शासन काल तथा अभिलेखों में वर्णित एक वर्ष और कुछ अधिक समय के पराक्रम से त ठीक बैठती है। इसी वर्ष के कम पराक्रम का समय राज्याभिषेक से पूर्व का जान पड़ता है कि अशोक को अपने भाइयों के साथ संघर्षरत रहना पड़ा था। भाइयों को पराजित करने के बाद अशोक का २७२ ई० पू० में राज्याभिषेक हुआ और अगले वर्ष उसने इन अभिलेखों को निर्मित कराया।

“जम्बूद्वीप में जो देवता अविद्य थे, उन्हें विद्य बनाया गया” इसकी व्याख्या के सम्बन्ध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार जम्बूद्वीप में जो देवता अमृता (सत्य) थे, उन्हें (जसत्य) किया गया।^६ परन्तु पांशी या प्राकृत में संस्कृत ‘मृता’ का रूप ‘मुता’ होता है, ‘मिषा’। अतः यह वर्ष ठीक नहीं है। इसके विपरीत अन्य विद्वानों का मत है “अशोक के अपने

^१ जैन और बौद्ध-दोनों ही जून् में संघों का उल्लेख है।

नोट—मात्की, कपनाथ और कुहमगिरि अभिलेखों में उपासक के स्थान पर ‘जायक’ का प्रयोग हुआ है। यह जैन गृहस्थ का प्रतीक है।

^२ डा० राजमणि शम्भे कुछ अशोक-अभिलेख पृ० १२

^३ डा० राजमणि शम्भे कुछ अशोक अभिलेख पृ० ११२

^४ ५२७ ई० पू० में जगन्नाथ महावीर का निर्वाण हुआ था।

प्रमाणों से जम्बूद्वीप को ऐसा सिद्ध बना दिया कि यह देवलोक सहज हो गया और देव तथा मानव का अन्तर मिट गया ११० परन्तु यह भी युक्ति संगत नहीं है क्योंकि डेढ़ वर्ष के पराक्रम से अशोक ने जम्बूद्वीप को देवलोक सहज बनाकर देव और मानव का अन्तर समाप्त कर दिया—यह बात हृद्यप्रदायी नहीं है ।

अब प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त वाक्य का वास्तविक तात्पर्य क्या है ? 'अग्निष' को अग्निष पढ़ने पर अर्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है अर्थात् जम्बूद्वीप में जिन देवताओं पर पशु-बलि दी जाती थी, अशोक द्वारा अहिंसा प्रचार से वह बन्द हो गई और उसके स्थान पर देवताओं की मिथ्यान्त, घृत, मारियल, फल, फूल आदि की बलि दी जाने लगी । वास्तव में धर्म के नाम पर पशु बलि ही उस युग की सबसे बड़ी समस्या थी जिसका अशोक ने अहिंसा प्रचार से समाधान किया । इसी तथ्य की ओर इन अभिलेखों में संकेत किया गया है । इस कार्य में अशोक को जो सफलता मिली, वह कोई आश्चर्यजनक अथवा अनहोनी बात नहीं थी । भारतीय वास्तव्य में इस प्रकार के और भी उदाहरण मिलते हैं । काश्मीर के राजा मेघवाहन ने भी अहिंसा धर्म का प्रचार किया था और परिणामस्वरूप पशु-बलि के स्थान पर पिष्ठ-पशु (आटे के पशु) और घृत-पशु से काम लिया जाने लगा १२ । दसवीं शताब्दी में विरचित यशस्तिलक चम्पू से भी विदित होता है कि महाराजा यशोधर ने अपनी माता के आग्रह पर आटे के पुर्ण की बलि दी थी ।

इन अभिलेखों के सम्बन्ध में विद्वानों का मत है कि अशोक ने इन्हें राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष अर्थात् २७२—१२=२६० ई० पू० में उत्कीर्ण कराया था । ये ड्राई वर्ष और डेढ़ वर्ष की गणना कलिंग विजय से करते हैं । परन्तु ऐसा करना व्यायसंगत नहीं है क्योंकि अभिलेखों में १२ बें, १३ बें, १६ बें, १२० बें, २६ बें वर्ष आदि का भी उल्लेख है । इनकी गणना राज्याभिषेक से की जाती है । इसी आधार पर ड्राई और डेढ़ वर्ष की गणना भी की जानी चाहिए । कलिंग विजय से गणना का कोई औचित्य नहीं है । राज्याभिषेक से गणना करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि अशोक ने इन अभिलेखों को उस समय उत्कीर्ण कराया था जब वह जैनधर्म का अनुयायी था । अतः ये अभिलेख जैन संस्कृति के प्रतीक हैं ।

देवानां प्रिय

शंका:—इन सभी अभिलेखों में 'देवानां प्रिय' का उल्लेख है । और यह बौद्ध साहित्य

१० डा० राजबलि पाण्डे कुल अशोक-अभिलेख पृष्ठ ३१२

११ बलि का अर्थ भेंट है ।

१२ राजतरंगिणी पृष्ठ ३४

अथवा संस्कृति की देन है, क्योंकि वैदिक साहित्य में तो इसका अर्थ भ्रूक्ष है। अतः यह बात समझ में नहीं आती कि जैन होते हुए अशोक ने इस शब्द का प्रयोग अभिलेखों में क्यों किया।

समाधानः—‘देवानांप्रिय’—यह शब्द केवल बौद्ध साहित्य की ही देन नहीं है, जैन साहित्य में भी इस आदरसूचक शब्द का प्रयोग साधारण जनता से लेकर राजा-महाराजाओं तक के लिये मिलता है। उदाहरणार्थ महाराज सिद्धार्थ अपनी रानी जिज्ञासु को ‘देवानुप्पिया’, और सभासदों को ‘देवानुप्पिए’, कहकर सम्बोधित करते हैं। श्रुतम बाह्याण भी अपनी पत्नी देवानम्मा के लिए ‘देवानुप्पिया’ का प्रयोग करता है। वीर निर्वाण सम्मत १२०६ में विरचित पद्मपुराण में रविशेखरार्थ ने गौतमगणधर द्वारा महाराजा योगिक को ‘देवानांप्रिय’—इस आदर सूचक शब्द से सम्बोधित कराया है। इस प्रकार अति प्राचीन काल में विक्रम की आठवीं शताब्दी तक जैन साहित्य में इस आदर सूचक शब्द का प्रयोग मिलता है^{१३}। अतः इसे केवल बौद्ध साहित्य की ही देन कहना भ्रम है। अशोक द्वारा अभिलेखों में इसका प्रयोग जैन संस्कृति के अनुकूल ही है।

चतुर्दश अभिलेखः—

गिरनार, कामसी, शहबाजगढ़ी, मानमेहरा, बीली तथा जीवाड़ा में से प्रत्येक जगह एक-एक शिला खण्ड पर चतुर्दश अभिलेख उत्कीर्ण हैं। बीली और जीवाड़ा के शिला-खण्डों पर एकादश, द्वादश तथा त्रयोदश अभिलेख नहीं हैं। इनके स्थान पर दो पृथक-पृथक अभिलेख हैं। परन्तु इन समस्त शिलाखण्डों के अभिलेखों में विषय की दृष्टि से एकरूपता है। अर्थात् गिरनार के प्रथम अभिलेख का जो विषय है वही शेष पांचों शिला खण्डों का भी है। यही बात अन्य अभिलेखों पर भी चरितार्थ होती है।

इनमें से प्रथम चार अभिलेख राज्याभिषेक के बारहवें वर्ष उत्कीर्ण कराये गये थे। कलिंग विजय से सम्बन्धित अभिलेख १३ वां है। यदि इन समस्त अभिलेखों का निर्माता अशोक होता, तो महत्त्व तथा काल-वक्र की दृष्टि से कलिंग विजय अभिलेख को प्रथम स्थान मिलता। परन्तु इस अभिलेख का १३ वां स्थान होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रथम बारह अभिलेखों के निर्माता अशोक के पूर्वज हैं। इनमें से कुछ अभिलेखों का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन करने पर भी यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनका अशोक की अपेक्षा उसके पूर्वजों से कहीं अधिक सम्बन्ध है।

प्रथम अभिलेख में यज्ञी में पशु-बलि, हिंसात्मक उत्सवों तथा राजकीय फककाला हेतु पशु-हत्या का निषेध है। पशु-बलि तथा हिंसात्मक उत्सवों की तो जैन और बौद्ध दोनों ही धर्मों में समान रूप से निन्दा की गई है। परन्तु बौद्ध धर्म में मांस भक्षण का निषेध नहीं है^{१४}। अतः अशोक के अशोक का

^{१३} कल्प सूत्र पृष्ठ १३५ अ १३६

^{१४} एक समय देवदत्त ने भगवान बुद्ध से पाँच बातें—(१) सभी भिक्षुक आजीवन आरथ्य

शरीरान्त भी बाँध-बन्धन के कारण ही हुआ था। इसके विपरीत जैनधर्म में जीवन-विकास की ओर गिन्या करते हुए मांस-मत्तों को नरकवासी की खाना ही गई है। अन्नोक्त के पूर्वज चन्द्रगुप्त और किन्तुवीर जैनधर्म के अनुयायी होने से मांस-भक्षण के विरोधी थे। इसकी पुष्टि 'अरेमाई' अभिलेख से होती है। इसमें लिखा है "राजा धीरमार्जियों को आकर खाने में परहेज करता है। निम्नान् पुण्यविधि होतव्य के आचार पर इस अभिलेख को तृतीय सताब्दी ई० पू० पूर्वार्द्ध के अर्थात् चन्द्रगुप्त मौर्य के विजयुत्तर के समय का मानते हैं^{१५}।

काण्वक, सारङ्गधर का महासंगी तथा चन्द्रगुप्त का गुरु भी था। वह भी अहिंसा धर्म में आस्था रखता था^{१६} तथा मृकया^{१७} और मांस-भक्षण^{१८} का विरोधी था। अतः सम्राट तथा महासंगी द्वारा धार्मिक विचार-विनिमय के पश्चात् द्वितीयक उत्सवों पर प्रतिमन्त्र लगाना तथा राजकीय पाकवाला निमित्त पशुओं के बंध को रोक देता कोई अस्वाभाविक अथवा असाधारण बात नहीं की। इसके विपरीत बौद्ध धर्मानुयायी अन्नोक्त द्वारा मांस-भक्षण निषेध आवश्यकतनक प्रतीत होता है, क्योंकि बौद्ध-धर्म में मांस-भक्षण का निषेध नहीं है। स्वयं जयवान बुद्ध भी मांस खाते थे। वही कारण है कि विश्व के समस्त बौद्ध धर्मानुयायी मांस-भक्षण करते हैं। अतः यह अभिलेख अन्नोक्त के पूर्वजों से ही सम्बन्धित है।

चतुर्थ अभिलेख का प्रमुख विषय हस्ति-दर्शन, विमान दर्शन, अग्नि स्कन्ध दर्शन तथा अन्य दिव्य प्रदर्शनों द्वारा जनता में धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। परन्तु इसकी भी बौद्ध धर्म के साथ संगति ठीक नहीं बैठती, क्योंकि जयवान बुद्ध का प्रतीक होने से हस्ति दर्शन के अतिरिक्त अन्य प्रदर्शनों का बौद्ध धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। इसके विपरीत इन समस्त दिव्य प्रदर्शनों का जैनधर्म से सीधा सम्बन्ध है। धर्म के अन्तर्गत जीवन की वास्तविकता को १६ स्कन्ध आते हैं। इनमें हस्ति, विमान तथा अग्नि स्कन्ध की हैं। वेदाङ्गक जैन मंदिरों में बहुत से बने हुए इन स्कन्धों का पशु-पक्ष पर्व तथा अन्य धार्मिक उत्सवों में प्रदर्शन भी किया जाता है। अतः इस अभिलेख का निर्माता जैन धर्मानुयायी ही होना चाहिए क्योंकि इन दिव्य प्रदर्शनों का बौद्ध धर्म की अपेक्षा जैनधर्म से सीधा सम्बन्ध है।

वासी हों। (२) घर में न रहें (३) पशुशिल्प (पशुवैद्यकी) (४) विष्णुवास्तिक (विष्णु पर ही जीवित रहना) तथा (५) साकहारी (अन्नोक्त जोषी) स्वीकार करने की प्रार्थना की। परन्तु कुछ से पहले स्वीकार नहीं किया (अन्तर्गत कर्म लक्षण लक्षण पृष्ठ १५६)। इससे प्रतीत होता है कि जीवा-जैव जीव-जैवों का और जीव धर्म में जीव लक्षण का विशेष नहीं है।

^{१५} डा० राजवर्मा पण्डित द्वारा अन्नोक्त अभिलेख पृष्ठ २२२

^{१६} काण्वक प्रतीत पृष्ठ २६१ कीदित्वे अर्थात् पृष्ठ २५२

^{१७} मृकया " ७२ " २३३

^{१८} मांस " २७४ " २५२

इस अभिलेख में इस बात का भी उल्लेख है, “लेकड़ों वर्षों से कहीं अधिक समय से धर्मों और ब्राह्मणों के प्रति अनुचित व्यवहार हो रहा था। बेबानां प्रियदर्शी के वर्मानुशासन में उनके प्रति उचित व्यवहार में वृद्धि हुई है।” इसका भी अशोक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि अशोक के पूर्वज चन्द्रगुप्त और बिम्बिसार जैन वर्मानुयायी थे और चाणक्य ब्राह्मण चन्द्रगुप्त का सहाय्यत्री था। अतः इनके राज्य में धर्मों और ब्राह्मणों के प्रति अनुचित व्यवहार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसके विपरीत चन्द्रगुप्त से पूर्व मगध में १५० वर्ष तक मन्दों का राज्य रहा। मन्द राजा सूद और अत्याचारी थे। महापद्मनन्द ने तो चाणक्य का अपमान भी किया था। अतः इनके राज्य में धर्मों और ब्राह्मणों के प्रति अनुचित व्यवहार होना कोई अनहोनी बात नहीं थी। चन्द्रगुप्त के सम्राट् होते ही स्थिति में परिवर्तन हुआ और परिणाम स्वरूप धर्मों और ब्राह्मणों के प्रति उचित व्यवहार में वृद्धि हुई। इस प्रकार यह अभिलेख अशोक के पूर्वजों से ही सम्बन्धित है।

पंचम अभिलेख में धर्म-वृद्धि हेतु भाई-बहिनो तथा सम्बन्धियों के अन्तःपुर जाहू-डोना करने वाली स्त्रियों, कुलीजनों, राज्यकर्मचारियों आदि के बीच धर्ममहामात्र नियुक्त करने का उल्लेख है। बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार राज्याभिषेक से पूर्व ही अशोक ने अपने समस्त भाई-बहिनों का बंध करा दिया था। अतः भाई-बहिनों के यहाँ धर्ममहामात्र नियुक्त करने वाला अभिलेख अशोक का नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि अशोक ने लंका में अपने पुत्र और पुत्री को भिक्षुक और भिक्षुणी बनाकर तथा अन्य भिक्षुओं को तिब्बत आदि देशों में धर्म-प्रचारार्थ भेजा था। यह बात समझ में नहीं आती कि भारत में ही यह कार्य भिक्षुओं से न कराकर धर्ममहामात्रों से क्यों कराया गया? जबकि यह बात सर्वविधित है कि गृहस्थानी और निर्जित भिक्षुओं का धर्म के मामलों में जनता पर अितना अधिक प्रभाव पड़ता है, उसका ज्ञाता भी बेअनजोबी धर्ममहामात्रों का नहीं पड़ सकता। वास्तविकता यह है कि ये धर्ममहामात्र और कोई नहीं, वरन् गुप्तचर थे जिन्हें राजा के परामर्श से नियुक्त किया गया था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इस प्रकार की चर व्यवस्था का स्पष्ट उल्लेख है^{११}।

द्वितीय, तृतीय तथा छठवें से बारहवें अभिलेखों का विषय लोकोपकारी कार्य, प्रतिवेदन, दान तथा धर्ममहिमा आदि हैं सम्बन्धित हैं। इनका सम्बन्ध किसी के साथ भी जोड़ा जा सकता है। परन्तु अशोक अभिलेख अशोक का है। और महत्त्व तथा काल-चक्र की दृष्टि से यह उसका प्रथम अभिलेख ही हो सकता है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि इससे पहले के बारह अभिलेख अशोक के पूर्वजों के ही हैं।

प्रियदर्शी

शंका:—कपनाम आदि बारह अभिलेखों के आधार पर प्रियदर्शी अशोक का उपनाम है।

उपयुक्त बारह अभिलेखों में भी प्रियदर्शी का उल्लेख है। अतः समस्त चतुर्दश अभिलेख अशोक के ही होने चाहिए ?

समाधानः—प्रियदर्शी अशोक का उपनाम नहीं था। यदि ऐसा होता, तो गुर्जरा और मास्की अभिलेखों में अशोक के साथ प्रियदर्शी का भी उल्लेख होता। मुद्रसंनक्षील (गिरतार) के अभिलेख से विदित होता है कि अशोक के समय में इसका जीर्णोद्धार तुष्य नामक राजकर्मचारी ने कराया था। अशोक के पश्चात् यह कार्य प्रियदर्शी द्वारा कराया गया। इससे स्पष्ट है कि अशोक के उत्तराधिकारी भी प्रियदर्शी कहलाते थे। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है अरेमाई अभिलेख चन्द्रगुप्त अथवा बिन्दुसार के समय का है। इनमें भी प्रियदर्शी का उल्लेख है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि अशोक के पूर्वज भी प्रियदर्शी कहलाते थे। हमारे शब्दों में सभी मौर्य सम्राटों के लिए प्रियदर्शी का प्रयोग होता था।

भारतीय वाङ्मय का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जिन व्यक्तियों के दर्शन से सुखानुभूति होती थी, उनके लिये प्रियदर्शी का प्रयोग होता था। उदाहरणार्थ अशोकवाटिका में रावण सीता को 'प्रियदर्शन' कहकर सम्बोधित करता है। मथुरा में माली क्रीकृष्ण और बलदेव के लिए 'प्रियदर्शी' का प्रयोग करता है। निमित्तज्ञानी भी महाराजा सिद्धार्थ से कहते हैं "तुम्हारा पुत्र 'प्रियदर्शी' होगा। भारतीय परम्परा के अनुसार राजाओं-महाराजाओं का दर्शन कल्याणकारी तथा सुखदायक समझा जाता था। सम्भव है इसी आधार पर जनता द्वारा मौर्य सम्राटों के लिए 'प्रियदर्शी' का प्रयोग होता हो, क्योंकि भारत में सर्वप्रथम साम्राज्य स्थापित करने का अर्थ इसी वंश को था। अतः प्रियदर्शी के कारण सभी अभिलेखों को अशोक का मान लेना न्यायसंगत नहीं है।

नोटः—राजतरंगिणी के अध्ययन से विदित होता है कि जितने महात्मा अविद्या, अस्मिता आदि क्लेशों से मुक्त हो चुके हैं वे सभी बौद्ध कहलाते थे। "ये जन्तवो गनक्लेशा बौद्ध सत्त्वानवेहि तान्" ॥ (१३=११ पृष्ठ १०) परन्तु अब 'बोधिसत्त्व' शब्द भगवान् बुद्ध के लिए ही रूढ़ हो गया है। इस आधार पर बहुत सी जैन कलाकृतियों को बौद्ध की संज्ञा दे दी गई। भक्ताम्बर स्त्रोत में लिखा है "बुद्धस्त्वमेव विबुधाञ्चित बुद्धि बोधात्" अर्थात् हे भगवान् आप बुद्ध अर्थात् ज्ञानी हैं। यहाँ पर 'बुद्ध' शब्द का प्रयोग ज्ञानी के लिए हुआ है। गौतम भी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात् ही बुद्ध कहलाये थे। इससे भी विदित होता है कि बुद्ध का अर्थ ज्ञानी है। अहरोरा अभिलेख में लिखा है कि राज्ञि के समय बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया।" यहाँ बुद्ध का प्रयोग भगवान् महावीर के लिए हुआ है, क्योंकि उन्होंने ही कार्तिक की अमावस्या कीरात्रि को मोक्ष प्राप्त किया था जबकि भगवान् बुद्ध का निर्वाण दिन में हुआ था। देवताओं और मनुष्यों द्वारा भगवान् महावीर का निर्वाणोत्सव दीपकों के प्रकाश द्वारा मनाने का भी यही अभिप्राय था कि जिस प्रकार सूर्य के अस्त हो जाने पर दीपक से काम लिया जाता है, उसी प्रकार वास्तविक ज्ञानरूपी सूर्य (भगवान् महावीर) के अभाव की पूर्ति उनके दीपक रूपी गणधरों अथवा अन्य शिष्यों से की जाय। इससे भी इस बात की पुष्टि होती है कि बुद्ध शब्द का प्रयोग भगवान् महावीर के लिए भी होता था।

आगरा का हिन्दी जैन साहित्य

(१६ वीं से १८ वीं शताब्दी)

नरेन्द्रप्रकाश जैन एम० ए०



“साहित्यकारों का साम्प्रदायिक आधार पर वर्गीकरण करना शायद जाति-विशेष के लिए गौरव की बात हो, साहित्यकार के लिए नहीं। जो साहित्यकार है, चाहे जहाँ का भी हो, उसकी तो जाति एक ही है और वह है—मानव-जाति”—इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत लेख लिखा गया है। आशा है कि पाठकवृन्द इसे इसी रूप में स्वीकार करेंगे।

— लेखक

आगरा उत्तरप्रदेश का एक प्रमुख नगर है। हिन्दी साहित्य के निर्माण में इसका बहुत-कुछ हाथ रहा है। यहाँ साहित्यकारों की एक दीर्घ परम्परा मिलती है। रहीम, गंग, मूर, सूरति मिश्र, बोधा प्रभृति अनेक जैनतर कवियों की रचनायें यहाँ के हिन्दी साहित्य को पवित्र करती रही हैं। अनेक जैन कवियों की क्रीडा-भूमि रहने का सौभाग्य भी इसे प्राप्त है। भैया भगवतीदास, भूषर, खानस, बनारसी आदि अनेक जैन कवियों की लेखनी से लिखा गया साहित्य काव्य-कौशल, उक्ति-वैचित्र्य, अलंकार-छटा आदि सभी दृष्टियों से पूर्णतया समृद्ध है। अध्यात्मवाद का जैसा सुन्दर पुट जैन साहित्य में है, वैसा अन्यत्र नहीं मिलता किन्तु इतना सब कुछ होते हुये भी, खेद है कि उसको सर्वथा उपेक्षा की गई है व की जाती है।

कविवर खानतराय ने सं० १७८० में ‘धर्मविलास’ नाम की पुस्तक में लिखा था कि :—

“इधं कोट उचें बाग जमना बहै है बीब,
पच्छिम सों पूरव सों असीम प्रवाह सौ ।
अरमनी कसमीरो गुजराती भारवारी,
मरों सेती जामें बहु बेस बलें चाह सौ ॥
कपलन्द, बागारसी, जम्बजी, भगौतीदास,
अहां भले-भले कवि ‘खानस’ उछाह सौ ।
ऐसे आगरा की हम कौन भति सोभा कहें,
बड़ी धर्मपानक है देखिए निगाह सौ ॥”

वास्तव में आगरा में अनेक जैन कवि हुए हैं, जिन्होंने अपने जन्म से इस भूमि को पवित्र किया है। उनकी रचित पदावलियाँ व काव्य-संग्रह आज भी हिन्दी साहित्य की अमूल्य-निधि हैं।

पाण्डेय रूपचन्द्रजी

आप आगरा के रहने वाले थे और हिन्दी साहित्य के प्रथम आत्मकथा-लेखक महाकवि बनारसीदासजी के गुरु थे। आप अपने समय के एक जाने-माने हुए कवि और विद्वान थे। आपने 'परमार्थी बोहा शतक', 'गीत-परमार्थी' एवं 'मंगल गीत प्रबन्ध' नामक ग्रन्थ बनाये हैं। रचित ग्रन्थों की प्रत्येक पंक्ति में आपका आध्यात्मिक पाण्डित्य स्पष्ट रूप से झलकता है। 'परमार्थी बोहा शतक' आपकी उच्च श्रेणी की रचना है। शैली में मिठास और भाषा में प्रवाह है। एक उदाहरण देखिए —

'चित्तन चित् परिचय बिना, जय तप सबै निरख ।
कन बिन तुल बिनि कटकते, जार्ज कसू न हूख ॥
चेतन सौं परिचय नहीं, कहा भये अत भारि ।
सावि बिहूनें चेत की, कृपा बनावत बारि ॥
बिना सत्य-परिचय लगत, अवर भाव अनिराम ।
ताम और रस सबत हैं, अवृत न बाक्यो जान ॥
अन लै जूझी अचनपौ, खोजत किन छट भाँहि ।
बिसरी वस्तु न कर चढ़, जो देखे सर भाँहि ॥'

'गीत-परमार्थी' आजकल अप्राप्य है। हाँ, श्री नाथूराम 'प्रेमी' को आपके कुछ फुटकर गीत मिले हैं, जो पूर्णतः आध्यात्मिक हैं। 'मंगल गीत प्रबन्ध' पंच मंगलों के नाम से जैन समाज में सर्वप्रिय हैं। जिनेंद्रोपासना के समय यह प्रतिदिन प्रत्येक मन्दिर में पढ़े जाते हैं। 'समयसार' पर आपने टीका भी लिखी है।

कवि-शिरोमणि बनारसीदासजी

महाकवि बनारसीदास कवि-कुल-शिरोमणि सन्त तुलसीदासजी के समकालीन थे। आप सम्पूर्ण हिन्दी जैन-साहित्य के एक अद्वितीय कवि थे। आपका जन्म यद्यपि एक बनी परिवार में हुआ था किन्तु बन के लिए आप जीवनभर बीड़-भूषण करते रहे, फिर भी कष्टों से मुक्त नहीं हुए। डा० सत्येन्द्र लिखते हैं—“इस कवि ने कई वर्ष आगरा में बिताये और यहाँ उन्होंने कई ग्रन्थ रचे। वे अपनी रचना के द्वारा मोतीकटरा और आगरा के एक कच्चीड़ीवाले को अमर कर गये हैं। यह कच्चीड़ीवाला महीनों इन्हें पेटभर कच्चीड़ी खिलाता रहा था। बनारसीदास को इस चनाभाब में इस प्रकार सहायता पहुँचाने वाला यह कच्चीड़ीवाला साहित्यिकों की अज्ञानता का पाप है।”

आपने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं किन्तु उन सबकी अपेक्षा आपका नाम उस ऐतिहासिक कृति के कारण अमर है, जो आत्मकथा-साहित्य में सबसे पहली रचना है। इसका नाम है—‘अर्धकथानक’। इसमें कवि ने अपने जन्म से लेकर अपने जीवन की एक हीर्ष कहानी लिखी है, जो रोचक, उपदेशप्रद और ऐतिहासिक महत्व की है। अख्येय डा० बनारसीदास चतुर्वेदी ने इसे कवि की अपूर्व रचना बताया है। आपके कुछ ग्रन्थों की सूची निम्न प्रकार है—

क्रम सं०	नाम ग्रन्थ	विषय	रचना-काल	स्थान
१	नाम-माता	शब्द-कोष	सं० १९७०	जीमपुर
२	नाटक समयसार	अध्यात्म	सं० १९८१	आगरा
३	अर्धकथानक	आत्मकथा	सं० १९८८	आगरा
४	बनारसी-विलास	पद्य व कविता संग्रह	सं० १७००	आगरा
५	बनारसी-पद्यति	आत्मकथा	सं० १७०० के बाद	आगरा

आपके पर्वों में साहित्य है और साथ ही अध्यात्म का सुन्दर पुट भी। राष्ट्रीय भावनाओं आपकी रचनाओं में सर्वत्र मिलती हैं। सम्ब-शक्ति पर आपका असाधारण अधिकार था। उदाहरण देखिए:-

‘एक कम हिन्दू तुलक, दूजी दसा व कोह ।
 बल की बुविशा मानकर, नये एक लों बोह ॥
 बोझ झूले भरम में, करें बचन की डेक ।
 ‘राम-राम’ हिन्दू कहें, तुलक ‘सलामातेक’ ॥
 इनके पुस्तक बाँचिये, वे हू वड़ें कितेव ।
 एक वस्तु के नाम हूव, जैसे ‘लोभा’ ‘विष’ ॥
 तिनको बुविशा के लखें, रंग बिरंगी भाव ।
 मेरे मेहन देखिये, बट-बट अन्तर राव ॥
 यह गुप्त यह है प्रकट, यह बाहर यह लार्हि ।
 अब सब यह कहू है रद्दा, सब सब यह कहू लार्हि ॥’

अमजीवन और हीरानन्द

अर्धवीर के शासन-काल में अमराव अमराव आगरा के एक सुप्रसिद्ध बनी थे। उनके पुत्र अमजीवन हिन्दी के एक अच्छे कवि और विद्वान हुए हैं। भूँसे होने पर वे बाहरका नामक किसी उमराव के भग्नी हो गये थे, जिसकी पंचास्तिकाय में लिखा है—

“ताकौ पूल भयो जगनाबी,
जगजीवन बिन-भारण-नाबी।
बाकर खाँ के काज संभारे,
बधा बिधान उबागर सारे ॥”

जगजीवन ने बनारसीदासजी के नाटक समयसार की टीका लिखी थी, जो अब अप्राप्य है। आपने ही उनके काव्य का संग्रह ‘बनारसी-विलास’ के नाम से किया था। आपके काव्य-कौशल के बारे में निम्न पंक्ति ही पर्याप्त है—

“समय भोग पाय जगजीवन बिध्यात भयो,
आनिन की मण्डली में बिसको बिकास है।”

हीरानन्द शाहजहानाबाद में रहते थे और जगजीवन के मित्र थे। आपने समयसार का पद्यानुवाद केवल दो महीनों के अल्प समय में ही किया था। यह एक तात्त्विक ग्रन्थ है। इसकी भाषा अधिक सघनी हुई तो नहीं, किन्तु बुरी भी नहीं है—

“सुख-सुख बीस भोगता, सुख-सुख-कय न जीव।
सुख-सुख जानमहार है, सात सुधारस पीव ॥”

चतुर्भुज वैरागी और कुँवरपाल

श्री खरगसेन के ‘त्रिलोक-दर्पण’ के अनुसार एवं श्री बनारसीदासजी के ‘अर्धकथानक’ के आधार पर उस समय आगरा में चतुर्भुज वैरागी एक उल्लेखनीय विद्वान् थे। वे अध्यात्म-रस के रसिक थे, जैसाकि उनके ‘वैरागी’ पदक से प्रतीत होता है। वह प्रायः लाहौर जाया करते थे और वहाँ के जिज्ञासुओं को अध्यात्म-रस का पान कराते थे। वे कवि भी अच्छी कोटि के थे।

कुँवरपाल कविवर बनारसीदासजी के अनन्य विद्वान् मित्र थे। उनकी कोई स्वतन्त्र रचना उपलब्ध नहीं है, किन्तु ‘सूक्ति-मुक्तावली’ में इनके कुछ छन्द मिल जाते हैं। आपकी नीतियाँ व उपदेश ओखे हैं और सीधे हृदय पर चोट करते हैं। लोभ की निन्दा का एक उदाहरण देखिए—

“परम बरन बन बहै, दुरित अन्धर अति बारहि।
कुपस धूम उबगरै, धूरि भय भस्म बिचारहि ॥
बुख कुलिंग कुँकरै, तरस तृष्णा कल काढ़हि।
बन इंसन आगम संजोग, दिन-दिन अति बाढ़हि ॥
लहलहै लोभ-पावक प्रबल, पवन मोह उड़त बहै।
दरभहि उबारता आबि बहु, गुण पतंग ‘कँबरा’ कहै ॥”

कवि नन्द

आप आगरा-निवासी और गोयलगोत्रीय अग्रवाल थे। आपने सं० १६७० में 'यशोधर चरित्र भाषा' की रचना की थी। इससे पूर्व 'सुदर्शन चरित्र' नामक ग्रन्थ भी आपने लिखा था। आपके समय में आगरा में साहित्य और धर्म की पुण्य धारा बह रही थी। आपने शाह नूरदी (आगरा) के सुराज्य का अत्यन्त आकर्षक वर्णन किया है—

“सहर आगरी भी सुरबात,
बिहि पुर नामा भोग-बिलास।
नृपति नूरदी शाह सुबान,
अरि तम तेज हरन सो नाम।
दृष्टिनि दोष कुष्टनि हनै,
कोपहि नति कुसाह गुन गनै।”

आपके उपर्युक्त दोनों ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतियाँ दिल्ली के सरस्वती-भण्डार में (नं० अ ३६ ल) मौजूद हैं।

भैया भगवतीदासजी

ओसवाल जाति और कटारिया गोत्र की अपने जन्म से पवित्र करने वाले भैया भगवतीदास इस शताब्दी के प्रमुख कवियों में गिने जाने योग्य हैं। आपका रचना-काल वि० सं० १७३१ से १७७५ तक माना जाता है। आपकी रचनाओं की संख्या ६७ है, जो 'ब्रह्मविलास' नामक ग्रन्थ में संकलित हैं। आपकी जन्म-तिथि के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। अनुमानतः आपका जन्म सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध या अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुआ होगा। आपकी रचनाओं में अध्यात्मवाद की गहरी छाप है। आपने विषयवृद्ध काव्य भी लिखे हैं। काव्य-रीतियों, अलंकारादि से आप अच्छी तरह परिचित थे। आपकी रचनाओं में अनुप्रास और धमक की छटा देखिए—

“सुन रे सयाने नर कहा करे घर-घर,
तेरो जो तरीर घर घरी ज्यों तरतु है।...
छिन-छिन छीजे आय जल जैसे घरी आय,
तझ को इलाज कछु उर ह घरतु है॥
भावि जे सहे हैं वे ते भावि कछु नाहि तोहि,
आयें कही कहा गति काहे उछरतु है।
घरी एक देखी क्याल घरी की कहा है बाल,
घरी-घरी बरियाल शोर यों करतु है॥”

क्रम सं०	नाम ग्रन्थ	विषय	विशेष
१	जीन ज्ञानक	नीतियाँ, सुभाषित-संग्रह	१५० कवित्त, सदीया, अप्रमय आदि
२	पाद्वंद्यपुराण	चरित्र-ग्रन्थ (मौलिक)	सर्वोत्तम रचना
३	पद-संग्रह	स्फुट गद्य काव्य-संकलन	८० पद व चिनितियाँ

कवि की वर्णन-शीली अपूर्व है। सम्पूर्ण रचनार्य प्रसाद और सौन्दर्य गुण से भीषप्रोत हैं। कथा-प्रवाह में तुलसी की भाँति अनेक नीति-वाक्य भी आ गये हैं, जो अपने में पूर्ण हैं। दो-एक उदाहरण देखिए—

“उपजे एकहि गर्भ सौं, सज्जन दुर्जन येह।

लौह कवच रखा करे, काँड़ो खंडे देह ॥

यथा हंस के बंस को, जल न सिखवै कोय।

त्यौं कुलीन जर-मरि कं, सहज ममय गुण होय ॥”

आपके पद घामिकता के आधार हैं। भाषा सरल और प्रवाहपूर्ण है। देखिए—

“बरखा चलता नहीं, बरखा हुआ पुराना ॥ टेक ॥

पग छूँटे हय हालन लावै, जर मरवा कछाराना।

छोटी हुई पाँखड़ी पतली, किं नहों मनमाना ॥ १ ॥

रसना तकली ने बल छाया सो अब कैसे छूँटे।

सबब-सूत सुचा नहि निकलै, बड़ी-बड़ी पल दूँटे ॥ २ ॥

आयु-माल का नहीं भरोसा, अंग चलाचल सारे।

रोग इलाज जरम्मात चाहै, बंद बाढ़ई हारे ॥ ३ ॥

मया बरखला रंग-मंगा, सबका बिस भुरावै।

पलटा बरन गये गुण अगले, अब देखै नहि आवै ॥ ४ ॥

मोटा नहीं कातकर भाई, कर अपना सुरकेरा।

अन्त आय में ईअब होवा, ‘मूखर’ समक खेरा ॥ ५ ॥”

बरीर-बक का कैसा सरस और हृदयवादी वर्णन है। एक और उदाहरण देखिए—

“अब मेरे समकित साजन आयो।

कीर्ति कुरीति निष्यद्यत धिक्क, पावस सहज सुहायो ॥

अनुभव बामिनि समकन लागी, सुरति बटा धन छायो।

बोले बिमल बिबेक पपीहा, सुमति सुहायिन आयो ॥

गुह ध्वनि वरन सुमति सुख उपजे, मोर सुमति बिहसायो।

साधक भोग भोजन उचै बहु, बिस तित हरष समायो ॥

सुल पूल नहि सुख परत है, सबरस बल भर लायो।

‘मूखर’ को निकलै अब बाहिर, निज निरखु जर पायो ॥

कविंवर धानतरायजी

"अच्छा सेती तुक भई, तुक से हुए उम्भ ।

आगम अरथ सुखम्, हर्मो ने यह नहि कीना ।

सद्यः अनादि अनन्त, ज्ञान कारण त्रिन सञ्छर ।

मैं सब सेती भिन्न, ज्ञानमय चेतन अकण्ठर ॥”

बुलाकीदास कवि

श्री भूधर मिश्र

४२ श्री मा० महावीरकीर्ति

“जनों जादि करता दुख, जादिनाथ जरहंत ।
 द्विविधि कर्मदासार दुर, जहिना असुल बनस्त ॥
 स्वर्णधूमि पास्ताल बलि, जपत निरंतर मल ।
 जा प्रभु के जस हंत को, जग पिबर विधान ॥
 जाकी सुवरत सुरत सौ, दुरत दुरत यह जाय ।
 तेज दुरत ज्यों दुरत ही, सिनिर दूर दूर जाय ॥”

अन्य कवि और उनकी रचनायें

संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है—

क्रम सं०	नाम कवि	नाम ग्रन्थ	विषय	समय	रचना-क्षेत्र
१	ब्रह्मगुलाल	कृष्ण जगन्नाथ चरित	कथा-साहित्य	सं० १७७१	टापा (कीरोजाबाद)
२	पं० अचलकोटि	विषाणहार स्तोत्र भाषा	अनुवाद	१८ वीं सदी	कीरोजाबाद के पास कोई गाँव
३	पाण्डे जिनदास	१. जम्बू चरित २. ज्ञान-सूर्योदय	कथा-साहित्य अध्यात्म	सं० १६४२	आगरा
४	पाण्डे हेमराज	१. प्रवचनसार टीका २. पंचास्तिकाय टीका ३. गोमटसार वचनिका ४. नयचन्द्र वचनिका	आलोचना (टीका)	सं० १७२४ के लगभग	आगरा

विक्रम की सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक का समय हिन्दी का स्वर्णकाल माना जाता है। जैन कवियों ने भी इस अवधि में उच्च कोटि की अनेक रचनाओं को जन्म दिया। इस दिशा में आगरा का योगदान उल्लेखनीय है। यहाँ हिन्दी में जैन साहित्य का सृजन प्रचुर मात्रा में हुआ। भक्तिपरक, आध्यात्मिक एवं शान्त रस की जैन कविताओं का स्वर सूर या तुलसी के काव्य से किसी तरह भी म्यून नहीं है। हिन्दी के कर्णधारों का ध्यान इस ओर जाना चाहिए।

अभी तो न जाने कितने ऐसे कवि और होंगे, जिनकी साहित्यिक रचनायें हिन्दी साहित्यकारों की उत्प्रेक्षा और विस्मृति के आवरण में सिमटी पड़ी हों। आज आवश्यकता है उन्हें जन-जन के सामने लाने की। आशा है कि हिन्दी के विद्वान इस कार्य को जगे बढ़ायेंगे। जनपदीय आधार पर उन्हें हिन्दी के जैन साहित्यकारों की एक विवरण-तालिका एवं अनुक्रमणी तैयार करनी चाहिए।

आगरा में लिखित जैन साहित्य पर किस हिन्दी-प्रेमी को गर्व और गौरव का अनुभव नहीं होगा ! ब्रह्म और भाव के धनी आगरा के महात्मा कवियों को मैं अपनी विभवाञ्जलि अर्पित करता हूँ।



भारतीय संस्कृति में जैन साहित्य एवं वास्तु कला

विमलकुमार जैन सौर्या एम० ए० मास्त्री

(मंडावरा, झांसी)



भारतीय विचारधारा की समुन्नति में और उसके विकास में जैनाचार्यों एवं विद्वानों का महत्वपूर्ण योग रहा है। उन्होंने भारतीय विभिन्न भाषाओं में जैन साहित्य की जो समृद्धि की है उसके कारण ही भारतीय संस्कृति को जीवनदान मिला है। जैनाचार्यों ने अनेक प्रान्तीय क्षेत्रीय भाषाओं के अलावा प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में अध्यात्म, सिद्धान्त, आगम, न्याय, ज्योतिष, राजनीति, अर्थशास्त्र, व्याकरण, काव्य, नाटक, चम्पू, छन्दशास्त्र, अलंकार, गणित, सुभाषित, आयुर्वेद आदि विविध विषयों पर विपुल एवं महत्वपूर्ण साहित्य की रचना की है। साहित्य ही मानव जीवन की उपलब्धि है। मानवीय जीवन को भौतिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं आरमिक समुन्नति में साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। प्रत्येक समाज की समुन्नति उसके साहित्य पर आधारित है। जैनाचार का अस्तित्व उसकी दार्शनिकता एवं मौलिकता में है। साथ ही उन्मादशों का परिशीलन जिस महत्ता के साथ आज अपना पूर्ववत् अस्तित्व बनाये है, उसका प्रधान हेतु जैन साहित्य की विपुलता ही है। जैनाचार्यों एवं विद्वानों ने अपनी विवेकमय प्रवृत्ति से व्यक्ति समाज एवं विश्व शान्ति के हित में जिन साहित्य का निर्माण किया अथवा वास्तुकला के माध्यम से साहित्य में स्थायित्व तथा प्रमाणिकता प्रदान की वह युगों-युगों तक गौरवान्वित रहेगी।

धर्म मानवीय जीवन की सर्वोत्कृष्ट समुन्नति का खुला हुआ द्वार है। सद्भावनाओं सहित क्षमा, मार्दन, आर्जन, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आर्किकन एवं ब्रह्मचर्य रूपी गुणों को जीवन में उतार लेना ही धर्म की प्राप्ति है। अतएव धर्ममय जीवन की उज्ज्वलता उसके साहित्य पर आधारित है।

विश्व की विभिन्न संस्कृतियों में भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। और भारतीय संस्कृति में भ्रमण (जैन) संस्कृति का सर्वोपरि स्थान है। इसका महत्वपूर्ण कारण विविध प्रकार के

विविध भाषाओं में लिखा हुआ विपुल जैन वाङ्मय ही है। पूर्वाचार्यों द्वारा लिखा गया विपुल साहित्य भारतीय संस्कृति में सर्वत्र गौरवान्वित रहेगा।

यद्यपि हमारी यह चारसी बच्चों की पराजीमला के परिणामस्वरूप पूर्वाचार्यों के अधिकारितः कुछ ग्रन्थ विदेशियों द्वारा ले जाये गए हैं, जिससे हमारे देश में उनका अभाव है और वे ग्रन्थ जर्मन जैसे देशों में आज भी विद्यमान हैं किन्तु फिर भी भारत के कोने-कोने में आज भी जैन साहित्य अपने विविध विषयों के रूप में अपरिमित मात्रा में विद्यमान है। पर विधिवतरूपेण उसका सूचीकरण न होने के कारण यह अज्ञात सा है। राजस्थान जैन मण्डलारों में स्थित ग्रन्थों के सूचीकरण में डा० कस्तूरचन्द्र कासबीवाल ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया है, यदि देश के सभी ग्रन्थों व प्रसङ्गों के मण्डलारों में ऐसी ही सूचीकरण का कार्य साकार किया जाये तो जैन साहित्य की विपुलता एवं उसकी विविधता को आसानी से आंका जा सकेगा।

आज से ७० वर्ष पूर्व सन् १९०६ ई० में पेरिस में जैन ग्रन्थावली के विषय में एक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। यह ग्रन्थ श्री डा० गुरिनी की साधना का सुफल परिणाम है। इसमें प्रायः अधिकांश जैन साहित्य का परिचयात्मक दिग्दर्शन दिया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि पारश्वात्य विद्वान् जैन साहित्य के प्रति अत्यन्त प्रभावित हैं। यह ग्रन्थ फ्रेंच भाषा में है। यद्यपि वर्तमान में जीवराम ग्रन्थमाला, श्री शान्तिसागर सिद्धान्त प्रकाशनी संस्था, भारतीय ज्ञानपीठ, जैन मित्र मण्डल दिल्ली जैसी ग्रन्थमालाओं ने पूर्वाचार्यों के अप्रकाशित ग्रन्थों का प्रकाशन कर देश में जैन साहित्य के गौरव को उठाया है, जो (जैन) अमण संस्कृति के विकास-प्रकाश का महत्वपूर्ण कदम है।

भारतीय संस्कृति की समृद्धि में जो योगदान जैन साहित्य का है उसके बाद प्राचीन जैन स्मारकों, मूर्तियों और शिलालेखों का भी महत्वपूर्ण प्रमाणिक योगदान है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत में जैनो के प्राचीन स्मारकों की खोजकर जो तथ्य वर्णित किये हैं, उनके अध्ययन से ही जैन अम्नावलोचों के विपुल महत्व का पता चलता है। मि० ई० हुलश, जे० एफ० पलीट एवं जूइसराईस जैसे विदेशी विद्वानों ने साऊथ इण्डिया इन्स्टीटयूट, इण्डियन एन्टीक्वेरी, एफीओफियाकर्णाटिका जैसे ग्रन्थों में हमारे जैन शिलालेखों का संग्रह किया है। यह शिलालेख शिलाओं तथा ताम्रपात्रों पर संस्कृत एवं पुरानी कन्नड़ भाषाओं में खुदे हुए हैं। सबसे अधिक शिलालेख दक्षिण भारत के हैं। उत्तर भारत में संस्कृत और प्राकृत भाषा के लेख हैं। ये लेख प्राचीनता और उपयोगिता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सन् १९०८ में श्री डा० ए० वेरीनोट ने "जैन शिलालेखों की रिपोर्ट" नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थ का प्रदर्शन किया है। इसमें ईसा पूर्व सन् २४२ से लेकर १८६६ तक लगभग २२ सौ वर्ष के बीच के शिलालेखों की लिखा है। जैन इतिहास के लिए यह बहुत ही उपयोगी साधन सामग्री है। इससे स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृति में जो भी पुरातन प्रमाणिक वास्तु कला के समूह उपलब्ध हैं, वे साथ जैन स्मारकों, शिलालेखों एवं मूर्तियों के रूप में ही विद्यमान हैं। इन जैन पुरातत्व निधियों की गरिमा से आज भारतीय संस्कृति गौरवान्वित हुई है।

वर्तमान में भूमि के ऊपर स्थित जैन सण्डहरो के रूप को सावधानी के साथ अनुशीलन करने एवं सिखने में बहुत सी बातों का पता लगता है। यदि इन पुरातन स्मारकों, शिलालेखों, मूर्तियों का अध्ययन जैन ग्रन्थों एवं जीनी प्रवासियों व विद्वानों द्वारा लिखे गए सम्बन्ध परिरचय ग्रन्थों के साथ किए जायें तो उनसे अनेक प्रमाणित तथ्य प्राप्त होंगे। जैन साहित्य एवं जैन पुरातत्त्व-विद्वानों ने अमण संस्कृति की समृद्धि में ऐसा महत्वपूर्ण योग दिया जिससे अमण संस्कृति तो समुन्नत हुई ही, भारतीय संस्कृति भी पुनरुज्जीवित होकर विश्व संस्कृति में गौरव का स्थान प्राप्त करने में सक्षम हुई।



“शरीर जीर्ण होता जा रहा है किन्तु आत्मा नहीं। आयु घटती जा रही है पर पाप-बुद्धि नहीं। मोह बढ़ता जा रहा है किन्तु आत्मकल्याण में रुचि नहीं। प्राणियों की वृत्ति तो देखो !”

—आचार्य गुणभद्र

“पुन्यति आत्मानं इति पुण्यं।”

अर्थात् जो आत्मा को पवित्र करता है उसे पुण्य कहते हैं।

—आचार्य भूष्यपाद

“मोक्षोऽपि यस्य नाकाङ्क्षा स मोक्षमधिगच्छति”

—स्वर्ण सम्बोधन

अर्थात्-जिसकी मोक्ष प्राप्ति के लिये भी आकांक्षा नहीं है वह मोक्ष प्राप्त करता है।

“अनियमित, असीम परिग्रह की भावना अष्टाचार को जन्म देती है और अष्ट आचरण अनुष्य को सबसे नीचे गिराकर ही दम लेते हैं।”

—मुनि विश्वामित्र

“मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित प्रवर श्री टोडरमलजी ने ‘गुरु’ विषयक एक महत्वपूर्ण सूक्ति कही है कि यदि निर्ग्रन्थ विग्रन्थर मुनि से अतिरिक्त किसी को गुरु मानें तो क्या हानि है? पंडितजी कहते हैं कि ‘हंस’ पक्षी को ही हंस कहा जाता है, यदि हंस किसी सरोवर पर विशाई न दे तो ‘बगुले’ को हंस मान सकेंगे क्या? इसलिये बाह्य-आत्मन्तर परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ मुनि को ही गुरु मानना।”

—गुरु संस्था का महत्त्व

“किसी भी मत में किसी जीव को दुःख देना, मारना तथा मार खाना धर्म नहीं बतलाया। मौसलोलुपी, स्वार्थी लोगों ने अपनी दुर्वासना सिद्ध करने के लिये धर्मग्रन्थों में हिंसा करने की बातें मिला दी हैं।”

—विषयवर्ण की कपरेखा



जैनधर्म में उपासना और उसका महत्व

श्री विजयकुमारजी जैन साहित्य-शास्त्राचार्य

(प्रवक्ता-जैन इण्टर कालिज, सरधना)



प्रत्येक धर्म में उपासना को धर्म पासन का एक महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया गया है। धार्मिकवृत्ति के आचारपत्र का यह प्रमुख अंग है। बिना उपासना के धर्म, आकार ही ग्रहण नहीं करता, यदि यह बात कही जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं। उपासना आत्म संस्कार का एक प्रमुख साधन है। धर्म के बीज उपासना में संस्कारित आत्मभूमि में उगते हैं। सांसारिक दुखों की निवृत्ति एवं पूर्णतः आत्मशक्तियों का उद्घाटन कर आत्मानन्द की प्राप्ति जैनधर्म का मूल उद्देश्य है। ज्ञान-आनन्द स्वभावी आत्मा बनने शक्तियों के आवरण में होन बना हुआ, बद्ध एवं दुखी है। उसकी इस हीनता, बन्धन एवं दुख का कारण उसका विकारी स्वभाव है। निज स्वभाव की सिद्धि में वह पूर्ण आनन्दधन है। आनन्दधन आत्मस्वभाव का लक्ष्य करना, उस ओर बढ़ना तथा उस ओर बढ़े हुए आदर्श व्यक्तियों का बहुमान करना, पुण्य गुणों का उत्कीर्तन करना उपासना है। इस उपासना से गुणी के दृष्टगुणों तक पहुँचने का मार्ग मिलता है। आत्म संस्कार से निज गुणों का पुण्य परिचय मिलता है।

शाब्दिक दृष्टि से भी उपासना का यही अर्थ आश्रित होता है। उप आसना-पास में स्थित करना। निजस्वभाव की ओर क्रियाशील सम्मुखता हो उपासना है। इसे ही शास्त्रीय दृष्टि में सम्यग्दर्शन कहते हैं। अगर स्वभाव सम्मुखता न हुई तो वह उपासना नहीं दूरासना है।

आत्मा का सदाकाल रहने वाला सर्वाधिक निकटता का सम्बन्ध अपने अविकारी गुणों से ही है। वे ही आत्मा की दृष्ट साध्य और उपास्य हैं। जब तक उन्हें नहीं प्राप्त किया, तब तक उनकी प्राप्ति में निमित्तभूत सिद्ध (अरहन्त, सिद्ध) और साधक (आचार्य, उपाध्याय, साधु) भी दृष्ट हैं। अतएव वे ही साध्य और उपास्य हैं।

आत्मावीं पुण्य पण्डितप्रवर दीक्षतरामजी तो दीक्षतराज विज्ञान-मुक्त निज आत्मतत्त्व को ही लक्ष्यकर करते हैं—

**तीन गुण में तार, बीतराग विज्ञानता ।
निवस्वक्य सिक्कार, नक्'जिबोन सन्हारिके ॥**

पूज्य उमास्वामी ने जो हितोपदेशी, बीतराग, सर्वज्ञ देव को नमस्कार किया है, उसका प्रयोजन उन्होंने 'तद्गुणलब्धये' लिखा है, जिसका अर्थ है—अपनी आत्मा में शक्ति रूप में वर्तमान उन भोक्तृभावेनेतृत्व, कर्मभूतृत्वेतृत्व, विश्वसत्त्वज्ञातृत्व गुणों को सन्धि के लिये। इस प्रकार जैनधर्म ने निवन्धुण लक्ष्मी उपासना को महत्व दिया गया है। जैनधर्म की उपासना गुणों की उपासना पर और देती है। गुणी वहां गुणों का उल्लक्षण है। इसीलिए जैन तत्त्वदर्शियों ने उपासना को चार प्रकार का बताया है। उनके उपास्य हैं—दर्शन, ज्ञान, चरित्र और तप। इनमें मिथ्या भाव के परिहार के लिये 'सु' या 'सम्यक्' विशेषण और लगा दिया जाता है और तब ये सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान, सम्यक्चरित्र और सम्यक्तप कहलाते हैं परन्तु गुणों की उपासना का माध्यम गुणी है। अतएव इन गुणों की प्राप्ति में निमित्तभूत पंचपरमेष्ठी अथवा देव शास्य गुरु एवं धर्म के अन्य आध्यात्म भी इष्ट अतएव उपास्य है, आराध्य हैं।

अरहंतसिद्धसाधुचित्तवं जिनधर्मैर्विम्बवचनानि ।

जिनमित्त्यान् नवदेवान्, सन्नुपास्ये भावतो नित्यं ॥

एक जैन भावक कहता है कि मैं अरहन्त, सिद्ध, साधु इन तीनों की तथा जिनधर्म (बीतरागता रूप अहिंसा धर्म), जिनप्रतिमा, जिनवाणी एवं जिनमन्त्र इन नव देवों की नित्य ही भावपूर्वक वन्दना करता हूँ। ये ही नव देव बीतरागता के प्रेरक जैन दृष्टि में उपास्य हैं।

अब प्रश्न उठता है उपासक कौन है ? उत्तर है—वह भव्य जीव ही अरहन्तादिक का उपासक है, जिसके हृदय में सांसारिक दुःख निवृत्ति की उत्कट कामना जाग उठी है, जिसके हृदय में निवृत्ति या बीतरागता की महत्ता सम्यक् प्रकार अंकित हो गई है, जिसके हृदय में आत्मबोध जाग चुका है, जिसकी मिथ्या धारणायें या तो टूट-टूट कर गल रही हैं या गल चुकी हैं, जिसे आत्मिक अनुभूति का रसास्वाद अंगतः ही सही मिलने लगा है, जो सदा प्रसन्न रहना है, प्रशम-संवेग-अनुकम्पा और आस्तिक्य जैसे मानवीय गुणों का उत्कट विकास जिसमें हो चुका है, विश्वात्माओं का जिसने आत्मवत् साक्षात्कार किया है ऐसा परमपुरुष पुरुष ही सच्चा उपासक है। 'योहि तद्गुणलब्धये स तं वन्दमानो दृष्टः' जो जिसके गुणों का इच्छुक है वह उसकी वन्दना करना है। बीतरागता, सर्वज्ञता आदि गुणों का समभिलाषी ही अरहन्तादिक पूर्णबीतरागी जिनों का उपासक हो सकता है।

किन्तु इस उपासना का फल ? उपासन का फल तो पूर्ण आत्म-स्वातन्त्र्य है। धरम और परमसिद्धि है। परिपूर्ण आत्मानन्द के समीर हृद में सर्वतः सर्वदा अबगाह है। इसके साथ ही सांसारिक सुखों और विभूतियों की भी आपाततः उपसन्धि है क्योंकि अंधमन्यो आराधना-उपासना का फल सर्वविधि मंगल ही हो सकता है। आदिनाथ स्तोत्र में श्री मानतुंग आचार्य ने इन बी काव्य के

४८ हैं कार्य सेक उपासना के लौकिक कर्मों का ही आधार जनों की उपासना के मार्ग भक्ति के मार्ग में समझे हेतु सुन्दर विषय किया है । वे कहते हैं—

स्थोतृत्वन्महाविलसितलोकापोलमूल
मत्तमन्त्रं धृष्टमन्त्रं तद्विदुःश्रुतमन्त्रम् ।
ऐरावताभिमन्युपुत्रतापातमन्त्रम्
इष्ट्वा धर्मं भवति नो भवदावितर्गा ॥

भरते हुये मद से चंचल कपोल मूल पर भदीभूत भ्रमण करते हुये भ्रमरों के कारण जिसका क्रोध बढ़ रहा है ऐसे ऐरावत की भाँति गर्वोन्मत्त आते हुये हाथी को देखकर भी भगवान की शरण लेने वालों को भय नहीं होता । इसी प्रकार सिंह, अग्नि, सर्प आदि के भय भी भगवद् भक्तों को नहीं सताते । भगवद् भक्ति से भीषण रोगों से आक्रान्त देह मकरध्वज तुल्य रमणीय हो जाती है ।

यह तो रही लौकिक सुख-सिद्धियों की बात । कल्याणमन्दिर स्तोत्र में स्तवनकार कहता है—

ध्यानाब्जिजनेन भक्तो भविनः क्षणेन
देहं विहाय परमात्मदयां व्रजन्ति ।
तीक्ष्णालाङ्गुपलभायमपांस्य लोकैः
धर्मीकरस्वमधिरादिषु वातुपेदाः ॥

जैसे भविन के संयोग से कनकोपल पाषाणभाव को छोड़कर शीघ्र ही स्वर्णभाव को प्राप्त होता है वैसे ही भगवान जितेन्द्र की उपासना भक्ति से—उनके ध्यान से भव्य जीव देह छोड़कर परमात्मा बन जाते हैं ।

एकीभाव स्तोत्र में बताया है कि कुछ ज्ञान और चारित्र्य रहने पर भी भगवद् भक्ति कुञ्चिका न हो तो मोह के कपाट जो कि अत्यन्त दृढ़ हैं कैसे खुल सकते हैं !

इस प्रकार जैन दृष्टि में उपासना को सम्बन्धपूर्ण (जो कि धर्म का मूल है) का कारण बताकर परमसिद्धि का भी कारण बताया है । समस्त लौकिक, पारलौकिक एवं आध्यात्मिक सुखों का मूल यह उपासना ही है । सहस्रनाम स्तवन में बताया है—

स्तुतिः पुण्यपुण्योत्कीर्तिः स्तोतृसमन्वितः प्रसन्नधीः ।
निष्कलशो भवतिस्तुतः, फलं नैवद्यतं सुखम् ॥

पुण्य गुणों का उत्कीर्तन करना ही स्तुति है । जो भव्य और प्रसन्न बुद्धि वाला है वही स्तुतिकर्ता है । जिसने अपने चरम पुरुषार्थ, अमन्तवर्षान, ज्ञान, धन, वीर्यरूप लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है वही स्तुत्य है और निःधर्मसं तुल्य की प्राप्ति स्तुति का फल है ।

कोई कहे कि जिनैन्द्र भगवान जो कि बीतराग हैं किसी को कुछ देते नहीं, किसी से कोई प्रयोजन नहीं रखते, फिर उनकी उपासना से क्या लाभ है ? इसका उत्तर स्वयंभू स्तोत्र में समन्तभद्र-स्वामी देते हैं। वे कहते हैं—

न पूजयार्थस्त्वयि बीतरागे, न निन्दया नाथ विद्यान्तरे ।

तथापि ते पुण्यगुणस्मृतिर्नः, पुनातु चित्तं दुरितां जनेभ्यः ॥

बीतराग होने के कारण तुम्हें किसी की उपासना से प्रयोजन नहीं। बीतदोष होने से किसी के द्वारा की गई निन्दा से प्रयोजन नहीं तो भी तुम्हारे पुण्य गुणों की स्मृति हम लोगों के चित्तों को पाप से बचाती है, पवित्र करती है। कल्याण मन्दिर स्तोत्र में कहा गया है—

त्वं नाथ ! जन्तजलवेविपराकृमुखोऽपि

यत्तारयस्वचुमतो निजपृष्ठलग्नान् ।

युक्तं हि पायिबन्धस्थसतस्तवैव

चित्रं बिभो ! यदस्ति कर्मविपाकशून्यः ॥ २४ ॥

हे नाथ ! आप संसार रूप समुद्र से विमुक्त होकर भी अपने अनुगामी जनों को तारते हो यह तो ठीक है आपमें उपयुक्त है पर कर्मों के विपाक से शून्य होकर भी ऐसा करते हो यही विचित्रता है। तो वह बीतराग देव राग-द्वेष से रहित होने के कारण यद्यपि किसी के कार्यों को करता नहीं, किसी का उद्धार भी नहीं करता तब भी उस उपासना की भक्ति या उपासना से होने वाली आत्म-शुद्धि में उपासकों का कल्याण होता ही है। वह उपासना आरम्भ शोचन के लिये प्रयत्नवान् भव्य जनों को शुद्धि का निमित्त बनती है। देव, आगम और गुद भी ऐसे भव्य के कल्याण में निमित्त हो हैं। पं० प्रवर बीतरामजी कहते हैं—

‘यह लखि निज कुछ गढ़ हरण काज,

तुमही निमित्त कारण इलाज ।

वे जिनैन्द्र भगवान भक्त-उपासक के दुःख रूप रोगों के दूर करने में निमित्त कारण रूप हैं। यद्यपि जिनैन्द्र भगवान रागद्वेष-विमुक्त अतएव परम उपेक्षक हैं तो भी उपासक उनकी उपासना का फल प्राप्त कर ही लेता है। समन्तभद्र स्वामी अनन्तनाथ भगवान को स्तुति करते हुये क्या ही मुन्दर उक्ति प्रस्तुत करते हैं—

सुहृत्कीय श्रीसुभगवत्सन्नुते, द्विषंस्त्वयि प्रस्थयत्प्रलीयते ।

भवानुदासीनतमस्तबोदयि, प्रभो परं चित्रमिदं तवेहितम् ॥

हे भगवन् ! जो हृदय से आपकी भक्ति करते हैं वे श्री-सुभगता को प्राप्त करते हैं। जो आपके प्रति प्रतिकूल हैं वे व्याकरण के प्रस्थयों की भांति प्रलीन हो जाते हैं। पर भगवन् आप दोनों के प्रति अत्यन्त निरपेक्ष हो। हे भगवन् ! आपकी यह निरपेक्षता भी कितनी अद्भुत है !

अपने आराध्य के गुणों पर आकृष्ट आराध्यक, आराध्य की स्तुति में अपनी वाणी का प्रयोग तो शक्ति भर करती है पर उसका श्रद्धाभात्र अमल गुणात्मक भगवान के प्रति वाणी से आगे है। समन्तभद्र स्वामी की वाणी में भक्त के उद्गार हैं—हे महाभुनि ! तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो यह तो प्रसाप मात्र है। आपके अनेक साहाय्य को प्रकट कर सकने में अत्यन्त असमर्थ भी हम गुणानुराग मात्र से कल्याणमय अमृत सुधा के सरोवर में अबगाहन पा जाते हैं।

इस प्रकार जैनधर्म में उपासना का बड़ा महत्व है। उपासना से उपलब्ध आत्मविशुद्धि क्षण भर में चिर संचित पाप कर्मों को नष्ट कर देती है। उपासना-स्तुति क्या है, उपासक कैसा हो, उपास्य कौन है एवं उपासना का फल क्या है ? इन प्रश्नों का उत्तर श्री जिनसेन स्वामी ने एक ही श्लोक में कितने सुन्दर ढंग में दिया है—

स्तुतिः पुण्यगुणोत्कीर्तिः, स्तोता भव्यः प्रसन्नधीः ।

निष्ठितार्थो नर्वा स्तुत्यः कलं मैथेयसं सुखम् ॥

पुण्य-पवित्र आत्म गुणों का उत्कीर्तन ही स्तुति या उपासना है। भव्य और निर्मल बुद्धि वाला ही उपासक है। परम अर्थ को प्राप्त भगवान परमात्मा पूर्णज्ञानी बीतराग देव ही उपास्य हैं एवं निःश्रेयस सुख परमात्म पद में सम्भावित परिपूर्ण आत्मानन्द ही उपासना का फल है। इस प्रकार जैनधर्म में यद्यपि परमात्मा या देव को पूर्ण बीतरागो बनाया गया है फिर भी उपासना के महत्व को भी बड़े सौकरपूर्ण ढंग से स्वीकारा गया है।



भजन-उपकारी गुरु

सोहनलाल पहाड़िया, सुजानगढ (राज०)

गुरु सभ कौन बड़ो उपकारी !

जा सेवें सपनेहु सुख नाहीं, केवल सुख अति भारी ॥ टेक ॥

पिता तिहारो औरज कहिये, अमा तोर महतारी ।

मार्ति शीलता कुशल गेहिनी, दोनों कुस उजियारी ॥ १ ॥

सरल सत्य प्रिय पुत्र तिहारो, बहन दया अघहारी ।

संयम अनुरानी मन जाता, रत्नजय निधि धारी ॥ २ ॥

शब्दा भूमि तले लेटन को, बरान बिसा बस धारी ।

जानामृत भोजन अति कश्चिकर, भी गुरु की बलिहारी ॥ ३ ॥

या सभ कुटुम होय योगी के, वे गुरु भव भय हारी ।

सारण तरण शरण प्रतिपालक, निःस्वारथ हितकारी ॥ ४ ॥

मात पिता भर्ता 'सेवक' के, गुरु जिन मुहा धारी ।

तिन पद रज दीशर भक्त भक्ति लों, भक्ति-मुक्ति दातारी ॥ ५ ॥

दिगम्बर जैन मुनि

सुमेरचन्द जैन शास्त्री एम० ए० साहित्यरत्न, दिल्ली



पाणिः पात्रं पवित्रं, धर्मचपरिपतं, वैश्वमन्त्रमन्त्रं,
विस्तीर्णं वस्त्रमासा, सुवता कमण्डलं, सत्यमत्यत्यमुखां ।
वेदा निःसङ्गतांभी, करणपरिपतिः, स्वात्मसंतोषिजस्ते,
अन्याः सम्बन्धसर्वव्यवर्तितकर्तृकराः, कर्मनिर्मुक्तयन्ति ॥

जिनका हाथ ही पवित्र वर्तन है। भिक्षाशुद्धि से प्राप्त अन्न ही जिनका भोजन है। दशों दिशामें ही जिनके वस्त्र हैं। सारी पृथ्वी ही जिनकी शय्या है। एकान्त में निःसंग रहना ही जो पसन्द करते हैं। दीनता को जिन्होंने छोड़ दिया है तथा कर्मों को निर्मूल करते हैं। जो अपने ही में सन्तुष्ट रहते हैं उन पुरुषों को अन्य है।

महान् अध्यात्मवेत्ता और कुशल तार्किक आचार्य अमृतचन्द्र सूरि ने पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थ में बताया है—‘जो यति धर्म को छोड़कर प्रथम गृहस्थ धर्म का उपदेश देता है वह जिन शासन में निग्रह स्थान के योग्य है।’

किसी भी धर्म का प्रभाव और प्रचार जितना साधुओं द्वारा हुआ है उतना अन्य गृहस्थों द्वारा नहीं। जब हमारा साधु समाज वक्ता, तपोनिष्ठ, प्रभावशाली और लोक कल्याण करने में अग्रसर रहा तभी जिन शासन की विजय पताका झुंझती रही। आचार्य समन्तभद्र, अकलंक-देव, स्याद्वाद विद्यापति विद्यानंदि, बाबीमसिंह जैसे वृत्ति-पुंगव रहे, तभी अहिंसा और जनेकान्त की वुन्दुमि बजी। लगभग चालीस वर्ष पूर्व जब आचार्य भानुसागरजी महाराज का दिल्ली में पदार्पण हुआ तब दिल्ली और नई दिल्ली दोनों स्थानों के प्रमुख बाजारों, सरकारी भवनों, और गलियां में आचार्य महाराज के संघ सहित फोटो खींचे गये। किसी ने यह चर्चा की कि आचार्य महाराज को फोटो खिंचवाने का बड़ा शौक है। यह चर्चा आचार्य महाराज के कानों में पड़ी, उन्होंने कहा भाई मेरे कोई घर भी नहीं है। मैं इन फोटुओं को कहाँ लगाऊँगा। मेरा आशय इतना ही है कि साधु समाज पर किसी प्रकार बिहार में रकाबट न पड़े। ये चित्र उसके प्रमाण स्वरूप समझे जायें।

मनोह साधु प्रभावशाली वक्ता मुनि श्री कुम्भुसावरजी महाराज को सुवासना स्टेट के महाराज

ने राजभवन में प्रवेश करने के लिये आर्म्बित किया तो मुनि भी ने वह कहकर टाक दिया कि इस लोभ आनन्द भवन में प्रवेश कसै हैं । यदि स्टेट के महाराज उपदेश सुनने के इच्छुक हों तो यहीं प्यारें । महाराज बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा मुनि भी ! मैं तो उपदेश सुनने के लिये आ सकता हूँ पर ये रे रववास में जो रानियाँ हैं, राज्य कर्मचारी हैं, वे सभी नहीं आ सकते । आपके यहाँ प्यारने से चर्म की प्रभावना और अहिंसात्मक विचार धारा का प्रचार होया । आपस में महाराज शिवेकी और वरकर्मों थे । उन्होंने निःसंकोच राजवरदार में जाना स्वीकार किया । परिणाम यह निकला कि गुजरात की अनेक स्टेटों के राजे, राजकुमार आदि उनके कट्टर भक्त बन गये और उनके जन्म दिवस पर अहिंसा के साध से अचकास करने लगे ।

भ० महावीर स्वामी के पश्चात् अढ़ाई हजार वर्षों के काल में दि० जैन मुनि समाज का सिंहावलोकन करें तो विदित होगा कि जब जब हमारा साधु समाज प्रभावशाली हुआ उसी जनता की चारित्र्य ज्ञान के समुच्चय प्रकाश और रत्नत्रय के प्रति बढ़ा बढ़ती गई । भ० महावीर के पश्चात् ६८३ वर्षों तक धर्म पूर्व के जाता होते रहे । उनके पश्चात् ११० वर्ष तक व्यवधान आ गया । तदनन्तर अर्हन्दि जैसे युग प्रवर्तक कुशल शतीधर हुये जिन्होंने मुनि संघ में साहित्य रचना के सम्बन्ध में देखी स्पर्धा जगाई कि जिसके फलस्वरूप एक से बढ़कर महान् महात्मा आचार्य हुये, जो नैयामिक, वाग्मी, कवि, तपस्वी होते हुये सिद्धान्त विषयों के पारंगत थे ।

आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी की प्रतिभा का क्या कहना ! अध्यात्म विषयों के ऊपर उन्होंने अपूर्व वाङ्मय की रचना की । दि० जैनधर्म का नये रूप से उत्थान किया । आचार्य उमास्वामी, समन्तभद्र, वसिष्ठधर्म, वीरसेन, जिनसेन, अकलक, विद्यानदि, प्रभाचन्द जैने ऋषि पुंगव हुये जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सरस्वती की सेवा का बनाया ।

ऐतिहासिक काल से ही दि० मुनि परम्परा लगातार चलती रही । जब भारत में नवों का राज्य था वे जैनधर्म को चारण करते थे । उन्हीं नवों में एक नन्द राजा दि० जैन मुनि हो गये । मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त, जीवन के अन्तिम समय में अपने गुरु भद्रबाहु की सेवा के लिये दक्षिण चले गये और वहाँ जनेश्वरी दीक्षा ग्रहण करके स्वर्ग को प्राप्त हुये । जब सिकन्दर ससैन्य यूनान को आपिस लौटा तो मुनि कल्याण की भी अपने साथ ले गया । सुंग और मान्ध्र वंशी राजाओं ने हाल और पुलुमर्गदि जैसे जैन राजा हुये जिनके समय ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में एक दि० जैनाचार्य शृगु कच्छ से यूनान देश को गये । यवन छत्रपति विदेशी राजाओं में मनेन्द्र (MENADER) नामक एक प्रसिद्ध राजा हुआ, जिसने निर्धन्य मुनियों से धर्मतत्व सुना और जैनधर्म में दीक्षित हो गये । मथुरा में कंकासी टीले से प्राप्त अनेक दि० जैन मूर्तियाँ ऐसी मिली हैं जिनके निर्माणकर्ता विदेशी एक राजा हुये, जिन्होंने जैनधर्म को धर्मीकार कर लिया था ।

मिशुराम आर्येन ने पुष्कलिक की परास्त करके जब कुमारी चर्चत पर शूरवीरों का

महासम्मेलन किया तो उस सम्मेलन में समस्त देश के विभिन्न भागों से हजारों मुनिराज एकत्रित हुए । उस काल में मथुरा, उज्जैन, आबस्ती, राजगृह, जैनधर्म के केन्द्र थे जहाँ साधुओं के संघ विद्यमान थे । जब सम्राट् हर्ष भारत में राज्य शासन करते थे उस समय वि० मुनियों का सम्भाव था ।

राजकवि बाण ने अपने ग्रन्थों में उल्लेख किया है कि राजा जब गहन जंगल में जा पहुँचा तो वहाँ उसने अनेक तरह के तपस्वी देखे। उनमें नग्न दिगम्बर आर्हत जैन साधु भी थे। हर्ष ने अपने महासम्मेलन में उन्हें शास्त्रार्थ के लिए बुलाया था और वे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। मध्यकालीन हिन्दू राज्य में दि० मुनियों का सद्भाव रहा। जैनाचार्य वप्पसूरि ने कन्नोज नरेश द्वारा सम्मान पाया। आबस्ती का सुहृदध्वज जैन नरेश था ब्रिनके समय में दि० मुनियों का लोक कल्याण में निरत रहना स्वाभाविक है। शरीरपुर का राजा जितशत्रु जीवन के अन्तिम समय में मुनि धर्म को प्रगीकार करके शान्तिकीर्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परमारवंशीय राजाओं में मुंज और भोज अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे दोनों ही विद्या-रमिक थे। कवि धनपाल और उनके छोटे भाई जैनधर्म में दीक्षित हुये। ख्यातिप्राप्त आचार्य शुभचन्द्र ने भी राज्यपाट त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा स्वीकार की। दि० जैनाचार्य अमितागति भी इसी काल में हुये।

नोति वाक्यामृत और यशोधर चरित्र जैसे विशिष्ट ग्रन्थों का निर्माण करने वाले उद्भट्ट विद्वान् श्री सोमदेव मूर्ति इसी काल में हुए। भ० ऋषभदेव की मूर्ति से ओतप्रोत प्रखर तपस्वी मानतुंग आचार्य इसी काल के उद्योतिर्मयनक्षत्र थे। मुनि मदनकीर्ति राजा अजुनदेव के गुरु थे। कविवर आणाधर जी ने अनेक साधुओं को जैन मिद्वान्त में निपुण बनाया। विशालकीर्ति महाराज के शिष्य मदनकीर्ति मुनिराज ने शास्त्रार्थ करके महा प्रमाणिक की पदवी पाई। गुजरात के प्रसिद्ध नगर अंकलेश्वर में भूतिबलि और पुष्पदन्ताचार्य ने आगम ग्रन्थों की उस समय रचना की थी। पटना में सोलंकी सिद्धराज की सभा में दि० जैनाचार्य कुमारचन्द्र का देवमूर्ति श्वेताम्बराचार्य से शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। दि० जैनाचार्य ज्ञानभूषणजी ने दक्षिण भारत के प्रान्तों में जैनधर्म प्रचारार्थ अनेक उपदेशकों को नियुक्त कराया। इनके शिष्य श्री शुभचन्द्राचार्य हुए जिन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना की। वे अद्वितीयवादी और कुशल तार्किक थे। इनका सम्बन्ध दिल्ली से विशेष रहा। चन्देले राजा मदनवर्मदेव के समय में दि० मुनि धर्म उन्नत रूप में था। तेरहवीं शताब्दी में अन्तर्धर्म नाम के आचार्य हुए। इन्होंने उपदेश से पद्मनाभ धर्म कायस्थ कवि ने यशोधर चरित्र की रचना की।

राजपूताना, मध्यप्रान्त, बंगाल आदि प्रान्तों में दि० मुनि निर्द्वन्द्व विचरण करते थे। अजमेर के चौहान राजाओं में दि० जैनधर्म का आदर था। मुनि पद्मनंदि और शुभचन्द्र के उपदेश से कृष्णराज और महाराजा सोमेश्वर ने बिजौलिया के पार्वनाथ मन्दिर के लिये दो गाँव अर्पित किये। दि० जैनाचार्य श्रीधर्मचन्दजी का महाराणा हूमीर सम्मान किया करते थे। जब आठवीं शताब्दी के उपरान्त दक्षिण भारत में दि० जैनों के साथ अत्याचार होने लगे तो उन्होंने अपना केन्द्र उत्तर भारत, बनाया।

राजर्षि भट्टहरि के वैराग्यशतक, मुद्राराक्षस, प्रबोध-बन्धोदय नाटक, गोलाध्याय आदि वैदिक ग्रन्थों में दि० धर्म की प्रशंसा और उत्प्रेष मिलता है ।

दक्षिण भारत सदैव दि० जैनधर्म का केन्द्र रहा है । भ० बाहुबलि की ममीजमूर्ति भ्रमण-बेलगोला, कारकल, वेणूर इसका उज्ज्वल उदाहरण है । दक्षिण भटुरा का मुनिसंघ प्रसिद्ध है जिसकी उच्चकोटि की आस्था, साहित्य निर्माण की प्रबल प्रेरणा के कारण तामिल साहित्य विश्व का वैदिकमान प्रेरणास्पद साहित्य है । तिरुवल्लुकर, मणिमेसला, तामिलवेद इसके उदाहरण हैं । आचार्य सिंहनंदि जैसे प्रतापी मुनिराजों के आशीर्वाद से होम्यसल और गंगवंश की नींव पड़ी । विष्णुवर्धन से पराक्रमी महाराजा, चामुण्डराय जैसे प्रबल सेनापति इसके दीप्तमान उदाहरण हैं । राजा अमोघवर्ष को जैनशासनमय बनाने का अर्थ वीरसेन और जिनसेन जैसे दिग्गज महारथियों को है जिनके उपदेश के कारण महाराजा स्वयं जीवन के अन्तिम समय मुनिदीक्षा ग्रंहीकार करते हैं । रत्न, पन्न, पोल्स जैसे कर्नाटक साहित्य की विभूति कविरत्नों को जन्म देने का अर्थ इसी मैसूर की स्वर्णमयी भूमि को है जहाँ खानों से सोना और नगरों से अहिंसात्मक रत्नों की निधि प्रकट होती है ।

भ० महावीर स्वामी का समबखरण दक्षिण भारत पहुँचा । वहाँ का राजा जीवन्धर जैनधर्म में दीक्षित होकर मुनि हो गया । दक्षिण में मुनियों की अविच्छिन्न परम्परा सदा से चली आई है । यतीन्द्र कुन्दकुन्द, उमास्वामी, समन्तभद्र, पूज्यपाद, जैनाचार्य सिंहनंदि, जिन्होंने गंगवाड़ी का राज्य स्थापित किया । श्रीवादीर्भसिंह, अनीसीचन्द्राचार्य, अकलंकदेव, जिनसेनाचार्य, विद्यानंदि, वादिराज, देवकीर्ति, श्रुतकीर्ति, धुमचन्द्र, प्रभाचन्द्र, दामनंदि, जिनचन्द्र, यशःकीर्ति, दिवाकर नन्दि, कल्याणकीर्ति आदि दिग्गज आचार्य हुये, जो अत्यन्त प्रतिभाशाली और दि० जैन संघ के चूड़ामणि थे । तामिल साहित्य का निर्माण करने वालों में वज्रनंदि, ऋषभाचार्य आदि प्रसिद्ध हैं ।

राजवंशों में कदम्ब, वाबामी, राष्ट्रकूट, होम्यसल, चालुक्य, गंग आदि जो राजा हुये उनके द्वारा अनेक दि० ऋषि पुंगव सर्वत्र सम्मानित होते रहे । जब वर्धा के महाजन बन्धु दक्षिण भारत के पुण्डकोत्तम स्टेट के दौरे पर गये तो उन्होंने पाया कि इस छोटी रियासत में मुनियों के ऐसे केन्द्र थे जहाँ साधु रहकर आरुपास प्रचारार्थ जाते थे ।

मुसलमानी काल में साधुओं का सङ्क्राव जुगनू के प्रकाश की तरह यत्र-तत्र क्षणित ही रहा । चारित्र्य चक्रवर्ती आचार्य शातिसागरजी महाराज से ४५ वर्ष पूर्व संन्यस्तशिरोमणि सेठ पूनमचन्द्र शासीलासजी एवं उनके सुपुत्रों ने उत्तर भारत में वदार्पण करने तथा तीर्थराज सम्मेलनस्थल की यात्रा करने की प्रार्थना की तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार करके एक नये स्वर्णयुग का सूत्रपात किया । कविरत्न पं० सूचरदासजी जैसे मुनि भक्तों ने मुनिराजों के कभी दर्शन नहीं किये थे तभी तो भक्ति से तन्मय होकर कहते थे—“ते गुरु मेरे उर बसो; जे सब जलधि जहाज ।”

हम लोगों का तीव्र पुण्योदय है कि हमने आचार्य महाराज और उनकी ऐजन्सी शिक्षा परम्परा के साक्षात् दर्शन करके अपने नेत्रों को सतप्त किया है। वर्तमानकालीन मुनिराजों में मोरेना में मुनि अनंतकीर्ति महाराज, आरा में सुभचन्द्र और शिवभूतिजी, अग्नि की तीव्र ज्वाला से संतप्त होने पर भी सन्नम्र से कष्ट सह धीरोपसर्ग-विजयी हुए। हैदराबाद आदि मुसलिम रियासतों में मुनियों के विहार में प्रतिबन्ध लगा। समाज के नेताओं ने मुनि धर्म का सही स्वरूप समझाकर उन अधिकारियों को उनके भक्त बना दिया। प्रतिभाशाली साधु कृष्णसागरजी महाराज ने सुदासना, जमुना, शंखपुरा, तिरोही आदि रियासतों में भ्रमण करके अहिंसात्मक भावनाओं को जागृत करने में अत्यन्त औरवसाही कार्य किया। आचार्य सुधर्मसागरजी ने सभी मुनिराजों को मिलान लेकर सुयोग्य जाही बनाया। आचार्य महावीरसागरजी नेमसागरजी, नमिसागरजी, आचार्य महावीरकीर्तिजी, आचार्य शिवसागरजी एवं वर्तमान साधु आ० धर्मसागरजी, आ० कल्प अतुसागरजी, आचार्य देश-भूषणजी, आचार्य विमलसागरजी, परम प्रभावक मुनि बिद्यानन्दजी आधुनिक मुनिमंडल के ऐसे प्रतिनिधि हैं जिन पर सारे देश की गर्व है। ये सभी अपने प्रभाव से जन साधारण में वीर भासन को लोकप्रिय बनाने में अग्रसर हैं। अनेक आर्थिकार्य, कुलिकार्य, ऐलक, कुलक, ब्रह्मचारी आज देश के विभिन्न भागों में बिहार कर रहे हैं। इन सबके द्वारा ज्ञान और चारित्र की अपूर्व उन्नति हो रही है।

आचार्य देशभूषण जी महाराज अ० महावीर स्वामी की २५०० वीं निर्वाण महोत्सव राष्ट्रीय कमेटी की प्रथम बैठक में पार्लियामेन्ट भवन में पधारे। उनके वक्तव्य का अच्छा प्रभाव पड़ा। अब देश के किनी भी भाग में मुनिबिहार पर पाबन्दी नहीं लग सकती। आज दि० जैन साधुओं को संख्या डेढ़ सौ के लगभग होगी। कुछ लोग उनकी आलोचना करते हैं। सुधार की भावना से आलोचना करना बुरा नहीं है परन्तु छिद्धान्धेय करना बुरा है। हमारे साधु समाज में कमी हो सकती है। गृहस्थ और साधु दोनों मिलकर उसका निराकरण कर सकते हैं। आवश्यकता है साधु समाज में धार्मिक शिक्षण की। न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त और अध्यात्म विषयों की उन्हें पूरी जानकारी हो। जानाराजन ने उनकी सचि जमाना हमारा प्रथम कर्तव्य है। इसके बिना साधु समाज में जीवन शक्ति जागृत नहीं हो सकती।

संघ छोटे छोटे हों क्योंकि बड़े संघ सभी स्थानों पर रहने में कठिनाई का कारण बन जाते हैं। छोटे संघों द्वारा विभिन्न स्थानों को अधिक लाभ हो सकता है। संघ में एक कुशल व्युत्पन्न विद्वान अवश्य हो। नगरों की जेप्ता देहातों में प्रचारकर्ता विशेष हो। अब सभी धर्मों के अनुयायी अध्यात्म और शान्तिवर्धक तत्त्वों के अभिलाषी हैं। आवश्यकता है किनी की आलोचना न करके अपने अहिंसात्मक सिद्धान्तों का सरल रूप में वर्णन किया जाय। जमता पर साधु समाज का प्रभाव पड़ता है। साधु मंगलस्वरूप हैं। आवश्यकता है वर्तमान मुनि समाज अपने सम्पूर्ण समस्तमित्र, जनकर्म और विद्वानों के मुनि पुंगवों का आदर्श रखें। ऐसे मुनिराज अहाँ पहुँचते हैं वहाँ सुनिश रहता है। मुनियों का यह माहात्म्य है—

कलिके तपस्योत्तमं, कलिके तपस्योत्तमः ।
यं देवमुपसर्पित, दुर्भिक्षं तत्र नो भवेत् ॥

आचार्य सोमदेव सूरि ने कहा है—

कासे कलौ चले कलिके, केहे तासाविपीठके ।
दुर्भिक्षं यत्कालि, विजयमधरा बराः ॥

इस समय कलिकाल है। सभी के विश्वास अक्षयमान रहते हैं। शरीर अन्न का कीड़ा बन गया है। ऐसे विषाद समय में भग्न दिगम्बर जिन—रूप को आर्जन करने वाले पुरुष हैं यही आश्चर्य है।

कतः जीते बने मुनि धर्म की रक्षा करना चाहिये।

“कथो लोद सत्यं साधुर्न”



मुनि-माहात्म्य

उत्कर्षार्थं प्रपन्नैर्भक्तो वासामुपासनात्पूज्यः ।
भक्तैः सुन्दरं रूपं स्तम्भनात्मैस्तिष्ठत्योनिधियुः ॥

—आचार्य समस्तनाथ

अर्थ—तपानिधि मुनियों को प्रभाव करने से उच्च मोक्ष प्रसिद्धा है, उन्हें यमात्रिभिः स्तम्भिते से भोग, उनकी उपासना द्वारा पूजा, उनकी भक्ति करने से सुन्दर रूप तथा स्तम्भन करने से कीर्ति प्राप्त होती है।



तीर्थंकर महावीर का निर्वाण-स्थल : मध्यमा पावा

डा० नेमिचन्द्र शास्त्री

तीर्थंकर महावीर का निर्वाण मध्यमा पावा अथवा पावापुरी में हुआ। इस पावापुरी की स्थिति कहाँ पर है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। वर्तमान में कुछ व्यक्ति अनुसंधान के नाम पर नये-नये स्थानों पर पुराने क्षेत्रों की कल्पना करने का प्रयास कर रहे हैं। तथ्य कहाँ तक इतिहास-सम्मत है, यह शोध का विषय है। जैन साहित्य के प्राचीन और अर्वाचीन सभी ग्रन्थों में महावीर का निर्वाण-स्थान पावापुरी बताया गया है। 'कल्पसूत्र' (सूत्र १२३, पृष्ठ १६८ श्री अमर जैन आगम शोध संस्थान शिवानी, राजस्थान) में तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के विषय में कहा गया है—'महावीर अन्तिम वर्षावास करने हेतु मध्यमा पावा के राजा हस्तिपाल के रज्जुकसभा-धर्मगृह में ठहरे हुए थे। चातुर्मास का चतुर्थ मास और वर्षाऋतु का सप्तम पक्ष चल रहा था। अर्थात् कार्तिक कृष्णा अमावस्या की तिथि थी। रात्रि का अन्तिम प्रहर था। अमण, भगवान् महावीर कालधर्म को प्राप्त हुए—समार त्यागकर गले गये.....'।

विषयवस्तु ग्रन्थों में भी तीर्थंकर महावीर का निर्वाण मध्यमा पावा में बताया गया है। 'प्राकृत प्रतिक्रमण' (पृष्ठ ४६) में उल्लेख है—'पावाए मज्झिमाए हत्थवाल्लि सहाएनमसामि, अर्थात् मध्यमा पावा में हस्तिपाल की सभा में स्थित महावीर को नमस्कार करता हूँ। इसी तरह आशाघरजी ने भी 'क्रियाकलाप' में लिखा है—'पावायां मध्यमायां हस्तिपालिका मण्डे नमस्यामि'।

उक्त उल्लेखों से स्पष्ट है कि महावीर का निर्वाण मध्यमा पावा में राजा हस्तिपाल की रज्जुकसाला में हुआ था। अभिलेखों से ज्ञात होता है कि यह रज्जुकशाला धर्मयत्न के रूप में होती थी। वहाँ विविध धर्मोपदेश या प्रवचन होने के लिए पर्याप्त स्थान रहता था। सहस्रो व्यक्ति इस स्थान पर बैठ सकते थे। रज्जुकशाला में चौरस मैदान के साथ एक किनारे पर भवन स्थित रहता था।

हस्तिपाल कोई बड़ा राजा नहीं था। सामन्त या जमींदार-जैसा था। उस युग में नगराधिपति का भी राजा के नाम से उल्लेख किया जाता था, अतएव यह आसका की नहीं जा सकती कि भगवन्-नृपति श्रेष्ठिक के रहते हुए निकट में ही हस्तिपाल राजा का अस्तित्व क्यों कर संभव है। महावीर के समय में प्रायः प्रत्येक नगर का अधिपति राजा कहा जाता था।

इस से अवगत होता है कि हस्तिपाल राजा मध्यमा पावा का स्वामी था और उसकी रज्जुकशाला में महावीर का अन्तिम सम्बन्धन लगा था तथा वही उनका निर्वाण हुआ था।

उक्त 'कल्पसूत्र' (सूत्र १२४ और १२७, संस्करण उपर्युक्त) में यह भी बताया गया है कि जिस रात्रि में भगवन् भगवान् महावीर कालधर्म को प्राप्त हुए, चतुर्थ दुःखों से मुक्त हुए उस रात्रि में नौ मल्लसंघ के, नौ लिच्छविक संघ के अर्थात् काशी कीक्ष के १८ नगराजा अमावस्या के दिन आठ प्रहर का प्रोषधोपवास कर वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने यह निर्धार किया कि भावोद्योत ज्ञानरूप प्रकाश मला गया है, अतः अब हम द्रव्योद्योत-दीपावली प्रज्वलित करेंगे। 'कल्पसूत्र' उपर्युक्त उद्धरण से निम्नलिखित निष्कर्ष प्रस्तुत होते हैं :

(१) तीर्थंकर महावीर का निर्वाण राजा हस्तिपाल की नगरी पावापुरी में हुआ,

- (२) विजय के समय नौ महामन्त्र, नौ विजयविभाग इस प्रकार काशी-कौशिक के १८ गणराजा उपस्थित थे,
- (३) सम्बन्धकार के कारण दीपावली प्रकलित की गयी थी,
- (४) उनका निर्वाण स्थल मध्यमा पावा था।

अब विचारणीय है कि यह मध्यमा पावा कहाँ है। प्राचीन भारत में पावा नाम की तीन नगरियाँ थीं। इवे० जैन सूत्रों के अनुसार एक पावा अंगदेश की राजधानी थी। यह देश पारसना-वर्षत के आसपास के भूमिभाग में अवस्थित था। वर्तमान हजारीबाग और मानभूम के जिले इसी में शामिल हैं। इवे० जैन आगम ग्रन्थों में भी अनपद २५॥ आर्यदेशों में की गयी है। बौद्ध साहित्य में इसे अस्य देश की राजधानी बताया गया है। मल्ल और मलय की एक मान लेने से ही पावा की गणना आन्ति-वज्ज अस्य देश में की गयी है।

दूसरी पावा कौशल से उत्तर पूर्व में कुशीनारा की और मल्लराजा की राजधानी था। मल्ल-जाति के राज्य की दो राजधानियाँ थी—एक कुशीनारा, दूसरी, पावा। सट्ठपिण्ड-काजिलनगर बाँझो पावा संभवतः यही है।

तीसरी पावा मगध में थी, जो राजगृही के निकट इसी नाम से आज भी विद्युत है। यह उक्त दोनों पावाओं के मध्य में थी। पहली पावा इसके आग्नेय कोण में दूसरी इसके वायव्य कोण में लगभग समान्तर पर थी। इसी कारण यह पावा के नाम से प्रसिद्ध थी।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इस पावा का सम्बन्ध राजा हस्तिपाल की सभा से है। इस पावा में इवे० जैन सूत्रों के अनुसार महावीर का दो बार जागमन हुआ था। उनकी दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ इस नगरी के साथ संबद्ध हैं।

प्रथम बार—केवलज्ञान की प्राप्ति के अनन्तर अगले ही दिन—भगवान् महावीर यहाँ पधारे। उन दिनों मध्यमा पावा में, जो जम्भक ग्राम से, जहाँ भगवान् महावीर की केवलज्ञान हुआ था, लगभग १२ योजन दूर थी, आर्यसोमिल बड़ा भारी यज्ञ कर रहा था। इस यज्ञ में देश देशान्तर के अनेक विद्वान् सम्मिलित हुए थे। महावीर इस अवसर से लाभ उठाने की दृष्टि से मध्यमा पावा आए। मध्यमा पावा के महासेन उद्यान में वैशाख शुक्ला एकादशी के दिन उनका दूसरा समवसरण लगा। उनका उपदेश एक प्रहर तक हुआ उपदेश की चर्चा समस्त नगर में फैल गयी। आर्यसोमिल के यज्ञ में सम्मिलित हुए इन्द्रभूति आदि ११ विद्वान् ज्ञानम से उन्मत्त हो अपने विद्वान् शिष्यों के साथ महावीर से आस्त्यार्थ करने पहुँचे। उनका उद्देश्य महावीर से विवाह करके उन्हें पराजित कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना था, पर वहाँ पहुँचते ही उनका मानमय विगलित हो गया और उन्होंने भगवान् महावीर से अमण-वीक्षा ले ली। इसी दिन महावीर ने मध्यमा पावा के महासेन उद्यान में चतुर्विध-संघ की स्थापना की।

द्वितीय घटना महावीर के निर्वाण की है। महावीर बम्पा से बिहार कर मध्यमा पावा, या अपापा पधारे। इस वर्ष का वर्षावास हस्तिपाल की रज्जुक-सभा में व्यतीत हुआ। चातुर्मास में दशर्षों के लिए आये हुए राजा शुभ्यपाल ने भगवान् से वीक्षा ली। कार्तिकी अमावस्या के प्रातःकाल अपने जीवन की समाप्ति निकट समझकर अन्तिम आदेशों की अवलम्बनारा चालू रखी।

स्वैतान्तर वाकम्य के आधार पर प्रस्तुत किये गये उपर्युक्त विवेचन से मध्यमा पावा की भौगोलिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

मध्यमा पावा और जम्भक ग्राम में इतना अन्तर होना चाहिये कि जिससे एक दिन में जम्भक ग्राम से मध्यमा पावा पहुँचा जा सके। यह अन्तर अधिक से अधिक १२ योजन दूरी का हो सकता है। उल्लेख है कि तीर्थंकर महावीर का केवलज्ञान-स्थान जम्भीक ग्राम, अर्थात् जम्भीय ग्राम है। यह जम्भक नदी के तट पर स्थित जम्बूई गाँव है, जो वर्तमान मुंगेर से ५० मील दक्षिण में स्थित है। वहाँ से राजगृह की दूरी ३० मील, या १५ कोस है। पावापुर और राजगृह की दूरी भी अधिक-से-अधिक २५ मील है। इस प्रकार जम्बूई से पावापुर की दूरी १० योजन अधिक नहीं है। यदि सटिआँववाली पावा की मध्यमा पावा माना जाए तो जम्भीय ग्राम से यह पावा कम-से-कम १००-१५० मील की दूरी पर स्थित है। इसी दूरी की बीशाख शुक्ला दशमी के अपराह्न काल से बीशाख शुक्ला एकादशी के पूरबीह्न काल तक तय करना संभव नहीं है।

दूसरी विचारणीय बात यह है कि श्वेताम्बर सूत्र-ग्रन्थों में बताया गया है कि तीर्थंकर महावीर चम्पानगरी में चातुर्मास पूर्ण कर जम्भीय गाँव में पहुँचे। वहाँ से मेढीय होते हुए छम्माणि गये। छम्माणि से वे मध्यमा पावा आये। महावीर के इस बिहार-क्रम का भौगोलिक अध्ययन करने पर दो तथ्य प्रस्तुत होते हैं—

(१) छम्माणि ग्राम की स्थिति चम्पा और मध्यमा पावा के मध्यमार्ग पर होना चाहिये। मेढीय ग्रामकी दो स्थितियाँ मानी जाती हैं। एक स्थिति तो राजगृह और चम्पा के मध्य की और दूसरी आवस्ती और कौशाम्बी के मध्य की। यदि महावीर ने चम्पा से चलकर आवस्ती और कौशाम्बी के मध्य वाले मेढीय ग्राम में धर्मसभा की हो तो कोई आश्चर्य नहीं है। कहा जाता है कि गोपालक की तेजोलेख्या के प्रयोग के पश्चात् महावीर आवस्ती और कौशाम्बी के मध्यवर्ती मेढीय ग्राम के शालिकोष्ठक चैत्य में पधारे थे। महावीर के बिहार-वर्णन में आता है कि मध्यमा पावा से वे जम्भीय ग्राम गये और वहाँ उन्हें केवलज्ञान हुआ और वहाँ ने राजगृह आये।

(२) बिहार-वर्णन से पावा की स्थिति चम्पा और राजगृह के मध्य होनी चाहिये, अतः चम्पा से मध्यमा पावा होते हुए राजगृह गये और वहाँ से बीशाखी। अतएव तीर्थंकर महावीर की निवर्णि-स्थली पावा, चम्पा-राजगृह के मध्य होनी चाहिये।

गणराजाओं के वर्णन से पावापुरी की वास्तविक स्थिति के संबंध में निम्न निष्कर्ष प्राप्त होते हैं :

(१) महावीर के निर्वाण में नौ मत्स्य और नौ लिच्छवि ये १८ गणराजा पावापुरी में सम्मिलित थे। यदि सटिआँववाली पावा में वे सम्मिलित होते तो दूरी इतनी अधिक हो जाती कि उसका वह निर्वाणोत्सव में सम्मिलित होना असंभव हो जाता।

(२) हस्तिपाल पावापुर का शासक था और यह राजा सिंह का पुत्र था। यदि इसे हम मत्स्यगण के अन्तर्गत मान लें तो भी अनुचित नहीं है। अतः जेटक की सहमता भी मत्स्यों ने की थी और यह भी उसी मत्स्यगण के अन्तर्गत था।

(३) बीडों ने जिस पावा में भोजनग्रहण किया था और जो कुशीनगर के पास सटिआँव के रूप में मान्य है उसका नृपति हस्तिमत्स्य नहीं है। हस्तिमत्स्य का किसी भी बौद्ध ग्रन्थ में उल्लेख नहीं आता। जैन ग्रन्थों में हस्तिमत्स्य महावीर के प्रथम समवसरण में भी उपस्थित होता है, जिसका संयोजन पावापुरी (नालंदा के निकटवर्ती) में हुआ था। निवर्णि नाम करने के समय महावीर ने अपना अन्तिम चातुर्मास हस्तिमत्स्य की मध्यमा पावा की रज्जुकाल में किया था। अतः जैन साहित्यों के प्रचुर प्रमाणों के आधार पर वर्तमान पावापुरी ही तीर्थंकर महावीर की निवर्णि-भूमि है।





सुख



परिशिष्ट



मृत्यु—एक मंगल महोत्सव

निहालचन्द जैन एम० एस-सी०

(व्याख्याता-नौगांव, म० प्र०)



मृत्यु—जन्म की अपर संज्ञा

जीवन एक सेतु है, जिस पर रुकना नहीं, जिस पर से गुजरना होता है। जन्म और मृत्यु इस सेतु के दो छोर हैं। वस्तुतः जीवन ही मृत्यु का क्रमिक विकास है। जन्म और मृत्यु दो विरोधी तथा उल्टे नहीं हैं। लेकिन वह झूठा भ्रम न जाने कब से पलता आ रहा है कि मृत्यु, जीवन और जन्म का उल्टा है। प्रकाश का अस्तित्व अन्धकार से है। जिसने अन्धकार में जीना नहीं सीखा वह प्रकाश की महत्ता को कैसे स्वीकार करेगा ? नये मज्जिम के लिए पुराने का विसर्जन अनिवार्य है। जब भी नया जीवन पाया गया, मृत्यु के आंचल से पाया गया। जीवन में जन्म और मृत्यु इस द्वैत को मानने वालों ने इसे खण्ड-खण्ड करके देखा है और खण्ड-खण्ड करके जाना और जिवा गया जीवन—अपने में अपूर्ण तथा अधूरा होता है।

मृत्यु—एक शाश्वत तथ्य

संघर्षमय जीवन ही सुख की सेज बढ़ा कर ले है। जिसने दुख नहीं जाना वह सुख का अनुभव कैसे कर सकेगा ? संसार में कोई वस्तु निरदोष नहीं है। सभी सापेक्ष अस्तित्वगत हैं। मृत्यु से भयभीत जीवन कभी जीत नहीं पाये और पराजित जीवन एक टूटा हुआ जीवन होता है। टूटा हुआ जीवन क्या शान्ति और आनन्द पा सका ? मृत्यु के मूल्य पर ही अमृत मिलता है। बूँद जब अपने को सागर में मिला देती है तो सागर बन जाती है।

मित्र ! मृत्यु की कला सीखें। मृत्यु को जानने वाला जीवन को भलीभांति जान गया होता है। जब कोई मृत्यु को गले लगा लेता है तो मृत्यु हार जाती है क्योंकि मृत्यु को गल लगाने वाला मृत्युञ्जय हो जाता है। जीवन में यदि कोई निश्चित तथ्य है तो वह मृत्यु है। जीना तो मात्र एक अवसर है। मृत्यु की अनिवार्यता जन्म की ओर से पलती है।

मृत्यु में भय की पीड़ा क्यों ?

कुछ प्रश्न हैं कि व्यक्ति इस आदित सत्य से इतना अपरिचित क्यों रहता है ? क्यों वह मृत्यु के स्वरणमात्र से सिहर उठता है ? जो जाने वाला है उसे आमन्त्रणपूर्वक क्यों नहीं बुलाता ?

मरणोपरान्त जीवात्मा कहाँ जायेगी—दुख के अलस्त सागर में या दुख के पीड़ान्तक नरक में, यह कोई स्वयं नहीं जानता। यह दोनों सम्भावनायें उसके लिए अज्ञात हैं। यह भविष्य की भविष्यतायें हैं। फिर इस अज्ञात सम्भावना के लिए इतना भय क्यों ? वस्तुतः भय उसे अज्ञात का नहीं है, भय तो ज्ञात के छूट जाने का है। जो भी वर्तमान जीवन में पाया गया, उससे अलग हो जाने की मर्यादित पीड़ा बेचती है मन को। आसक्ति की डोर जीवन को पदाथों से ऐसे बांधे हुए है कि अज्ञानी जीव उससे उपरत नहीं हो पाता। मोह की बिड़बड़नायें उसे ऐसे भ्रमपूर्ण ऐन्द्रियक—जाल में लपेटे हुए हैं कि वह उनसे छूट नहीं पाता। इतना साहस नहीं जुटा पाना कि अपने को इनसे अलग अनुभव करने लगे। उसे अनुरागी स्वप्न और आंख के झूठे रिस्ते भिन्न हुए हैं। मृत्यु इन सभी ज्ञात से अलग कर देती है। इस अलग होने की पूर्ण सम्भावना में वह भयभीत है। स्वयं जीर्ण हो जाता है परन्तु तुल्यार्थों कहाँ जीर्ण हो पाती हैं ? आसक्ति और मोह की जड़ों जीवन में जितनी गहरी पैठों होती हैं, मृत्यु उसे उतनी ही भयावह दिखती है। यही कारण है कि धनपति जब मरने लगता है तो उसका धनका परितप्त शरीर, आंखों से आँसू बहाने लगता है। जिनका जीवन जड़ता में जितना डूबा रहता है वे मृत्यु से उतना ही दूर भागना चाहते हैं परन्तु हँसी यह है कि वे मृत्यु न उतने ही निकट होते हैं।

मृत्यु से—अमृत की प्राप्ति

जिन जीवों का चित्त संसार में अनुरजित है और अपने रूप की सच्ची गति नहीं जानते, मृत्यु उन्हें डुबकर मालूम देती है। किन्तु जो महान् आत्मायें आत्म-स्वरूप को अपने भेद-विज्ञान के द्वारा जानती हैं और जो वैराग्यधर हैं उनके लिए मृत्यु—आनन्दप्रद होती है।

अज्ञानी के लिए जो मृत्यु तापकारी और अतिशय दुख का हेतु है, ज्ञानी के लिए वही मृत्यु अमृत (मोक्ष) की संगति का कारण हो जाया करती है। जैसे कच्चा घड़ा अग्निसंस्कार करने पर पक्का हो जाता है और तभी वह अमृत (जल) की संगति के योग्य बन पाता है। ऐसा ज्ञानी और निस्पृही जिसने संसार की नाटक के रंगमंच की भाँति जाना है और जिसने मात्र दृष्टा रहकर जीवन में जीना सीखा है वह मृत्यु को जीवन का मंगल तथैह्य मानता है। ऐसे लोग मृत्यु के वरण के लिए पहिले से तैयार बैठे होते हैं। उन्हें मृत्यु अमृत और आनन्द बनकर आती है। वे मुस्कराते हैं क्योंकि अज्ञानी जिस देह के नष्ट हो जाने के लिए कांपता है, वह तो गमने और नष्ट होने के लिए ही है। पुद्गल इसीलिए इसे कहते हैं। इस कारण के पीछे इतनी दुश्चिन्ता क्यों ?

समाधिमरण—एक आदर्श मरण

इस शरीर के कारागृह से मुक्त हुए बिना परम स्वातंत्र्य की अनुभूति कैसे पायी जा सकती है ? शरीर में बाधक हमारी चेतना, मृत्यु के मंगल मोक्षान से गुजरकर ही निर्बन्ध और उर्ध्वगामी बन सकती है । इसलिए भ्रमण माधु या योगी की सम्पूर्ण जीवन-प्राप्तता, समाधिमरणपूर्वक शरीर को स्थाने में ठुका करती है ।

समाधिमरण—मृत्यु को जीतेजी देखने की कला है । जो मृत्यु को बरदान मानकर उसे पुकारती है उनके लिए मृत्यु कल्पद्रुम बनकर आती है । जो उन्हें पाना है, उस प्राप्ति का हेतु बनकर आती है । ज्ञानी पुरुष आने कम्पात्र की मिट्टि के लिए मृत्यु का अभिनन्दन करता है । अथवा यही जोष संसार में डूब कर क्या कर पाता है ? वही पंचपरावर्तन का कुचक्र, वही दुःख की नियतियाँ और संतापी की शृंखलायें । हर बार परचाता में मरण को प्राप्ति होकर नई दुःखमूलक सततियों को लेकर जन्म लेता है । ऐसे भ्रमणों के लिए मृत्यु अभिशाप बनकर आती है । उन्होंने जीवन के दूसरे पक्ष को बिलकुल उपेक्षित कर दिया होता है । वे जीवन को मग्हालने में ही जीवन को खी देते हैं ।

किसी को जीतना है तो मित्र बनाना होता है । शत्रु बनाकर किसी पर विजय नहीं पायी गयी । मृत्यु को जीतना है तो उसे जीवन का मित्र मानना होगा । उसके साथ एकतमकता करनी होगी । जिस दिन जीवन मृत्यु के साथ रहने को राजी होता है उस दिन जीवन परम जीवन बन जाता है ।

समाधिमरण या सल्लेखना : इस मृत्यु पर विजय पाने की कला है, एक प्रयोग है । यह प्रयोग शब्दों में लिखने का नहीं, वहाँ तो स्वयं के अर्थ और अनुष्ठान की अपेक्षा है । यह वह वज्र के घने हैं जिन्हें हृदय सकलियों के सुमेरुओं से दला जा सकता है । जीवन में जो भी सत है जो भी सत्त्व है, उसकी सुरक्षा के लिए अपने परिणामों में परम विद्युत् धारण करते हुए काय और कषायों को छोड़ना ही सल्लेखना है । बहुधा काय तो छूट जाता है परन्तु कषायों उसके सूक्ष्म शरीर के साथ वैभाविक भावों के रूप में आयावत् पोछा करती चली जाती है । लेकिन योगी और बीतरागी पुरुष सल्लेखना से जीवन को और शुद्ध करता है । जैसे स्वर्ण अग्निसंस्कार के सोलह तापों से गुजरकर निखर जाता है, ठीक इसी प्रकार जीवन में समाधिमरण का अवतरण उसे उस विद्युत्ता की ओर ले जाता है, जहाँ जीवन की सम्पूर्णता है । जैसे साँप काँचुली उतार देता है, ऐसे ही ज्ञानी और बीतरागी आत्मा, समाधिमरण धारण कर व्याधिजनित शरीर को छोड़ देता है । वह फिर उससे राग नहीं करता है । वह उस को चुनौती देकर आँखों से हँसते मृत्यु को देखता है । वह मृत्यु को साक्षीभाव से ग्रहण करता है ।

मृत्यु में जीना—एक अपराजेयता

मृत्यु की जीतेजी देखना—परम साहसी और पराक्रमी पुरुष की ही कहानी हो सकती है। जिन्होंने जीवन को ही नहीं पहिचाना, वे मृत्यु को कैसे देख सकते हैं। क्योंकि मृत्यु, जीवन से अलग वस्तु नहीं है। कायर पुरुषों के पास मृत्यु आती है कि इसके पहिले ही वे आँसू मूँद लेते हैं। मृत्यु आने के पहिले ही वे मर जाते हैं।

मृत्यु को देखने वाले मृत्युञ्जयी के लिए मृत्यु चिरनिद्रा बनकर नहीं बल्कि चिर जागरण बनकर आती है। उन्हें वह भाव बनकर नहीं बल्कि परिमाण बनकर उद्बोधती है। अज्ञानी को ही मृत्यु मूर्च्छा हुआ करती है। जिसने सम्यक्दृष्टि प्राप्त कर ली ऐसे सम्यक्स्वी के लिए मृत्यु, प्रज्ञा बन जाती है।

जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया होता है, उनका जीवन प्रकाश बन जाता है। भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव पर लोग दीपक जलाकर क्यों प्रकाश करते हैं ? वस्तुतः वे प्रज्वलित दीप उनके जीवन के द्योतक हैं जिन्होंने मृत्यु को जीत लिया है और जो समर्पण के मूल्य पर प्रकाश बन गये हैं। किसी भी महापुरुष के आगे 'स्वर्गीय' शब्द क्यों नहीं आता ? वे मरते तो हैं परन्तु अजन्मा हो जाते हैं। वह मृत्यु जिसमें जन्म की श्रृंखला नहीं जुड़ी होती है, अमृत बन जाती है। हमारी मृत्यु—नये-नये जन्मों की दाहिनी बनकर आती है, इसलिए ऐसी मृत्यु एक मंगल महोत्सव नहीं बन पाती है। जहाँ मृत्यु—अजन्मा बनकर आती है वह मृत्यु एक मंगल महोत्सव ही हुआ करती है। हम ऐसी मृत्यु के लिए क्यों न प्रतीक्षारत रहें ?



मृत्यु से भय क्यों ?

संसारसक्त चित्तानां मृत्युर्भीत्यैः भवेन्मृषाम् ।

मोहायते पुनः सापि ज्ञान-वैराग्य-वासिनाम् ॥

अर्थात्—जिन पुरुषों का चित्त संसार में आसक्त है, वे मृत्यु से भयभीत रहते हैं किन्तु जिनका चित्त ज्ञान और वैराग्य में सबलीन है, वे मृत्यु को सामने देखकर भी प्रसन्न होते हैं।



जैनधर्म ही राष्ट्रधर्म हो सकता है

राजकुमार शास्त्री, निवाई (राजस्थान)



जैनधर्म ही एक ऐसा धर्म है, जिसे हम 'विश्वधर्म', 'राष्ट्रधर्म' या 'आत्मधर्म' के नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। इसके तीन महान सिद्धान्त, अहिंसा, अनेकान्त और अपरिग्रह, आज सर्वसम्मत सिद्धान्त के रूप में मान्य हो सकते हैं, और वे ही सिद्धान्त अगर स्वीकार कर लिये जायें, तो सारे विश्व के सभी विवाद और उलझी हुई सारी समस्याएँ स्वयं ही सुलझ सकती हैं। विवाद और संघर्ष, दुष्प्रवृत्तियों का उत्पन्न, स्वार्थ, एकांत आग्रह और स्वर्ध को ही सुखी रखने हेतु दूसरों के अधिकारों का हुनन तथा अपनी आकांक्षाओं की निरंतर पूर्ति हेतु संग्रह करना, यदि मानव इन बातों पर संयम कर ले तो फिर विवाद, संघर्ष और गरीबी (अभाव-अभियोग) स्वयं समाप्त होकर विश्व शांति हो सकती है।

आज विश्व युद्धों की लिप्ता और उससे होने वाली बीभत्सता, विनाश-बीसा से इतना तंग आ गया है, कि उसका मुकाबल आज स्वयं ही अहिंसा-सिद्धांत की महत्ता की ओर होने लगा है और यह महसूस करने लगा है, कि युद्ध और भौतिक प्रसाधन, सुख शांति नहीं ला सकते हैं। मानव की इच्छाएं असीमित होती जा रही हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह किस कदर दानव बनता जा रहा है, जो निरंतर अधःपतन का सूचक है। जैनधर्म का यह नारा कितना मुलावह है—'जियो और जीने दो,' 'रहो और रहने दो,' सब को सुखी बनाओ और 'सबसे प्रेम करो'। आज के राष्ट्र इन नारों पर चलने लगें, तो कल ही युद्ध, ईर्ष्या, भोलेबाजी, कलह समाप्त हो सकती है। हिंसा शरीर पर, भूमि पर अधिकार जमा सकती है, किंतु हृदय नहीं जीत सकती। कलतः हिंसा पुनः-पुनः उभरती है और विनाश-बीसा चहकती रहती है तथा अशांति बढ़ती रहती है। अतः अहिंसा का महत्व बढ़ा है।

अनेकांती, दुराग्रही नहीं रहता। वह दूसरों के सही पक्ष को समझता है। अतः उस अपेक्षा से उसे भी मान्यता देता है, जो दुराग्रही नहीं है, वह संकीर्ण या अनुदार तथा सम्प्रदायवादी भी नहीं होता। असहिष्णुता तो उसमें लेश-मात्र भी नहीं होती। अतः वह समन्वयात्मक दृष्टि अपनाता है। इसे ही हम 'सेक्यूलर स्टेट' सम्प्रदायातीत राष्ट्र कह सकते हैं। इसमें सभी धार्मिक विवाद समाप्त हो सकते हैं। अतः अनेकांत सिद्धांत कितना मुलावह, कितना शांतिकर और सपेक्षतावादी रूप है।

अपरिग्रह का सिद्धांत तृष्णाओं, लालसाओं और जोगबाद पर क्रूर प्रहार करता है। यह

आवश्यकताओं को सीमित करता है। आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की सुमानियत करता है। विश्व में अशांति का मुख्य कारण संग्रहवृत्ति है और इसी अभिवृद्धि की पूर्ति के लिए, दूसरों के अधिकार की वस्तु को यह छीनने का प्रयत्न करता है। दूसरा दृष्टिकोण यह भी है कि वस्तुएं तो सीमित हैं, और हर व्यक्ति को उसकी जरूरत है। जब एक व्यक्ति आवश्यकता से अधिक संग्रहीत कर लेगा, तो दूसरा उनसे वञ्चित रहेगा। यही भाव डाकू प्रवृत्ति को जन्म देता है, संघर्ष होते हैं और अशांति पैदा हो जाती है। सुख, संग्रह में नहीं, त्याग में है। यह प्रवृत्ति अपरिग्रह को जन्म देती है। अतः हम चाहे दार्शनिक दृष्टि से देखें, चाहे तर्कणा और चाहे विचार-व्यवहार की दृष्टि से देखें तो जैनधर्म के सिद्धांत ही विद्वधर्म होने की क्षमता रखते हैं।

काश ! इनकी उपयोगिता और महत्व पर विवेचन देकर इन सिद्धांतों को हम विश्व के सभी राष्ट्र निर्माताओं, प्रशासकों एवं सर्वविध मानवों तक पहुँचा सकें और माथ हो स्वयं अपने जीवन में उतार सकें तो जैनधर्म की बड़ी प्रभावना कर सकेंगे।

धीर, वीर और सहिष्णु

प्रेमचन्द्र जैन (हकीम)

सुखदेव सदन, फीरोजाबाद

परमपूज्य प्रातः स्मरणीय श्री १०८ आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज फीरोजाबाद की अप्रतिम विभूति थे। अपने प्रखर पाण्डित्य, उग्र तपश्चरम एवं तीव्र क्षयोपशम से सम्पूर्ण साधु-समाज में उन्होंने गौरवपूर्ण स्थान बना लिया था, जीवन के अवसानोन्मुख प्रहर में वे प्रायः एकान्त पर्यतीय स्थानों (विशेषतः सिद्ध क्षेत्रों) पर ठहरता पतन्य करने लगे थे। चारों अनुयोगों का उनका अध्ययन बहुत गहरा था। धार्मिक विषयों पर जब भी कोई विवाद होता था, उनका निर्णय अन्तिम माना जाता था। वे जैन सिद्धान्त के अधिकारी विद्वान् और प्रवक्ता थे।

तंत्र-मंत्र एवं निमित्त विज्ञान के भी वे पारखी एवं विशिष्ट विद्वान् थे। कभी-कभी अनायास उनके ओष्ठों से ऐसी बातें निकल जाती थीं, जिन्होंने बाद में सफल भविष्यवाणी की संज्ञा प्राप्त की। उनके आशीर्वाद में बड़ा बल था। भारत का कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है, जहाँ उनके भक्त नहीं हों। उनका प्रभाव बहुत व्यापक था।

उपसर्गजयी साधु के रूप में उनकी ख्याति उत्कर्ष पर थी। उन सरीखा धीर, वीर और सहिष्णु सन्यासी दुर्लभ ही है। साधु-संस्था की मर्यादा का पालन करने में वे बहुत कट्टर थे। नियमों का अतिक्रमण न तो वे स्वयं करते थे और न दूसरों के द्वारा किया जाना सहन करते थे। उनका अनुशासन कठोर था।

जब-जब उनका स्मरण हो आता है, तब-तब उनकी सौम्य आकृति मन-आँखों में तैर उठती है। शिष्यों और भक्तों पर उनका वात्सल्य अक्षुण्ण था। उनके पुनीत चरणों में मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

आचार्यश्री से उपदिष्ट मंत्र-संग्रह



जिन ध्वनियों का मन के साथ घर्षण होने से दिव्य ज्योति प्रकट होती है उन ध्वनियों के समुदाय को मंत्र कहते हैं। प्रभावशाली, रहस्यमय, शब्दात्मक वाक्य को भी मंत्र कहते हैं।

‘मंत्र’ यह शब्द ‘मन्’ धातु (दिवादि ज्ञाने) से ष्ट्रन् (ञ) प्रत्यय लगकर बनता है। इसका व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ होता है—‘मन्यते ज्ञायते आत्मावेशोऽनेन इति मंत्रः’ अर्थात् जिसके द्वारा आत्मा का आदेश-निजानुभव जाना जावे, वह मंत्र है। तनादिगणीय ‘मन्’ धातु से (तनादि अवबोधे) ष्ट्रन् प्रत्यय लगकर भी मंत्र शब्द बनता है। इसका व्युत्पत्ति के अनुसार अर्थ—‘मन्यते विचार्यते आत्मादेशो येन स मंत्रः’ अर्थात् जिसके द्वारा आत्मादेश पर विचार किया जावे, वह मंत्र है। इसीप्रकार सम्मानार्थक ‘मन्’ धातु से ‘ष्ट्रन्’ प्रत्यय लगकर भी मंत्र शब्द बनता है। इसका व्युत्पत्ति अर्थ है—‘मन्यन्ते सत्क्रियन्ते परमपदे स्थिताः आत्मानः वा यक्षादिशासनदेवता अनेन इति मंत्रः’ अर्थात् जिसके द्वारा परमपद में स्थित पंच महान् आत्माओं का अथवा यक्षादि शासनदेवों का सत्कार किया जावे, वह मंत्र है।

मंत्र शास्त्रों में मंत्रों के अनेक भेद बताये गये हैं उनमें से मुख्य ६ हैं।

१. स्तम्भन—जिन ध्वनियों के वैज्ञानिक सन्निवेश के घर्षण द्वारा सर्प, व्याघ्र, सिंह आदि भयंकर जन्तुओं को, भूत, प्रेत, पिशाच आदि दैविक बाधाओं को, शत्रुसेना के आक्रमण तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा किये जाने वाले कष्टों को दूर कर इनको जहाँ के तहाँ निष्क्रिय कर स्तम्भित कर दिया जावे उन ध्वनियों के सन्निवेश को स्तम्भन मंत्र कहते हैं।
२. मोहन—जिन ध्वनियों के वैज्ञानिक सन्निवेश के घर्षण द्वारा किसी को मोहित कर दिया जावे उन ध्वनियों के सन्निवेश को मोहन मंत्र कहते हैं।
३. उच्चाटन—जिन ध्वनियों के सन्निवेश के घर्षण द्वारा किसी का मन अस्थिर उल्लाससहित एवं निरतसाहित होकर पद्मभ्रष्ट एवं स्थानभ्रष्ट हो जावे, उन ध्वनियों के सन्निवेश को उच्चाटन मंत्र कहते हैं।
४. वश्याकर्षण—जिन ध्वनियों के सन्निवेश के घर्षण द्वारा इच्छित वस्तु या व्यक्ति, साधक के पास आ जावे, किसी का विपरीत मन भी साधक की अनुकूलता स्वीकार करले, उन ध्वनियों के सन्निवेश को वश्याकर्षण मंत्र कहते हैं।

५. जूम्भण—जिन ध्वनियों के वैज्ञानिक सन्निवेश के घर्षण द्वारा शत्रु, भूत, प्रेत, व्यन्तर, साधक की साधना से भयत्रस्त हो जावें, कांपने लगें, उन ध्वनियों के सन्निवेश को जूम्भण मंत्र कहते हैं ।
६. विद्वेषण—जिन ध्वनियों के वैज्ञानिक सन्निवेश के घर्षण द्वारा कुटुम्ब, जाति, देश, समाज, राष्ट्र आदि में परस्पर कलह और और अस्मनस्य की क्रान्ति मच जावे, उन ध्वनियों के सन्निवेश को विद्वेषण मंत्र कहते हैं ।
७. मारण—जिन ध्वनियों के वैज्ञानिक सन्निवेश के घर्षण द्वारा साधक, आततायियों को प्राणदण्ड दे सके, उन ध्वनियों के सन्निवेश को मारण मन्त्र कहते हैं ।
८. शान्तिक—जिन ध्वनियों के वैज्ञानिक सन्निवेश के घर्षण द्वारा भयंकर से भयंकर व्याधि, व्यन्तर-भूत-पिशाचों की पीड़ा, क्रूरग्रह-जंगम स्यावर विष बाधा, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्षादि ईतियों और और आदि का भय प्रशान्त हो जावे, उन ध्वनियों के सन्निवेश को शान्ति मंत्र कहते हैं ।
९. पौष्टिक—जिन ध्वनियों के वैज्ञानिक सन्निवेश के घर्षण द्वारा सुख-सामग्रियों की प्राप्ति तथा सन्तान आदि की प्राप्ति हो, उन ध्वनियों के सन्निवेश को पौष्टिक मंत्र कहते हैं ।
मंत्र सिद्धि के लिये चार पीठों का विवेचन जैन शास्त्रों में मिलता है ।
१. श्मशानपीठ—भयानक श्मशान भूमि में जाकर मंत्र की आराधना करना श्मशान पीठ है । भोर साधक इस पीठ का उपयोग नहीं कर सकता । इस पीठ में सभी प्रकार के मंत्रों की साधना की जा सकती है ।
२. शवपीठ—मृतक कलेवर पर आसन लगाकर जो कर्णपिशाचिनी, कर्णेश्वरी आदि विद्याओं की सिद्धि के लिये मंत्र साधना की जाती है उसे शवपीठ कहते हैं । आत्मसाधना करने वाला इस घुणित पीठ से दूर रहता है ।
३. अरण्यपीठ—हिसक जंतुओं से समाकीर्ण एकान्त निर्जन स्थान में जाकर निर्भय एकप्रचित्त से मंत्र की आराधना करना अरण्यपीठ है । णमोकार मंत्र की आराधना के लिये सबसे उत्तम यही पीठ माना गया है ।
४. श्यामापीठ—एकान्त निर्जन स्थान में षोडशी नवयौवना सुन्दरी को निर्वस्त्र कर सामने बैठाकर मंत्र सिद्ध करना एवं अपने मन को तिलगुण मात्र भी चलायमान न करना तथा ब्रह्मचर्यव्रत में दृढ़ रहना श्यामापीठ है ।

इन चारों पीठों का उपयोग मंत्र-सिद्धि के लिये किया जाता है लेकिन मुमुक्षु को णमोकारादि मंत्र की साधना के लिये इस प्रकार के पीठों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है ।

वश्य, आकर्षण और उच्चाटन मंत्रों में 'हूं' का प्रयोग, मारण में 'फट्' का प्रयोग, स्तम्भन, विद्वेषण और मोहन मंत्रों में 'नमः' का प्रयोग एवं शान्ति और पौष्टिक के लिये 'वषट्' शब्द का प्रयोग

किया जाता है। मंत्र के अन्त में 'स्वाहा' शब्द रहता है। यह शब्द पापनाशक, मंगलकारक, तथा आत्मा की आन्तरिक शान्ति को उद्बुद्ध करने वाला है।

मंत्रों में बीजाक्षर रहते हैं। वे मन्त्रों के प्राण हैं। बीजकोष में बताया है कि ॐ बीज समस्त णमोकार मन्त्र से, ह्रीं की उत्पत्ति णमोकार मन्त्र के प्रथम पद से, श्रीं की उत्पत्ति णमोकार मन्त्र के द्वितीय पद से, क्षीं और क्ष्वीं की उत्पत्ति णमोकार मन्त्र के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पदों से, म्लीं की उत्पत्ति प्रथम पद में प्रतिपादित तीर्थ'करों की यक्षिणियों से, अत्यन्त शक्तिशाली सकल मन्त्रों में व्याप्त 'हं' की उत्पत्ति णमोकार मन्त्र के प्रथम पद से, द्रां द्रीं की उत्पत्ति उक्त मन्त्र के चतुर्थ और पंचमपद से हुई है। ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः ये बीजाक्षर प्रथम पद से, क्षां क्षीं क्षूं क्षौं क्षीं क्षः बीजाक्षर प्रथम द्वितीय और पंचमपद से निष्पन्न हैं। णमोकार मन्त्रकल्प, भक्तामर मन्त्रमन्त्र, कल्याणमन्दिर यंत्र मंत्र, यंत्र मंत्र संग्रह, पद्मावती मन्त्रकल्प आदि मानिक ग्रन्थों के देखने से पता चलता है कि समस्त मन्त्रों के रूपा बीजपत्तव णमोकार महामन्त्र से निकले हैं।

मन्त्र निर्माण के लिए बीजाक्षरों की आवश्यकता होती है। बीजाक्षर निम्न हैं—

ओं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः हा ह्र सः क्लीं क्लूं द्रां द्रीं द्रूं द्रः श्रीं क्षीं क्ष्वीं हूं धं फट्, वषट्, संवेषट्, धे धेः यः ठः न्नः ह्रस्वपूर्वं पं बं बं जं तं थं दं आदि। साधारण व्यक्ति को उक्त बीजाक्षर निरर्थक प्रतीत होते हैं किन्तु हैं ये सार्यक। इनमें ऐसी शक्ति अन्तर्निहित है जिससे आत्मशक्ति या देवताओं को उत्तेजित किया जा सकता है। ये बीजाक्षर अन्तःकरण और वृत्ति की शुद्ध प्रेरणा के अल्प शब्द हैं। इनसे आरम्भिक शक्ति का विकास किया जा सकता है।

उक्त बीजाक्षरों की उत्पत्ति प्रधानतः णमोकार मन्त्र से ही हुई है क्योंकि मातृका ध्वनियाँ इसी मन्त्र से उद्भूत हैं। इन सबमें मुख्य 'ओं' बीज है, यह आत्मवाचक मूलभूत है। इसे ही तेजोबीज, कामबीज और भवबीज माना गया है। पंचपरमेष्ठी वाचक होने से 'ओं' को समस्त मन्त्रों का सारतत्त्व बताया गया है। इसे प्रणववाचक भी कहा जाता है। श्रीं को कीर्तिवाचक, ह्रीं को कल्याणवाचक, क्षीं को शांतिवाचक, हूं को मंगलवाचक, ॐ को सुखवाचक, क्ष्वीं को योगवाचक, ह्रूं को विद्वेषवाचक और रोषवाचक, श्रीं को स्तम्भनवाचक तथा क्लीं की लक्ष्मीप्राप्तिवाचक माना गया है। सभी तीर्थ'करों के नामाक्षरों को मंगलवाचक एवं यक्ष-यक्षिणियों के नामों को कीर्ति और प्रीतिवाचक बताया गया है।

मन्त्र के तीन ग्रंथ होते हैं :—१. रूप (मन्त्र की ध्वनियाँ का सन्निवेश) २. बीज (मन्त्र की ध्वनियों में निहित शक्ति) और ३. फल (मन्त्र के द्वारा होने वाली किसी वस्तु की प्राप्ति)।

उपरोक्त जानकारी के साथ जब तक मंत्र साधना की विधि मालूम न होगी, मंत्र सिद्ध नहीं होगा। अतः संक्षेप में मन्त्र साधना की विधि बताई जा रही है।

सबसे पहले जिस मंत्र की साधना करना है उस मंत्र के अक्षरों को तिगुना करके अपने नाम के अक्षरों को उसमें जोड़ दें। फिर उसमें १२ का भाग दें। फल निम्न प्रकार समझें—

५ या ६ बच्चें तो मन्त्र सिद्ध होगा। ६ या १० बच्चें तो देर से सिद्ध होगा। ७ या ११ बच्चें तो भी ठीक है। ८ या शून्य (०) बच्चे तो मन्त्र सिद्ध नहीं होगा। यदि मन्त्र सिद्ध करना ही है तो 'ह्रीं श्रीं क्लीं' इन तीन बीजाक्षरों में से किसी को भी मन्त्र में यथास्थान सम्मिलित करने से सब दोष दूर हो जाते हैं तथा नियम से मन्त्र सिद्ध हो जाता है।

शास्त्र में मन्त्र लिखा है, फिर भी मन्त्र विधि जानने वाले से उसके विषय में अवश्य पूछना चाहिये। मन्त्र साधना के समय शुद्ध धुन का दीपक रहे। माय ही अगरबत्ती भी जलती रहे। मन्त्र साधन के प्रारम्भ में सकलौकरण करने का विधान है। निर्विघ्न दृष्ट कार्य की सिद्धि के लिए अपनी रक्षा हेतु जो विविध मन्त्रों के रूप में सम्यग्दृष्टि देवों का स्मरण कर दिशा बन्धन आदि किया जाता है उसे सकलौकरण कहते हैं। मन्त्र सिद्धि के प्रथम दिन पंचोपचारी पूजा भी करनी चाहिये। आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन की विधिपूर्वक की गई पूजन पंचोपचारी कहलाती है। प्रारंभ से आह्वानन, रेचक से विसर्जन और शेष के कर्म कुम्भक प्राणायाम से करने चाहिए। जप की संख्या एकबार में कम से कम १०८ होनी चाहिए। फिर प्रतिदिन संकल्पानुसार ४, ३, २ या एकबार (प्रातः, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि) अवश्य करे। संकल्पानुसार जाप्य पूर्ण होने पर हवन व पूजन किया जावे। हवन में अन्य विधि के साथ इस बात का विशेष ध्यान रखा जावे कि जिस मन्त्र की आराधना की गई है उसी मन्त्र की दशांश आहुति दी जावे।

मन्त्र की साधना के लिए जाप तीन प्रकार से किया जाता है :—(१) वाचक—जाप में शब्दों का उच्चारण किया जाता है अर्थात् मन्त्र को बोल-बोल कर जाप किया जाता है। (२) उपांशु—में भीतर से शब्दोच्चारण की क्रिया होती है, पर कण्ठ स्थान पर मन्त्र के शब्द गुँजते रहते हैं। मुख से नहीं निकल पाते। इस विधि में शब्दोच्चारण की क्रिया के लिए बाहरी और भीतरी प्रयत्न किया जाता है। (३) मानस—जाप में बाहरी और भीतरी शब्दोच्चारण का प्रयास रुक जाता है। हृदय में मात्र मन्त्र का ही चिन्तन होता रहता है।

उक्त तीन प्रकार के जाप क्रमशः जघन्य, मध्यम और उत्तम है। साधक जिससे भी चाहे जाप कर सकता है। जो विशेषकर स्वात्मा के कल्याण के लिए णमोकारादि मन्त्रों का जाप करना चाहता है उसे निम्न आठ प्रकार की बुद्धियों का ध्यान रखना आवश्यक है।

१. ब्रह्मबुद्धि—पाँचों इन्द्रियों तथा मन को बश कर, कषाय और परिग्रह का यथाशक्ति त्याग करके दयालुचित्त हो जाप करना। जाप करने वाले को यथाशक्ति अपने अन्तरंग के काम,

क्रोध, लोभ, मोह, मान, माया आदि विकारों को दूर कर ही जाप करना आवश्यक है। यहाँ द्रव्य शुद्धि का अभिप्राय साधक की अन्तरंग शुद्धि से है।

२. श्रोत्रशुद्धि—निराकुल स्थान-जहाँ शोरगुल न हो तथा डांस मञ्जर आदि बाधक जन्तु न हों। मन में श्रोत्र उत्पन्न करने वाले उपद्रव एवं अधिक शीत-उष्ण की बाधा न हो, ऐसा एकान्त निर्जन स्थान जाप करने के लिए श्रेष्ठ है। घर के किसी एकान्त स्थान में, जहाँ पूर्णशान्ति रह सके वहाँ पर भी जाप किया जा सकता है।
३. समयशुद्धि—प्रातः, मध्याह्न, सन्ध्या और अर्द्धरात्रि के समय २, ४ या ६ घड़ी तक जाप करना चाहिए। एक घड़ी २४ मिनट की मानी गई है।
४. आसनशुद्धि—मौन पूर्वक काष्ठ, शिला, भूमि, चटाई या शीतलपट्टी पर पूर्वदिशा या उत्तरदिशा की ओर मुख करके पद्मासन, सङ्कासन या अर्धपद्मासन से शेष तथा काल का प्रमाण करके जाप करना।
५. विनयशुद्धि—जाप करने के लिए नम्रतापूर्वक भीतर का अनुराग व उत्साह रखना तथा जिस आसन पर जाप करना हो उस आसन को सावधानीपूर्वक साफ करना।
६. मनःशुद्धि—मन की चंचलता व विकारों की गन्दगी का त्याग कर जाप करना।
७. वचनशुद्धि—मन्त्र के उच्चारण में अशुद्धि न होना एवं यथासम्भव उच्चारण मन में ही करना तथा धीरे-धीरे साम्यभावपूर्वक मन्त्र का जाप करना।
८. कायशुद्धि—श्रीवादि शंकाओं से निवृत्त होकर सावधानीपूर्वक स्नानादि द्वारा शरीर शुद्ध करके हलन चलन क्रिया रहित हो जाप करना।

शास्त्रों में जाप करने की तीन विधियाँ बताई गई हैं। साधक को उनका ज्ञान होना आवश्यक है। वे विधियाँ निम्न प्रकार हैं—

१. कमलजाप—अपने हृदय में आठ पाँखुड़ी के एक श्वेत कमल का विचार करें। फिर उसकी प्रत्येक पाँखुड़ी पर पीतवर्ण १२/१२ बिन्दुओं की कल्पना करे तथा मध्य के गोलवृत्त (कर्णिका) में बारह बिन्दुओं का चिन्तन करे। इन १०८ बिन्दुओं पर क्रमशः मन्त्र का जाप करना चाहिए।
२. हस्तांगुलिजाप—बाहिने हाथ की मध्यमा (बीच की) अँगुली के पोखे पर मन्त्र को पूरा पढ़े, फिर उसी अँगुली के ऊपरी पोखे पर, फिर तर्जनी (अँगूठे के पास वाली) अँगुली के ऊपरी पोखे पर मन्त्र पढ़े। फिर उसी अँगुली के बीच पोखे पर, फिर मीचे के पोखे पर मन्त्र पढ़े। तत्पश्चात् बीच की अँगुली के निचले पोखे पर मन्त्र पढ़े। फिर अनामिका (सबसे छोटी अँगुली के पास वाली) अँगुली के निचले, बीच के तथा ऊपर के पोखे पर क्रमशः मन्त्र पढ़े।

इस प्रकार एक बार में ६ बार मन्त्र पढ़ा जाता है। इस विधि से १२ बार पूरा मन्त्र पढ़ने पर १०८ जाप की एक माला हो जाती है।

३. मालाजाप—सोने, चांदी, स्फटिक, मूँगे या कन्या के हाथ से कटे सूत के १०८ दानों की माला से प्रत्येक दाने पर पूरा मन्त्र पढ़ना।

उपरोक्त तीनों विधियों में कमलजाप की विधि उत्तम है क्योंकि इसमें उपयोग अधिक स्थिर रहता है। साधक यथाशक्ति किसी भी विधि से मन्त्र साधना कर सकता है।

जप व ध्यान करने योग्य मन्त्र

सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री नेमिचन्द्र आचार्य ने लिखा है—

पणतीस सोल छप्पण, चबुदुगमेगं च ऋबह आएह।

परमेष्ठिवाचयागं, अण्णं च गुरुबएसेण ॥

अर्थात्—परमेष्ठीवाचक, पैंतीस, सोलह, छह, पांच, चार, दो और एक अक्षर वाले मन्त्रों का जप व ध्यान करना चाहिए। साथ ही गुरुओं के उपदेश से अन्य मन्त्रों का भी जप व ध्यान करना चाहिए।

पैंतीस अक्षर का मन्त्र—

१जमो अरहन्ताणं, जमो सिध्दाणं, जमो आइरियाणं।

जमो उबउभायाणं, जमो लोए सव्व साहूणं ॥

सोलह अक्षर का मन्त्र—२अरहन्त सिध्द आइरिय उबउभाय साहू।

छह अक्षरों का मन्त्र—अरहन्त सिध्द।

पांच अक्षरों का मन्त्र—अ सि आ उ सा।

१ इस जमोकार महामन्त्र से २१ बार कुछ लींग (एक से पाँच तक) मन्त्रित कर मात्रानुसार रोगी को खिलाने से शिर बंद, एक बिल बीच देकर आने वाले बुखार में पीपल के पत्ते पर केसर द्वारा इसे लिखकर रोगी के हाथ में बाँध देने से बुखार, कुछ कपूर को इस मन्त्र द्वारा २७ बार मन्त्रित कर मात्रानुसार खिलाने से पेट बंद दूर हो जाता है।

२ स्मरण रहे, जैन मन्त्रों को मोक्ष प्राप्ति का मूल लक्ष्य रखते हुए ही सांसारिक कार्यों के लिए जपा जावे। ऐसा न हो कि मूल लक्ष्य को भुला दिया जावे। सांसारिक कार्यों के लिये भी वास्तव में वे ही व्यक्ति ज्यों जो सचमुच में कर्मों से विशेष मुक्ति हैं या अचानक कोई कष्ट आ गया है।

चार अक्षर का मंत्र—अरहन्त ।

दो अक्षर का मंत्र—सिद्ध ।

एक अक्षर का मंत्र—ओम् ।

इस 'ओम्' मंत्र की उत्पत्ति और अर्थ के विषयों में जनाचार्यों ने लिखा है—

अरहन्ता असरीरा, आइरिणा सह उवञ्जया भुविषो ।

पठमन्त्ररनिष्यन्तो, ओंकारो पञ्च परमेष्ठी ॥

अर्थात्—अरहन्त शब्द के बाद का अक्षर 'अ', अशरीर (सिद्ध) का 'अ', आचार्य का 'अ', उपाध्याय का 'उ' और मुनि का 'म्' इस प्रकार पञ्च परमेष्ठियों के पहले अक्षर (अ+अ+आ+उ+म्) को लेकर फिर व्याकरण शास्त्र के अनुसार सन्धि करने पर 'ओम्' मंत्र सिद्ध होता है । यह पञ्च परमेष्ठी वाचक है ।

मंत्र साधना के पहले रक्षामंत्रों को पढ़ लेने से कार्य में विघ्न आने की संभावना नहीं रहती । अतः साधना के पूर्व निम्न रक्षा मंत्रों का जप आवश्यक है :—

१. ओम् णमो अरहन्ताणं ह्रीं हृदयं रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा ।

२. ओम् णमो सिद्धाणं ह्रीं शिरो रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा ।

३. ओम् णमो आइरियाणं ह्रूं शिखां रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा ।

४. ओम् णमो उवञ्जयायाणं ह्रीं एहि एहि भगवति वज्रकवचे वज्रिणी रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा ।

५. ओम् णमो लोए सम्ब साहूणं ह्रः क्षिप्रं साधय साधय वज्रहस्ते शूलिनि दुष्टान् रक्ष रक्ष हूं फट् स्वाहा ।

अक्षरपंक्ति विद्या—ओम् नमोऽर्हते केवलिते परमयोगिने अनस्तशुद्धिपरिणामविस्फुरदुक्-
शुक्लध्यानान्निर्दग्धकर्मबीजाय प्राप्तानंतचतुष्टयाय सौम्याय शान्ताय मंगलाय वरदाय अष्टादशदोषरहिताय
स्वाहा । इस मंत्र जपने से कामनायें पूर्ण होती हैं ।

पापभक्षिणी विद्यारूप मंत्र—ओम् अहं मुखकमलवासिनि पापात्मक्षयंकरि भूतिज्ञानउवासा-
सहस्रप्रज्ज्वलिते सरस्वति मत्पापं हन हन सह सह क्षीं क्षीं क्षूं क्षीं क्षः क्षीरवरधवले अमृतसंभवे वं वं हूं
हूं स्वाहा । इस मंत्र के प्रभाव से साधक का मन प्रसन्न रहता है तथा सर्वपाप नष्ट हो जाते हैं एवं
आत्मा में पवित्र भावना का संचार होता है ।

अचिन्त्यफलप्रदायक मंत्र—ओम् ह्रीं अर्हं णमो अरहन्ताणं ह्रीं नमः । इस मंत्र की साधना से
साधक को कभी कभी ऐसा फल प्राप्त होता है जिसकी उसे जीवन में आशा न हो ।

महाभूत्युज्ज्वल मंत्र—ओम् ह्रीं णमो अरहन्ताणं ओम् ह्रीं णमो सिद्धाणं ओम् ह्रूं णमो

आहरियाणं ओम् ह्रीं नमो उवज्जामायणं ओम् ह्रः नमो लोए सम्ब साहूणं मम सर्वप्रहारिष्ठान् निवारय
निवारय अपमृत्युं चातय चातय सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ।

विधि—इस मंत्र का नैष्ठिक रहकर शुद्ध घृत के दीपक साथ धूप लेते हुये स्वयं कम से कम २१ हजार जाप करे । अन्य से भी जाप कराया जा सकता है । यदि अन्य व्यक्ति जाप करे जो 'मंत्र' के स्थान पर जिसके लिये जाप कराया जावे उसका नाम जोड़कर जाप करे । इस मंत्रका सवा सप्त जाप करने कराने से ग्रहवाधा दूर हो जाती है । संकल्प के अनुसार जाप पूर्ण होने पर दशांश आहुति देकर हवन भी करना या कराना चाहिये ।

विवेक प्राप्ति मंत्र—ओम् ह्रीं अहं नमो कोट्युदीणं बीजुदीणं ममात्मनि विवेकज्ञानं भवतु ।

विद्या और कवित्व प्राप्ति के मंत्र—

(अ) ओम् ह्रीं अहं नमो सयंबुद्धाणं कवित्व पाण्डित्यं च भवतु ।

(आ) ओम् ह्रीं दिवसरात्रिभेदविवर्जितपरमज्ञानार्कचन्द्रातिशयाय श्री प्रथम जिनेन्द्राय नमः ।

अन्तरवाधा विनाशक मंत्र—

(क) ओम् ह्रीं श्रीं क्लीं अहं असिबाउसा अनावृतविद्याय नमो अरहन्ताणं ह्रीं सर्वशान्ति-
भवतु स्वाहा ।

(ख) ओम् नमोऽर्हते सर्वं रक्षरक्ष हूं फट् स्वाहा ।

किसी अधिकारी, राजा या मंत्री को वश करने का मंत्र—ओम् ह्रीं नमो अरहन्ताणं ओम् ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम् ह्रीं नमो आहरियाणं ओम् ह्रीं नमो उवज्जामायणं ओम् ह्रीं नमो लोए सम्ब साहूणं अमुकं मम वश्यं कुरु कुरु स्वाहा ।

विधि—इस मंत्र की पहले ११ हजार बार जाप कर सिद्ध करना चाहिये । फिर जब मंत्री, राजा या किसी अन्य अधिकारी के पास जावे तो शिर के वस्त्र को २१ बार मंत्रित कर धारण करे । इस प्रक्रिया से वह व्यक्ति वश में हो जाता है । मंत्र में जो अमुक शब्द दिया है उसकी जगह जिसको वश करना हो उसका नाम बोलकर जाप करना चाहिये ।

शिररोग विनाशक मंत्र—ओम् ह्रीं अहं नमो ओहिजिणाणं परमोहिजिणाणं शिररोगविनाशनं भवतु ।

अक्षिरोग विनाशक मंत्र—ओम् ह्रीं अहं नमो सखोहिजिणाणं अक्षिरोगविनाशनं भवतु ।

कर्णरोगविनाशक मंत्र—ओम् ह्रीं अहं नमो अणतोहिजिणाणं कर्णरोगविनाशनं भवतु ।

प्रवासरोग विनाशक मंत्र—ओम् ह्रीं अहं नमो संभिण्णसोदराणं प्रवासरोग विनाशनं भवतु ।

आगे नहीं बढ़ती। चारों दिशाओं में इस प्रकार मंत्रित जल से रेखा खींचकर अग्नि का स्तम्भन करे। तत्पश्चात् बने हुये लोटे के जल को १०८ बार मंत्रित कर अग्नि पर छीटे तो अग्नि शान्त हो जाती है। आत्मकल्याण के लिये इस मंत्र का १०८ बार जप करने से एक उपवास का फल प्राप्त होता है।

सर्वसिद्धिदायक मंत्र—ओं नमो आ उ सा नमः।

(इस मंत्र का ब्रह्मचर्य एवं शुद्धतापूर्वक सवालक्ष जप करने से सर्व कार्य सिद्ध होते हैं।)

लक्ष्मी प्राप्ति मंत्र—ओं श्रीं क्लीं नमो बरहन्ताणं ओं श्रीं क्लीं नमो सिद्धाणं ओं श्रीं क्लीं नमो आहरियाणं ओं श्रीं क्लीं नमो उवज्ज्वायाणं ओं श्रीं क्लीं नमो लोए सम्बसाहूणं।

विधि—प्रतिदिन प्रातःकाल स्नानादि कार्यों से पवित्र होकर इस मंत्र का स्थिर चित्त से १०८ बार शुद्ध धूप खेते हुये जप करने से निश्चय से सम्पदा प्राप्त होती है।

श्री सम्पेदशिखर सिध्दक्षेत्र यात्रा मंत्र—ओं ह्रीं श्री अनन्तानन्तपरमसिद्धेभ्यो नमः।

श्री भक्तामरस्तोत्र सम्बन्धी कुछ जाप्य मन्त्र—

१. ओं ह्रीं क्लीं अहं श्रीवृषभनाथतीर्थं कराय नमः।
२. ओं ह्रीं श्रीं ह्रां ह्रां ह्रूं अग्नि उपशमं कुरु कुरु स्वाहा।
३. ओं नमो आं श्रीं शं श्रः जलदेवि कमले पद्महृदनिवासिनी पद्मोपरिसंस्थिते सिद्धिं देहि मनो-
वाञ्छितं कुरु कुरु स्वाहा।
४. ओं नमो ब्रह्मेश्वरीदेवि ब्रह्मचारिणी जिनवासनसेवाकारिणी क्षुद्रोपद्रवविनाशिनी धर्मशान्ति-
कारिणी नमः कुरु कुरु स्वाहा।
५. ओं नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः क्षयः श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा।
६. ओं ह्रां ह्रीं ह्रीं ह्रः नमो आ उ सा श्रीं श्रीं स्वाहा।
७. ओं नमो अट्टे मुट्टे क्षुद्रविषट्टे क्षुद्रात् स्तम्भय स्तम्भय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा।
८. ओं ह्रीं क्लीं ब्लूं ध्यानसिद्धिपरमयोगीश्वराय नमोनमः स्वाहा।
९. ओं नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं ह्रीं पद्यास्त्रयं नमोनमः स्वाहा।
१०. ओं नमो जयविजयापराजितमहालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतसावित्री अमृतं भववषट् सुधायै
स्वाहा।
११. ओं ह्रीं कलिकुण्डदण्डस्वामिन् आगच्छ आगच्छ आत्मजन्तान् आकर्षय आकर्षय रक्ष रक्ष पर-
मज्ञानं छिन्धि छिन्धि मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा।
१२. ओं नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ओं ह्रीं मनोवाञ्छितसिद्धये नमोनमः ह्रीं ठः ठः
स्वाहा।
१३. ओं आ श्रीं शं श्रः शत्रुभयनिवारणाय ठः ठः स्वाहा।
१४. ओं नमः श्रीमणिमद्रजयविजय अपराजित सर्वसौभाग्यं सौख्यं च कुरु कुरु स्वाहा।
१५. ओं नमो ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रूं ह्रूं परिजनशान्तिध्ववहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा।
१६. ओं आं आं अं अः सर्वराजाग्रजामोहिनी सर्वजनं वश्यं कुरु कुरु स्वाहा।

आचार्य श्री द्वारा प्रतिपादित यन्त्र-संग्रह



यंत्रों के विषय में कुछ आवश्यक बातें—

१. सर्वशदेव की द्वादशांग वाणी में यंत्रों की तरह यंत्रों का भी प्रतिपादन हुआ है, इसी कारण यंत्रों का बहुमान करके उनसे लाभ प्राप्त करने की प्रथा अन्यायिकाल से है।
२. आकार या रचना विशेष को यंत्र कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे—चौकोर, षट्कोण, त्रिकोण, कमलाकार, गोलाकार आदि।
३. यंत्र को यथासंभव भोजपत्र पर अनार या चमेली की ११ या १३ अंगुल लम्बी कलम से अष्टगंध आदि से लिखना चाहिये। सुवर्ण का नया निब बनवाकर उससे भी यंत्र लिखना उत्तम है। होल्डर में लोहे का कोई भी अंश नहीं होना चाहिए।
४. जिस भोजपत्र पर यन्त्र लिखना हो वह स्वच्छ, दागरहित होना चाहिए तथा वह फटा हुआ न हो। साथ ही जितना बड़ा यन्त्र लिखना हो उससे लम्बाई-चौड़ाई में कम से कम एक-एक अंगुल बड़ा हो। भोजपत्र के अभाव में बढ़िया कागज भी काम में लिया जा सकता है।
५. अष्टगन्ध में आठ वस्तुएँ होती हैं। यह तीन प्रकार में बनाया जाता है। प्रत्येक में अगर, कस्तूरी, चन्दन और शुद्ध केशर ये चार वस्तुएँ तो होती ही हैं, इनके अलावा पहले में—गोरोचन, तगर, सिन्दूर और लालचन्दन, दूसरे में—कपूर, गोरोचन, सिंदूर और गेंदुआ तथा तीसरे में—कपूर, हिंगुल, लालचन्दन और तगर, इन सबको खरल में शुद्ध छने जल में धोकर यंत्र लिखने की स्याही तैयार करनी चाहिये। तीनों प्रकार के अष्टगंध में जिसकी भी सामग्री संचित हो सके उसी के रस से यंत्र लिख लिया जाये। गुलाबजल का प्रयोग भी उत्तम है।
६. पंचगन्ध (केशर, कस्तूरी, कपूर, चन्दन और गोरोचन) और यक्षकंदम (चन्दन, केशर, कपूर, अगर, कस्तूरी, गोरोचन, हिंगुल, रतांजनी, अम्बर, सोने का बर्क, मिर्च, रसोत, कंकोल) से भी यंत्र लिखे जाते हैं। समय पाकर केशर, चन्दन, कपूर इन तीनों के रस से या मात्र केशर से भी यंत्र लिखा जा सकता है।
७. यंत्र को सबसे छोटी संख्या से लिखना प्रारंभ कर क्रमशः बढ़ती हुई संख्या लिखते हुये पूरा करना चाहिये। यदि लिखने में कोई प्रकार की गलती हो जावे तो दूसरे भोजपत्र पर यंत्र

८. यंत्र लेखक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिये । लेखन काल में अथोभाग से वायु निःसरित हो जावे तो यंत्र अशुद्ध हो जावेगा । पूर्ण शुद्ध और स्वस्थ अवस्था में ही यंत्र लिखना लाभदायक है । लिखने वाला व्यक्ति शुद्ध आचार विचार वाला होना चाहिये ।
९. यंत्र को देने वाला महायंत्र का स्मरण करते हुये देवे और लेने वाला भी यथासम्भव महामन्त्र का स्मरण करते हुए ही लेवे । सुवर्ण, चांदी, तांबे आदि के ताबीज में रख कर बाँधने आदि की जो भी विधि बताई जावे उसका पूर्ण पालन होना चाहिये ।
१०. यंत्रों की स्वर्ण, चांदी, तांबे आदि के पत्रों में खुदवाने का भी विधान है तथा उन्हें मंदिरों की भोति घर पर भी तिजोरी आदि में प्राण-प्रतिष्ठा करके रखना जा सकता है । विशेष संकटग्रस्त गृहस्थों को तो घर पर यंत्र रखना ही चाहिये ।
११. 'णमो अरहन्तारणं णमो मिद्वारणं णमो अद्विरियणं णमो उवज्झायाणं णमो लोए मव्व साहूणं ओं परमहंसाय हंसः हंसः हं हं हूं हूं ह्रौ ह्रः अस्मिआउसा सम्मग्दरानंज्ञानचारित्रेम्यो नमः ।' इस मंत्र की क्रमशः पानी, दूध, चंदन और पुष्प हाथ में लेकर नौ नौ बार बोलकर यंत्र पर इनके छींटे देने से यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है । पंच कल्याण प्रतिष्ठाओं में प्रतिष्ठित की जाने वाली मूर्तियों के पास अथवा हवन के समय हवनकुंड के पास रखने से भी यंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा या शुद्धि हो जाती है ।
१२. दृढ़ श्रद्धा से पारमार्थिक सुख की सिद्धि का लक्ष्य रखने वाले व्यक्ति को ही जैन यंत्रों से विशेष लाभ होता है क्योंकि जैन यंत्रों में सम्मग्दृष्टि देवों का प्रभाव रहता है ।
१३. सूतक आदि कारणों से यन्त्र अशुद्ध माना जाता है । अतः धूप सेते हुये नव बार णमोकार मन्त्र पढ़कर यन्त्र को शुद्ध कर लेना चाहिये ।
१४. किसी विशेषज्ञ से समझकर निम्न तिरासी यन्त्रों में से आवश्यकतानुसार किसी यन्त्र का उपयोग किया जा सकता है ।

आचार्य श्री द्वारा प्रतिपादित यन्त्र

यन्त्र—१

ॐ हो सव्यो				
श्री महावीराय नमः	१०ॐ	३०हा	७०ह्री	११ह्र
	६६ह्री	१२ह्र	६६	३१सि
	१३आ	७२उ	२८सा	८६
	२६व	७८	१४न	७१म
विश्वामित्र				

यन्त्र—२

ह्री	ह्री	ह्री	ह्री
ह्री			ह्री
ह्री			ह्री
ह्री	ह्री	ह्री	ह्री

यन्त्र—४

ॐ ह्री श्री क्ली			
नमोनम	७	२	८
	५	६	९
	३	१०	४
	विश्वामित्र		

यन्त्र—३

श्री पार्श्वनाभाय नमोनमः				
सर्वशान्ति कुरु २ स्वाहा ।				
सर्वविघ्नोपशान्तिनामनाय	८	१०	१३	१६
	७४	२	७२	७०
	२	७७	५६	५३
	३६	४	४	४१
श्रीपार्श्वनाभाय				
ॐ ह्री श्री क्ली आहं				
ॐ श्री अरक्त ण, ॐ श्री मित्र ण, ॐ श्री ब्राह्मिण				
ॐ श्री उवश्रीगण ॐ श्री श्री सर्व साहं				
यम धन धान्य वृद्धि कुरु कुरु स्वाहा ।				

यन्त्र—६

२२	३	८	१४	१६
१४	२०	२१	२	५
१	७	१३	१३	२४
१८	२४	४	६	१२
१०	११	१७	२३	४

यन्त्र—५

८	८	८	८	८	८	८	८
---	---	---	---	---	---	---	---

यन्त्र—७

६	२	४	५
३	६	८	३
६	५	१	८
२	७	७	४

यन्त्र—८

४४	५१	२	८
७	३	४८	४७
५०	४५	६	१
४	६	४६	४६

यन्त्र—९

२	६	२	७
६	३	६	५
८	३	८	१
४	५	४	७

यन्त्र—१०

२५	३२	२	८
७	३	२६	२८
३१	२६	६	१
४	६	२७	३०

यन्त्र—११

२५	५	३१	३६
३५	३२	८	२५
७	३८	३४	३५
३०	३७	२७	६

यन्त्र—१२

४	७	२	७
६	३	८	३
६	५	८	१
४	५	२	६

यन्त्र—१३

८	१५	२	७
६	३	१२	११
१४	६	८	१
४	५	१०	१३

यन्त्र—१४

४०	५०	२	७
६	३	४७	४८
४२	४४	८	१
४	५	४५	४७

यन्त्र—१५

७०	७७	२	७
६	३	७४	७३
७६	७१	७	१
४	५	७२	७५

यन्त्र—२५

६७८	६८५	२	७
६	३	६८२	६८१
६८४	६७६	८	१
४	५	६८०	६८३

यन्त्र—२६

१३२	३	१२	१६
८	१५	११	६
४१८	२	१०	१६
१	१३	४	४

यन्त्र—२७

३०	३७	२	७
६	३	३४	३३
३६	३१	८	१
४	५	३२	३५

यन्त्र—२८

४०	४४	४३	४५
४६	४५	४०	४३
४५	४०	४४	४६
४३	४३	४५	४०

यन्त्र—२९

२	७	२४	४१
२०	२७	६	३
८	१	४०	२५
३६	३४	४	५

यन्त्र—३०

२३	१	२१	८
२	२६	८	२७
५	१८	२	२५
२१	६	२४	७

यन्त्र—३१

८	११	१४	१
१३	२	७	१२
३	१६	६	६
१०	५	४	१५

यन्त्र—३२

४	३२	७	३७
३८	६	३५	१
३३	३	३७	१
५	३८	२	३६

यन्त्र—३३

११	७४	८	३
३	७	५	१०
३	८	४	५
४	५	६	५

यन्त्र—३४

२	६	२	७
६	३	६	५
८	३	८	१
४	५	४	७

यन्त्र—३५

८	१५	२	७
६	३	१२	११
१४	६	८	१
४	५	१०	१३

यन्त्र—३६

१२६	४१	६०	२७
२६	६१२	१६	३५
१४४	१२	४३	४५
१२	१५१३	२१	४१

यन्त्र—३७

३०	७	२६	८
३	८	४	७
१	८	२	३
११	७	२	७

यन्त्र—३८

८	१	४७	४२
४३	४६	४	५
२	७	४	४८
४५	६	६	३

यन्त्र—३९

३१	३५	३५	३८
३६	२७	३२	३५
४	२०	३४	२६
३३	३०	३६	२८

यन्त्र—४०

५७	५७	२२	७
६	३	५४	५३
६४	५७	८	५१
४	५	५५	१

यन्त्र—४१

२३	१	२१	८
२	२६	८	२७
५	६	२	२५
२२	६	२४	७

यन्त्र—४२

५५	६६	६२
६६	३	६६
जः	३३	गः

यन्त्र—४३

६१	५	६१
६६	७०	६०
२१	६०	७१

यन्त्र—४४

१६	६	८
२	१०	१८
१२	१४	४

यन्त्र—४५

७७	७७	७७
७७	७७	७७
७७	७७	७७

यन्त्र—४६

८	१	६
३	५	७
४	६	

यन्त्र—४७

१६	२	१२
६	१०	१४
८	१८	४

यन्त्र—४८

२	७	६
६	६	१
४	३	८

यन्त्र—४९

८	३	४
१	५	६
६	७	२

यन्त्र—५०

६	४	७
५	७	८
६	६	५

यन्त्र—५१

१०	३	८
५	७	६
६	११	४

यन्त्र—५२

३८	३१	२६
३१	३१	३७
३४	३७	३२

यन्त्र—५३

४	३	८
६	५	१
२	७	६

यन्त्र—५४

१६	२	१२
६	१०	१४
८	१८	४

यन्त्र—५५

८	१	६
३	५	७
४	६	२

यन्त्र—५६

१०	२	८
४	७	६
६	११	३

यन्त्र—५७

७	६	११
१०	८	६
५	१०	६

यन्त्र—५८

६	७	२
१	५	६
८	३	४

यन्त्र—५९

६	१	८
७	५	३
२	६	४

यन्त्र—६०

श्री	श्री	श्री
ॐ	श्री	ॐ
ॐ	ॐ	ॐ

यन्त्र—६१

८	७	५६	६	६१	६२	२	१
१६	६५	५१	५२	५३	५४	१०	६
४१	४२	२२	२१	२०	१६	४७	४८
३३	३४	३०	२६	२८	२७	३६	४०
२५	२६	३८	३७	३६	३५	३१	३२
१७	१८	४६	४५	४४	४३	२३	२४
५६	५५	११	१२	१३	१४	५०	४६
६४	६३	३	४	५	६	५८	५७

यन्त्र—६२

२५	२२	१२	५६	१५	८७	८७
३७	४५	५६	३६	३७	८१	५६
८१	१७	५७	४३	५६	२५	४५
७७	८५	८७	८७	३४	३७	२५
५६	४७	२५	२५	५६	२५	३७
८५	८५	४२	१७	६७	२५	४५

यन्त्र—६३

ओं	ह्रीं	अं	नलो
६	२	७	अहं
४	६	८	सर्वकार्यं
५	१०	३	कुर्व २ स्वाहा

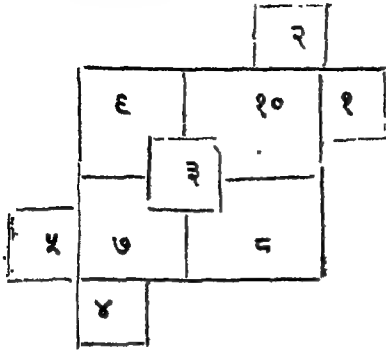
यन्त्र—६४

ओं	ह्रीं	लः	सः
व	अ	ह	व
व	ह	अ	व
अ	व	व	ह
ह	व	व	ह

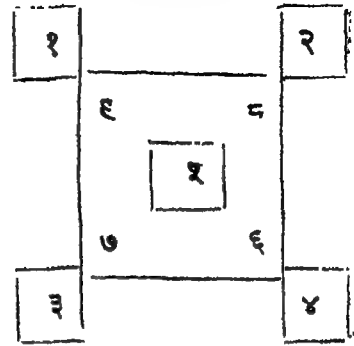
यन्त्र—६५

ओं	२५	२५	ह्रीं
ह्रीं	२५	ह्रीं	२५२
२५२	२५२	२५२	२५२
ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं	ह्रीं

यन्त्र-६६



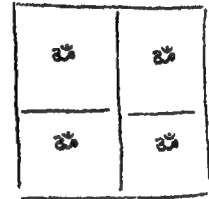
यन्त्र-६७



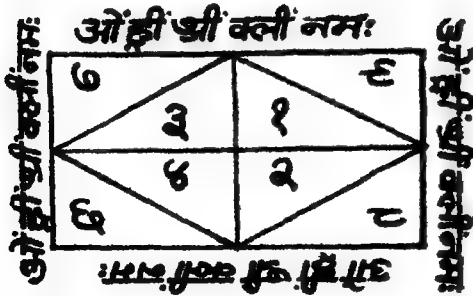
यन्त्र-६८



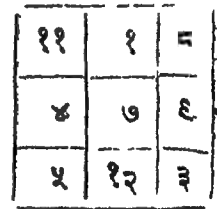
यन्त्र-६९



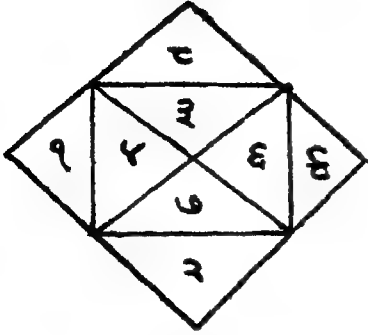
यन्त्र-७०



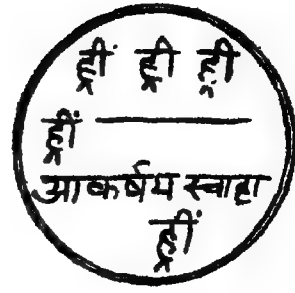
यन्त्र-७१



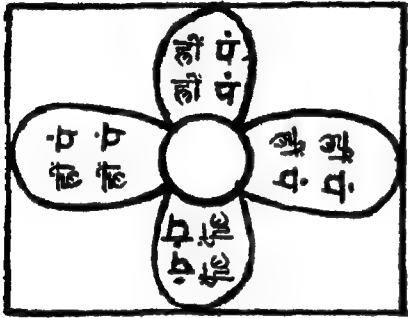
यंत्र - ७२



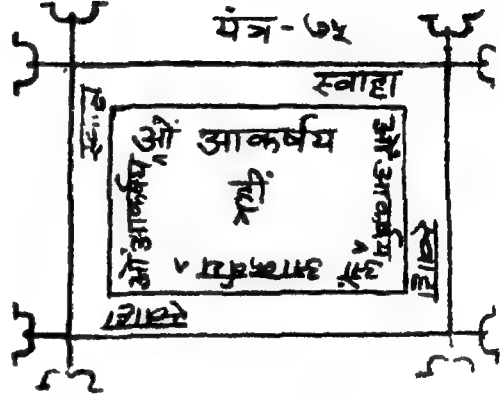
यंत्र - ७३



यंत्र - ७४



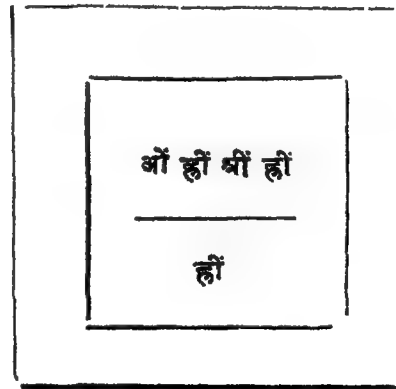
यंत्र - ७५



यंत्र - ७६



यंत्र - ७७



यःत्र—७८

6	28	2	6
5	3	11	10
23	5	5	1
8	2	2	12

यन्त्र—७६

۷۴۲	۷۴۴	۲	۶
۴	۳	۷۴۴	۷۴۷
۷۴۴	۷۴۳	۴	۲
۷	۷	۷۴۷	۷۴۶

पृष्ठ—८०

		१		
	८		४	
३		१०		७
	६		२	
		९		

पञ्च — ८१

	10		2	
4	7	3	8	5
	5		9	

यन्त्र—८२

		१०	२	५
	४	७	३	
५	११	३		

यन्त्र—द ३

3		5
	6	2
	7	8
1		4

यंत्रों का क्रमशः विवेचन

१. इस यन्त्र को विधि पूर्वक लिखकर इसके सामने 'ओं ह्रीं लक्ष्मीसुखविधायकाय श्रीमहावीराय नमः' इस मन्त्र का दीप धूप के साथ सवा लक्ष जाप्य करना चाहिये। मन्त्र को प्रातः मध्याह्न और सांयकाल तीन बार तक जपा जा सकता है। यह यन्त्र भय निवारण, गर्भरक्षा और लक्ष्मी सुख प्राप्ति हेतु है।
२. यह आराधनाओं की निर्विघ्न सिद्ध हेतुगुरु प्रसन्न यन्त्र है। यन्त्र के मध्य में जो खाली जगह है उसमें गुरु का नाम लिखा जावे।
३. इस यन्त्र में लिखे दोनों मन्त्रों की एक-एक माला सुबह शाम यंत्र के समक्ष ८१ दिन तक फेरने से शांति प्राप्ति होती है। उपद्रवों का विनाश होता है साथ ही धन धान्य की वृद्धि होती है। यह श्री पार्वनाथ यन्त्र है।
४. यह चन्द्रग्रह अरिष्ट निवारक यन्त्र है। यंत्र सम्बन्धी मंत्र का जाप्य अवश्य किया जावे।
५. यह गर्भ धारणा यन्त्र है। इसे ताबीज में रखकर गले या भुजा में बांधना।
६. यह भूत प्रेत सम्बन्धी बाधा और दरिद्रता विनाशक यंत्र है।
७. इस यंत्र को कार्य सिद्धि के लिये साथ में ले जाना चाहिये।
८. यह दुग्धवृद्धि के लिये है। गाय भैंस आदि का दुग्ध बहुत कम हो उसके गले में ताबीज में रखकर बांधना।
९. जिसको वायुगोला की बीमारी रहती है उसके निवारण हेतु यह यंत्र है।
१०. इस यंत्र को सरसों के पत्ते पर केसर से लिखकर चोर व्यक्ति चबावे तो नाक चले।
११. जिसको अपने अनुकूल करना हो उसके पास इसे रखकर ले जाना चाहिये।
१२. इस यंत्र के गले में बांधने से गले के कागलिया रोग का विनाश होता है।
१३. इस यंत्र को दूकान की गोलक आदि में सुरक्षा से रखना। व्यापार बहुत चलेगा।
१४. इस यंत्र को भुजा पर बांधकर राजा आदि से मिलने पर सम्मान होता है।
१५. यदि यह यंत्र रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में अथवा रविवार या पुष्य नक्षत्र में लिखकर रोगी के बांधा जावे तो उसके सभी रोग दूर हों। यंत्र को गुग्गुलु की धूप देना आवश्यक है।
१६. भयग्रस्त व्यक्ति इसे अपने पास रखे। विशेष भय लगे तो कुछ काल के लिये शिर पर रख लेवे।
१७. यह सत्तरिया यंत्र अमावस्या या रविवार या मूल नक्षत्र में उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लाल या श्याम वर्ण के आसन पर बैठकर यक्षकर्म से लिखा जावे। लोहवान और धूप का घुवा चसता रहे। लिख जाने पर यंत्र को पौष या सात रंग के रेशम के धागे

से लपेट कर ताबीज या कागज में रख कर जिसको पिशाच, डाकिनी, शाकिनी, भूत, प्रेत आदि की बाधा हो उसे दिया जाये। जिसको बाधा हो उसका नाम लिखकर यथा— 'देवदत्तस्य' फिर जो बाधा हो उसके निवारण के लिये यथा—'भूतप्रेत बाधा निवारणार्थ' इस प्रकार यंत्र के नीचे लिखना न भूलें। पूरा वाक्य एक पंक्ति में लिखा जावे। जैसे— 'देवदत्तस्य भूतप्रेतबाधानिवारणार्थ'। किसी को यदि कोई शत्रु या दुष्ट बुद्धि सताता हो तो उसमें भी यह यंत्र विशेष लाभप्रद सिद्ध होगा। हां ! यंत्र में भूत प्रेत आदि की जगह शत्रु का नाम अवश्य लिखा जावे।

१८. यह व्यवसाय वृद्धि करने वाला भयहर चौतीसा यंत्र है। व्यवसाय वृद्धि हेतु इसे दीपावली के दिन विधि पूर्वक लिखकर जहाँ रोकड़ बही या धन सम्पत्ति रहती हो लाभ के चौघड़िया में पुष्प चढ़ाकर रखना चाहिये। ताम्रपत्र पर खुदवाकर तिजोरी या गल्ले में रखना भी उत्तम है।
१९. यह शिशुओं के लिये नजर आदि न लगने हेतु है।
२०. यह यंत्र गर्भ पुष्टिदायक है। जिन महिलाओं के गर्भ रहकर गिर जाता हो या गिरने का शय हो उन्हें निःसंकोच इस यंत्र को किसी विशेषज्ञ से प्राप्त कर लेना चाहिये। हां, प्रसवकाल तक स्नानपान की सावधानी एवं ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है।
२१. यह यंत्र पशु और बालकों के रोग निवारणार्थ गले में बांधा जावे।
२२. इस यंत्र को आधाशिर दर्द दूर करने हेतु रविवार को गले में बांधा जावे।
२३. यदि इस यंत्र को ऐसी गाय, भैंस, बकरी के गले में बांधा जावे जिसके वास्तव में दुग्ध कम हो तो अवश्य दुग्ध वृद्धि होगी।
२४. इस यंत्र का वही फल है जो उक्त बीसवें यंत्र का।
२५. यदि यह भ्रम हो कि भूतादि बाधा सता सकती है तो इसका प्रयोग किया जावे।
२६. चेचक (शीतला) रोग की शान्ति हेतु यह यंत्र है।
२७. घर में मर्प आते हों तो उनके निष्काशन हेतु इसे घर में रक्खा जावे।
२८. इस यंत्र को मृगी रोग बाले के गले या भुजा में बाँधे रहना लाभप्रद है।
२९. यंत्र संख्या सतहर की जगह इसका भी प्रयोग किया जा सकता है।
३०. यह सर्व प्रकार के विषों का शमन करने वाला यंत्र है।
३१. इसे हृदय की विशेष घड़कन शमनार्थ गले में बांधा जावे।
३२. यह पेट दर्द एवं वायगोला के लिये लाभप्रद है।
३३. मूठ (एक कुबिद्या) का भय होवे तो इस यंत्र को पास में रक्खा जावे। रविवार को लिखे।
३४. इकतीसवें यंत्र की जगह इसका प्रयोग भी किया जावे।

३५. यह बत्तीसा यंत्र प्रवसकाल में दिखाया जाने से आराम रहता है ।
३६. चौतीसवें यंत्र की जगह इसका भी उपयोग किया जा सकता है ।
३७. बाईसवें यंत्र के स्थान के इसका प्रयोग भी लाभप्रद है ।
३८. भले की गाँठ निवारणार्थ यह उपयोगी यंत्र है ।
३९. दरिद्र व्यक्ति इस यंत्र को सदैव साथ में रखे ।
४०. यंत्र संख्या अट्ठारह की जगह इसका भी अनुभव किया जावे ।
४१. यह यंत्र ज्वर के क्षमनार्थ है ।
४२. बीसवें यंत्र की जगह इसका उपयोग भी लाभप्रद है ।
४३. गेहूँ, चना आदि को घुन से बचाने हेतु इसे कोठे की तिस्राल में रखना ।
४४. यंत्र संख्या छत्तीस की जगह इसका भी प्रयोग कर सकते हैं ।
४५. दो दिन छोड़कर आने वाले तिजारी ज्वर के लिये यह यंत्र लाभदायक है ।
४६. यंत्र संख्या छत्तीस के स्थान पर इसका भी प्रयोग किया जाय ।
४७. बड़े झंकों में लिखकर यन्त्र संख्या ३६ की जगह उपयोग करे ।
४८. यह उच्चाटन निवारक पंद्रहिया यन्त्र है । इसे दीपावली के दिन दूकान पर सुख सम्पदा प्राप्ति हेतु दीवाल पर सिन्दूर से लिखना चाहिए । चमेली की कलम से लिखा जावे । लिखते समय दीप धूप रखना । यदि दूकान के द्वार पर कोई मांगलिक स्थापना हो तो द्वार के दोनों ओर लिखना श्रेष्ठ है । नहीं तो बाईं ओर ऊपर के हिस्से में लिखना । यदि कोई भयभीत हो या उग्रवृक्ष की आशंका हो तो इस यन्त्र को भोजपत्र पर लिखकर पास रखने से शान्ति प्राप्त होती है ।
४९. यदि प्रभूतिभाल में स्त्री को विशेष पीड़ा हो तो सिन्दूर या चन्दन से मिट्टी की कोरी ठोकरी पर लिखकर इस यन्त्र को दिखाने से विशेष लाभ होता है । लगातार कुछ काल तक दिखाया जावे । प्रभूति की दृष्टि यन्त्र की ओर होना आवश्यक है ।
५०. यह सिद्ध बीसा यन्त्र है । वैसे बीसा यन्त्र कई प्रकार के होते हैं । इसे उक्त विधि से पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूर्णा (५, १०, १५) तिथि को गुरुवार या रविवार के दिन पुष्य नक्षत्र में तैयार करके कार्य सिद्धि हेतु भस्म पर चढ़ाकर धारण करना चाहिये ।
५१. यह बालकों की भय पीड़ा को दूर करने वाला यन्त्र है । महामन्त्र सुनाना आवश्यक है ।
५२. इसे शत्रु को शान्त करने हेतु पास में रखना ।
५३. पंद्रहिया यन्त्र अनेक प्रकार के होते हैं । यह सिद्ध पंद्रहिया यन्त्र है । इसे कागज या तांबे पर लिखकर भाद्र की सकड़ी से बनी चौकी पर विराजमान कर फिर शकुन हेतु नौ बार

५४. इसे त्रिभिन्नी स्त्री पास में रखे तो शान्तिदायक है ।
 ५५. यह मृत्यु कष्ट निवारक पंढरिया यन्त्र है । विशेष भ्रमण करने वालों के लिये लाभप्रद है ।
 दीपावली के दिन मध्यरात्रि में लिखना सर्वश्रेष्ठ है ।
 ५६. यह बालरक्षा यन्त्र बालकों के गले में बांधना उत्तम है ।
 ५७. यह हृष्टि (नजर) हर चीनीसा यन्त्र बालकोपयोगी है । सब उपद्रव शांत होंगे ।
 ५८. इसे कार्य सिद्धि हेतु शुक्लपक्ष की पूर्णातिथि को शुभवार नक्षत्र में लिखकर पास रखना ।
 ५९. बुधवार या रविवार को लिखकर उबर रोगी के गले में बांधना ।
 ६०. इसे चेचक रोगी के गले में बांधना लाभप्रद है ।
 ६१. इस यन्त्र को अष्टमी, नवमी या चतुर्दशी को अथवा नवरात्रि या संक्रान्ति के दिन लिखाकर गले में बांधना । अनेक प्रकार के संकट दूर होंगे ।
 ६२. यह भूत आदि की बाधा निवारक यंत्र हैं ।
 ६३. इसे विवाद, जादू टोना और कुविद्या की रक्षा हेतु रविवार को तैयार कराके रखना ।
 ६४. इसे दुकान पर विशेष बिक्री हेतु गले में रखना ।
 ६५. इसे घर पर शुक्रवार के दिन लिखना । बालक का श्मशानादि भय दूर होगा ।
 ६६. इस यंत्र को विधिपूर्वक लिखकर व्यापार वृद्धि हेतु घर दूकान या पास में रखे ।
 ६७. यह मुकदमा जीतने सम्बन्धी यन्त्र है । इसे विधिपूर्वक लिखकर फिर १०८ बार प्रतिपक्षी का नाम लेकर 'बह हारे मैं जीतूँ' ऐसा कहते हुये यन्त्र को आंच दिखावे । पश्चात् यन्त्र को साथ में ले जावे । निश्चय जीत ही ।
 ६८. यह कार्य सिद्धि यन्त्र है । इस यंत्र की विधिपूर्वक लिखकर पास में रखना श्रेष्ठ है ।
 ६९. यन्त्र संख्या बढ़सठ की जगह इसका भी उपयोग लाभकारी है ।
 ७०. यह शत्रु नाशक बीसा यंत्र है । इसे विधिपूर्वक मध्यरात्रि में शत्रु का चिन्तन करते हुये लिखकर पूजा की जाय । पश्चात् किसी नदी, सरोवर या कुयें आदि में डाल दिया जाय । इस प्रकार २१ दिन तक लिखकर डाला जाय । इस यंत्र के प्रभाव से शत्रु शत्रुता छोड़कर मित्र या उदासीन हो जाता है ।
 ७१. यह शत्रु उच्छादन यंत्र है । इसे श्मशान के कोयले से कागज पर लिखकर पूजा की जाय ।

फिर शत्रु का नाम बोलकर उसके घर में, घर के द्वार में या जहाँ होकर वह जाता जाता हो ऐसे स्थान गड़ना । इससे शत्रु भाग जायेगा ।

७२. इस सर्व कार्य सिद्धि यन्त्र को सिन्दूर से लिखकर मंगल कलश व दीपक छुप के साथ चौकी पर रखकर पूजा करे । पास में पद्मावती देवी का फोटो भी बिराजमान करे । पूजन के बाद कम से कम २१ दिन तक जमोकर यन्त्र की ५-५ माला फेरे ।
७३. इस यन्त्र को विधिपूर्वक लिखकर घर में या पास में रखे । मध्य में जिसे बश में करना है उसका नाम लिखना ।
७४. इस यन्त्र को मुकदम आदि में विजय हेतु विधिपूर्वक लिखकर पास में रखे । मध्य में क्षमदामूल का नाम लिखा जावे ।
७५. इसे विधिपूर्वक लिखकर शत्रु के घर, द्वार या मार्ग में डालने से शत्रु बश में होवा । मध्य में ह्रीं के नीचे शत्रु का नाम लिखा जावे ।
७६. यह भी शत्रुवश्य यन्त्र है । इसे भुजा या कंठ में धारण किया जाता है । मध्य में शत्रु का नाम ।
७७. यन्त्र ७६ के स्थान में काम ले सकते हैं । मध्य में रिपु का नाम ।
७८. इस यन्त्र को दीवाली के दिन या रवि या गुरुवार के दिन पुष्य या हस्त या मूल नक्षत्र में दाहिना स्वर चलते समय लिखा जावे । पास में रखने से विजय होती है ।
७९. यह बशीकरण यन्त्र है ।
- ८०, ८१, ८२, ८३—इन चार यन्त्रों में से किसी भी एक को विधिपूर्वक लिखकर ताबीज में रखकर दाहिने हाथ की भुजा पर बाँधना चाहिये । इनसे इष्ट कार्य की सिद्धि, अर्थसिद्धि, रोगों का समूल विनाश होता है । बात रोगों के लिये ताम्र के ताबीज में, पित्त रोगों के लिये रजत ताबीज में और कफज रोगों में स्वर्ण के ताबीज में रखकर बाँधना चाहिये ।



पूज्यश्री द्वारा प्रतिपादित

ज्योतिष विद्या सम्बन्धी कुछ उपयोगी बातें



ज्योतिष विद्या को कर्मफलद्योतक विद्या भी कहते हैं। मानव का भौतिक शरीर मुख्यतः ज्योतिः, मानसिक और पौद्गलिक इन तीन उपशरीरों में विभक्त है। यह ज्योतिःउपशरीर द्वारा नक्षत्रजगत से, मानसिकउपशरीर द्वारा मानसिकजगत से और पौद्गलिकउपशरीर द्वारा भौतिकजगत से सम्बद्ध है। अतः मनुष्य प्रत्येक जगत से प्रभावित होता है। तथा अपने भाव, विचार एवं क्रिया द्वारा प्रत्येक जगत को प्रभावित करता है इसीलिये कर्म संस्कारों के कारण घटित होने वाली घटनाओं एवं अन्य सम्भावनाओं द्वारा होने वाले शुभाशुभत्व को जानना आवश्यक है। इस जानकारी का मूल ध्येय स्व-पर को आपत्ति से दूर कर आत्मकल्याण का होना चाहिये, न कि ख्याति-लाभ का। यहाँ हम प्रकरण में स्वर्गीय आचार्य श्री महावीरकोटिजी महाराज द्वारा जैन शास्त्रों के आधार से प्रतिपादित ज्योतिष विद्या सम्बन्धी कुछ उपयोगी बातें बताई जा रही हैं—

रोग सम्बन्धी उत्पात— यदि चन्द्रमा कुण वर्ण का दिखाई दे तथा तारायें विभिन्न वर्ण की टूटती हुई मालूम पड़े एवं उदयकाल में सूर्य कई दिनों तक लगातार काला और रोता हुआ दिखाई पड़े तो दो महीने पश्चात् महामारी का प्रकोप होता है। उत्कापात हरे वर्ण का हो और चन्द्र भी हरे रंग का दिखाई दे तो सामुदायिक रूप में ज्वर का प्रकोप होता है। चित्ती तीन बार रो कर चुप हो जाय तथा नगर या गांव के भीतर आकर शृंगाल (सियार) तीन बार रोकर चुप हो जाय तो वहाँ भयंकर हैजा फैलता है। पीपल वृक्ष और बट वृक्ष में असमय में फल पुष्प आवें तो गाँव या नगर में पाँच माह के भीतर संक्रामक रोग फैलता है, जिससे सभी प्राणियों को पीड़ा होती है। काक-मैयुन देखने से छह माह में मृत्यु होती है। गोधा, मेंढक और मयूर रात्रि में भ्रमण करे तथा श्वेत काक एवं गृध्र चरों में चुस आवें तो उस गाँव या नगर में तीन मास के भीतर बीमारी फैलती है। यदि सूखे पेड़ अचानक हरे हो जायें तो उस नगर में सात माह में महामारी फैलती है।

अग्निभय सम्बन्धी उत्पात—बोझों का जल में हिनहिनामा, गायों का अग्नि खाटना अथवा खाना, सूखे पेड़ों का स्वयं जल उठना, एकत्रित घास या लकड़ी में से स्वयं बुँदा निकलना, लड़कों का आग से क्रीड़ा करना या खेलते-खेलते बालक घर से आग ले आवें, पक्षी आकाश में उड़ते हुये एकाएक गिर जावें तो उस नगर या गाँव में पाँच दिन से लेकर तीन माह तक अग्नि का प्रकोप होता है।

यदि सूखे काठ, तिनके, चास आदि का भक्षण कर छोड़े सूर्य की ओर मुख करके हिनहिनाने लगे तो तीन माह में नगर में अग्नि प्रकोप होता है ।

व्यक्तिगत हानि-लाभ सम्बन्धी उत्पात—यदि कोई अपनी नामिका के अग्रभाग पर मक्खी के न रहने पर भी मक्खी बँठी हुई देखता है तो उसे व्यापार में चार माह तक हानि होती है । जो व्यक्ति बाजों के न बजाने पर भी लगातार सात दिन तक बाजों की ध्वनि सुनता है तो चार माह में उसकी धन-हानि तथा मृत्यु होती है । प्रातःकाल यदि आकाश कासा दिखाई दे और सूर्य में अनेक प्रकार के धब्बे दिखाई दें तो उस व्यक्ति को तीन माह के भीतर रोग होता है । कहीं गन्ध के साधन न रहने पर भी सुगन्ध मालूम पड़े तो मित्रों से मिलाप, शान्ति एवं व्यापार में लाभ तथा सुख की प्राप्ति होती है । यदि व्यक्ति स्थिर वस्तु को चलायमान और चंचल वस्तु को स्थिर देखता है तो उसे व्याधि, मरणभय एवं धनक्षय के कारण पीड़ा होती है । यदि प्रातःकाल जागने पर हाथों की हथेलियों पर दृष्टि पड़ जाय तथा हाथ में ध्वजा, कलश और छत्र यों ही दिखाई पड़े तो ऐसे व्यक्ति को सात माह में धन की विशेष प्राप्ति होती है ।

यात्रा में मयूर का बिचार—यदि मयूर शब्द करते हुये एवं नृत्य करते हुये यात्रा में मयूर दिखाई पड़े तो यह शुक्ल अत्यन्त उत्तम है । इसके द्वारा धन-धान्य की प्राप्ति, विजय, सुख एवं सभी प्रकार के मनोरथों की सिद्धि सम्पन्न हो चाहिये । मयूर का एक ही झटके में उड़कर सूखे पेड़ पर बैठ जाना यात्रा में विपत्ति का सूचक है । यात्रा में मयूर को मात्र नृत्य करते हुये देखना अत्यन्त शुभ है ।

यात्रा में गाय का बिचार—यदि रम्भाती हुई गाय सामने आवे और बच्चे को दूध पिला रही हो तो यात्राकाल में अत्यधिक शुभ है । गर्भिणी गाय, गर्भिणी भैंस और गर्भिणी बकरी का यात्रा समय सम्मुख या दाहिनी ओर आना शुभ है । रम्भाती हुई, बच्चे को देखने के लिए उत्सुक, हर्ष युक्त गाय का प्रस्थान समय में दिखाई पड़ना शुभ है । जिस गाय का दूध निकाला जा रहा हो वह भी यात्रा के लिये शुभ होती है ।

यात्रा में हाथी का बिचार—यदि गर्जना करता हुआ मदोन्मत्त हाथी सामने आता हुआ दिखाई पड़े तो यात्रा सफल होती है । प्रस्थान काल में यदि हाथी सूँड़ को ऊपर किये हुये दिखाई पड़े तो यात्रा में इच्छाओं की पूर्ति होती है । जो हाथी महावत (पीलवान) को गिराकर आगे दौड़ता हुआ आवे तो यात्रा में कष्ट, पराजय, आर्थिक क्षति आदि फलों की प्राप्ति होती है । यदि यात्रा करते समय हाथी का दांत ही टूटा हुआ दिखाई पड़े तो भय, कष्ट और मृत्यु होती है ।

यात्रा में तोते का बिचार—यदि गमन समय तोता मुख में फल दबाये और बागों पंर से अपनी गर्दन झुजला रहा हो तो यात्रा में धन्य-धान्य की प्राप्ति होती है । दाहिनी ओर या सम्मुख तोता दिखाई पड़े तथा मयूर शब्द कर रहा हो, बन्धन मुक्त हो तो यात्रा में सभी प्रकार से सफलता होती है ।

किसी विशेष व्यक्ति से मिलने के लिए यात्रा की जाय और उस यात्रा के आरम्भ में तोता जवनाव करता हुआ दिखाई पड़े तो यात्रा पूर्ण सफल होती है। यदि गमन काल में तोता बाईं ओर से दाहिनी ओर चला आवे और प्रदक्षिणा करता हुआ जैसा उठीत हो तो यात्रा में सभी प्रकार की सफलता समझना। मुक्त विचरण करने वाला तोता यदि सामने फल या पुष्प को कुरेदता हुआ दिखाई पड़े तो धन प्राप्ति का योग समझना। हरे फल, पुष्प और पत्तों से युक्त वृक्ष के ऊपर तोता स्थित हो तो यात्रा में विजय, सफलता, धन और यश की प्राप्ति समझना। यदि तोता रुदन करता हुआ या किसी भी प्रकार के शोक शब्द को करता हुआ सामने आवे तो यात्रा अत्यन्त अशुभ होती है। इस प्रकार के शत्रुन से यात्रा करने पर प्राणघात का भी भय रहता है। यदि शरीर को कंपाता हुआ तोता इधर से उधर घूमता जाय या निन्दित, वृषित और घृणित स्थलों पर जाकर बैठ जाय तो यात्रा की सिद्धि में कठिनाई समझना चाहिये।

यात्रा में छींक का विचार—छींक दो प्रकार की होती है अपनी और दूसरे की। अपनी छींक हमेशा अशुभ कारक होती है। दूसरे की छींक दिशा के भेद से दस प्रकार की है। यात्रा में पूर्व दिशा में छींक होने से मृत्यु, अग्निर्कोण में शोक, दक्षिण में हानि, नैऋत्य में प्रिय संगम, पश्चिम में भीठा भोजन, वायव्य में भी सम्पदा, उत्तर में कलह, ईशान में धनागम, ऊपर की छींक में संहार और नीचे की छींक में सम्पत्ति की प्राप्ति समझना। सम्मुख और दाहिने नेत्र के पास छींक हो तो कार्य का नाश, दाहिने और बायें कान के पास छींक हो तो क्रमशः धन का हय और विजय, दक्षिण और बायें कान के पृष्ठ भाग में छींक हो तो क्रमशः शत्रुओं का वृद्धि और भोगों की प्राप्ति, दाहिनी छींक धन नाशक एवं नेत्र के आवे होने वाली छींक धनप्राप्तिसूचक समझना। यदि पीठ पीछे छींक हो तो वह भी शुभ समझना।

छिपकली गिरने व गिरगिट आरोहण का फल—जि ५ भी दिन जिस प्रहर में छिपकली गिरी हो उस दिन की तिथि, नक्षत्र, प्रहर संख्या को जोड़ना। इस जोड़ में नी का भाग देना। एक शेष में वात, दो में नाभ, तीन में साभ, चार में कल्याण, पाँच में जय, छः में मंगल, सात में उत्साह, आठ में हानि और शून्य शेष रहने पर मृत्यु फल समझना। तिथि, नक्षत्र और प्रहर संख्या क्रमशः शुक्ल प्रतिपदा, अश्विनी और प्रातःकाल से गिनकर लेना। जैसे—उमरावमल के ऊपर चैत्र कृष्ण द्वादशी को अनुराधा नक्षत्र में दिन में ग्यारह बजे छिपकली गिरी तो तिथि संख्या सत्ताईस, नक्षत्र संख्या सत्तरह और प्रहर संख्या दो हुई। इनका योग $२७ + १७ + २ = ४६$ हुआ। नी का भाग देने पर एक शेष रहता है। इसका फल घात हुआ। किसी दुर्घटना का शिकार यह व्यक्ति होलेगा। छिपकली गिरने का फलप्रदेश निम्न प्रकार भी है :—

प्रातःकाल से मध्याह्न काल तक गिरने से विशेष अनिष्ट, मध्याह्न से सांयकाल तक गिरने पर साधारण अनिष्ट और सन्ध्याकाल के बाद गिरने से फलाभाव समझना। दिन में क्रमशः सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार को गिरने से साधारण, विशेष, शुभफल

की वृद्धि तथा अशुभ की हानि, शुभफल का अधिक प्रभाव तथा अशुभफल साधारण, सामान्य, अशुभ फल की वृद्धि तथा शुभ फल का हानि और शुभ फल का अशुभ रूप में परिणत होना फल है। छिपकसी गिरने का विशेष अनिष्ट फल तभी होता है जब शनिवार या रविवार को भरणी अथवा अश्लेषा नक्षत्र में चतुर्ग या नवमी तिथि को सम्बन्धकाल में गिरी हो। इसका फल किसी मृकदमे की हार या मृत्यु की सूचना या किसी सम्बन्धी की मृत्यु सूचना समझनी चाहिये। यदि दाहिने भ्रंग पर गिरे तो कुटुम्ब वालों में विरोध, बायें भ्रंग पर गिरे तो लाभ और पेट, सिर, कण्ठ, पीठ पर गिरे तो मृत्यु तथा हाथ, पैर और छाती पर गिरे तो सर्वसुखों की प्राप्ति समझना। पुरुषों के जो बायें भ्रंग का फल बताया है उसे स्त्रियों के दाहिने भाग का तथा दाहिने भाग के पुरुषों के फल को स्त्रियों के बायें भाग का फल समझना। छिपकलों के किसी व्यक्ति के ऊपर गिरने और गिरगिट के बढ़ने का एक ही फल समझना।

अंगों के फड़कने का फल—स्थूल रूप में स्त्री की बाईं आँख का फड़कना और पुरुष की दाहिनी आँख का फड़कना शुभ समझना चाहिये। कटि, कण्ठ, कपोल, कुक्षि और कन्धे के फड़कने से क्रमशः प्रमोद, एश्वर्य लाभ, वरांगना प्राप्ति, प्रीतिलाभ और भोगसमृद्धि समझना। मस्तक और मुख के फड़कने से क्रमशः पृथ्वीलाभ और मित्र प्राप्ति समझना। ललाट, भ्रूमध्य, भ्रूयुग्म और जंघा के फड़कने से क्रमशः स्थानलाभ, साधारण सुख, महान् सुख और स्वामी प्राप्ति फल समझना। पैर, हाथ, नासिका, छाती, हृदय, नाभि, भग, उदर, गुदा, लिंग के फड़कने से क्रमशः अलाभ, सद्गुण्य लाभ, प्रीतिसुख, विजय, वांछित मित्रि, स्त्रीलाभ, पति प्राप्ति, कोश प्राप्ति, वाहन प्राप्ति, स्त्री प्राप्ति फल जानना। पादतल, वृषण, श्रोष्ठ जानु, बाहु, बाहुमध्य, हनु, ग्रीवा, पृष्ठ के फड़कने से क्रमशः नृपत्व, पुत्र प्राप्ति, प्रिय वस्तु प्राप्ति, शत्रुवृद्धि, मधुर भोजन, घनागम, भय, रिपु भय एवं युद्ध व पराजय फल जानना चाहिये।

यात्रा में दिशाशूल विचार—यथासंभव सोमवार और शनिवार को पूर्व दिशा में, गुरुवार को दक्षिण दिशा में, और रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा में मंगलवार और बुधवार उत्तर दिशा में यात्रा करना निवेद्य है।

यात्रादि में श्रेष्ठ योग विचार—जैन ज्योतिष शास्त्रों में तिथियों के ५ भेद किये हैं। १. नन्दा २. भद्रा ३. जया ४. रिक्ता और ५. पूर्णा। इनमें से रिक्ता तिथियां शुभ कार्यों में अशुभ मानी गई हैं। शेष सब ठीक हैं। शुक्रवार को नन्दा तिथि (१, ६, ११), बुधवार को भद्रा तिथि (२, ७, १२), मंगलवार को जया तिथि (३, ८, १३), शनिवार को रिक्ता तिथि (४, ९, १४) और गुरुवार को पूर्णा तिथि (५, १०, १५) होने पर श्रेष्ठ योग अर्थात् सिद्धि योग होता है। इस योग में किये गये सर्व अच्छे कार्य फलप्रद होते हैं। रवि-मंगल को नन्दा, सोम-गुरु को भद्रा, बुध को जया, शुक्र को रिक्ता और शनि को पूर्णा तिथि होने पर मृत्यु योग अर्थात् अशुभ योग होता है। अतः कोई भी श्रेष्ठ कार्य इस योग में प्रारम्भ नहीं करना चाहिये।

यात्रादि में चौघड़िये का बिचार—सूर्य के उदयकाल से अस्तकाल तक दिन और ओष काल को रात्रि कहा गया है। दिन रात्रि दोनों मिलाकर चौबीस घंटे या आठ प्रहर (तीन घंटे का एक प्रहर होता है) या साठ घड़ी (एक घड़ी २४ मिनट की और एक घंटा ६० मिनट का होता है) के होते हैं। दिन में सात और रात्रि में भी सात ही चौघड़िये होते हैं। ये निम्न हैं—१. उद्वेग २. बल ३. लाभ ४. अमृत ५. काल ६. शुभ ७. रोग। इसमें लाभ, अमृत और शुभ ये तीन शुभ रूप हैं, शेष चार अशुभ रूप हैं। एक चौघड़िया अपना प्रभाव डेढ़ घंटे तक उत्तम मध्यम व अधम्य रूप में रखता है। दिन और रात्रि के चौघड़िये प्रतिदिन निम्न चक्रानुसार होते हैं—

दिन का चौघड़िया

र	च	मं	बु	गु	शु	म
उ	अ	रो	ला	शु	च	का
च	का	उ	अ	रो	ला	शु
ला	शु	च	का	उ	अ	रो
अ	रो	ला	शु	च	का	उ
का	उ	अ	रो	ला	शु	च
शु	च	का	उ	अ	रो	ला
रो	ला	शु	च	का	उ	अ
उ	अ	रो	ला	शु	च	का

रात्रि का चौघड़िया

र	च	मं	बु	गु	शु	म
शु	च	का	उ	अ	रो	ला
अ	रो	ला	शु	च	का	उ
च	का	उ	अ	रो	ला	शु
रो	ला	शु	च	का	उ	अ
का	उ	अ	रो	ला	शु	च
ला	शु	च	का	उ	अ	रो
उ	अ	रो	ला	शु	च	का
शु	च	का	उ	अ	रो	ला



पूज्यश्री द्वारा प्रतिपादित- रिष्ट लक्षणों का निरूपण

□

स्वस्थ मनुष्यों में पाये जाने वाले एवं पूर्वाचार्यों द्वारा विशेष रूप से प्रतिपादित मरण सूचक चिह्नों को रिष्ट^१ कहते हैं। यह रहस्य परमार्थ के ज्ञाता गणघर आदि तपोधनों के द्वारा रचित परमागम की परम्परा से प्रतिपादित है। रिष्टों का विवेचन सदा शुभ भावना में लगे हुये सज्जनों के लिये किया गया है, न कि मोही प्राणियों के लिये। मोही प्राणियों को रिष्टों का दर्शन नहीं हो सकता। आयु के पूर्ण होने पर शरीर से आत्मा की जो गत्यन्तर की प्राप्ति होती है उसे मरण कहते हैं। मोही पुरुषों को इसका अत्यधिक भय रहता है। जो अत्यधिक वृद्ध हो जाते हैं उनको भी सदा मरण का भय रहता है। जो लोग बुढ़ापा, रोग और मरण के भय से भयभीत हैं या ससार के अनित्यादि स्वरूप को नहीं समझते उन्हें कभी भी मरण-वार्ता नहीं कहनी चाहिये, भले ही उनमें व्यक्त मरण चिह्नों से यह निश्चय मालूम हो जाय कि इसका अमुक समय में मरण हो जायेगा क्योंकि ऐसे व्यक्त अपने मरण विषय को सुनकर अत्यन्त भयभीत हो जाते हैं जिससे अनेक रोग उत्पन्न होकर मरण-काल के पहले ही मरने का भय रहता है। इतना ही नहीं यदि वह अत्यधिक डरपोक हो तो तत्काल भी प्राण त्याग देता है। जो व्यक्ति चतुर्गति भ्रमण रूप संसार के दुखों में भयभीत होकर सारभूत और समस्त सौख्य के स्थान मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं उनको मरण वार्ता अवश्य कहनी चाहिये। उनका भी कर्तव्य है कि वे अपने मरण चिह्नों को सहर्ष सुनें। अब उन्हीं रिष्टों का प्रतिपादन किया जा रहा है—

१. मानव की दृष्टि में भ्रान्ति होना, आँखों में अँधेरी आना, नेत्रों में स्फुरण व अश्रु का प्रवाह होना, मुख में विशेष पसीना आना, नाँव शिराओं अर्थात् जीवन धारक रक्त वाहिनी आदि नाड़ियों में स्थिरता होना, पाद व हाथ पर अत्यधिक रूप से गोम उत्पन्न होना, मल की विशेष प्रवृत्ति होना, तीव्र ज्वर से पीड़ित होना (१०६ डिग्री से ऊपर का ज्वर होना), श्वास का रुक जाना, ये लक्षण एकाएक प्रकट हो जावें तो समझना चाहिये कि उस व्यक्ति का मरण जल्दी होगा।

२. जिस व्यक्ति को समुद्रघोष (दोनों कान के छिद्रों में एक साथ अंगुलियाँ डालकर सुनने से जो सांय सांय जैसी आवाज आती है) सुनाई नहीं दे, बहुत कोशिस करने पर भी आँख के कोये की ज्योति व नाक का अग्रभाग नहीं दिखता हो वह एक दिन से अधिक नहीं जीवित रहता।

^१ शरीर के वास्तविक प्रकृति व स्वभाव से बिल्कुल विपरीत जो भी लक्षण प्रकट होते हैं उन्हें भी जिन्नेब्रवेव ने रिष्ट बताया है।

३. बर्फ के समान अति ठंडे जल से स्नेहन करने पर भी जिसे रोमांच नहीं होता ही और जो अपने शरीर की सर्व क्रिया का अनुभव नहीं करता हो वह दो दिन से अधिक जीवित नहीं रहता ।

४. जब बात के प्रकोप से शरीर में सुई के चुभने जैसी भयंकर पीड़ा हो, मर्म स्थानों में भी पीड़ा हो, भयंकर व दुष्ट बिच्छू से काटे हुये व्यक्ति के समान अत्यधिक वेदना से प्रतिक्रिया व्याकुलित हो तो समझना कि वह तीन दिन से अधिक नहीं जीवेगा ।

५. जिसका शरीर एकाएक निर्बल व काला हो जावे, एकाएक मुखमंडल कमल के समान गोल व मनोहर हो जावे, कपोल में इन्द्रगोप के समान चिन्ह दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति सात दिन से अधिक नहीं जीता ।

६. जो व्यक्ति अपने शरीर में मृतक जैसी गंध का अनुभव करता हो, कारण के बिना शरीर में पीड़ा बताता हो, जागते हुये भी सोये हुये के समान दिखाई देता हो तो वह १२ दिन से अधिक नहीं जीवेगा ।

७. जिस व्यक्ति का रूप दूसरों को अकस्मिक तरह नहीं दिखता हो, जिसे तेज गंध का भी अनुभव न होता हो, वह १५ दिन से अधिक नहीं जीता ।

८. जिस मनुष्य को धुंधराने काले केश व चन्द्र सूर्य का तेज प्रकाश नहीं दीखता हो एवं ममक में उनके प्रतिबिम्ब को अन्यथा रूप से देखता हो तो वह एक माह से अधिक नहीं जीता ।

९. जिस मानव को जल में मात्सा इन्द्रधनुष दीखकर क्षण भर में विलय हो गया है ऐसा मालूम हो तो वह दो माह से अधिक जीवित नहीं रहता ।

१०. जिस व्यक्ति को देखने पर अपना शरीर भी नहीं दिखता हो, स्वप्न में सवारी करने की इच्छा से झेंस, ऊँट, गधा इन पर चढ़कर सवारी करते हुये दिखाई दे तथा दिन में कीबों के साथ मरा हुआ मालूम हो तो वह तीन माह से अधिक नहीं जीता ।

११. दक्षिण दिशा के आकाश में मेष का अस्तित्व न होने पर भी जो व्यक्ति सदा बिजली की चमक के साथ प्रचण्ड व चंचल आकाश को देखता है वह चार महीने के अधिक नहीं जीता ।

१२. जो व्यक्ति धूल से मिले हुये पानी या केवल धूल से अप्रत्यक्ष रूप में अपने मस्तक का मर्दन करता है अथवा उसे मालूम हुये बिना ही धूल पानी लगा हुआ मिलता है या अपना मस्तक धुये व कोहरे से व्याप्त हुआ सा मालूम पड़ता है तो वह पाँच माह से अधिक नहीं जीवेगा ।

१३. जिसके शिर को उल्लू, कौवा, उहण्ड गृध्र, कीशिक, कंगु, उग्र, पिगला आदि पक्षी उलाँचकर गये हों, या बार बार उड़कर शिर पर बैठना चाहते हों तो वह व्यक्ति छह माह तक ही जीवित रह सकता है ।

१४. कीबड़ में पैर रखने पर उसका चिन्ह आगे से पीछे से आधा कटा हुआ सा हो जावे अर्थात् पूर्ण पैर का चिन्ह न आवे और पैर में लगा हुआ कीबड़ अपने आप मोला ही रहे तो ऐसा व्यक्ति सात माह तक जीवित रह सकता है ।

१५. कारण के बिना ही जो व्यक्ति अतिशीघ्र अधिक स्थूल या अत्यन्त कृश हो जावे और जिसकी प्रकृति कारण बिना ही एक दम विकृत हो जावे तो वह आठ माह पर्यन्त ही जीता है ।

१६. स्वर्ग से आये हुये सुवर्ण वृक्ष को देखने वाला, भयंकर रूप में लटकते हुये शरीर वाले अत्यधिक झुके हुये मनुष्यों को देखने वाला एवं आकाश में मृन मनुष्यों को या पिशाचों को देखने वाला व्यक्ति नी महीने से अधिक नहीं जीवित रहता ।

१७. जागृत या निद्रा अवस्था में जो अपना वमन, कफ, मूत्र, मल और बीर्य को इन्द्रधनुष, सुवर्ण अथवा नक्षत्र के वर्ण में देखता हो तो वह दस माह तक ही जीता है ।

१८ जो चन्द्रमण्डल को अधिक तीव्र प्रकाश वाला और सूर्य मण्डल को तेज रहित देखता या अनुभव करता है वह प्याग्ह माह से अधिक नहीं जीता ।

१९. जो अर्ध चन्द्र में मण्डलाकार को देखता हो और जिसको घ्रुवतारा, अरुन्धती तारा, आकाश, चन्द्रकिरण तथा दिन में छूप नहीं दीखते हो वह एक वर्ष से अधिक नहीं जीता ।

२०. व्यक्ति को जब चन्द्रमण्डल, सूर्यमण्डल, पृथ्वी के तीनों खण्ड ये तीनों इन्द्रधनुष की प्रभा के समान पाँच रंग में युक्त दीखते हों या ये छिद्र सहित दीखते हों तो समझना चाहिये कि ऐसा व्यक्ति दो वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा ।

२१. यदि किसी व्यक्ति को अपना पैर नहीं दीखे तो वह तीन वर्ष, जंघा नहीं दीखे तो दो वर्ष, जगु (घुटना) नहीं दीखे तो एक वर्ष, उरु (साथल) नहीं दिखाई दे तो दस माह, कटिप्रदेश नहीं दीखे तो सात माह, कुक्षि (कूख) नहीं दीखे तो चार माह और गर्दन नहीं दीखे तो एक माह तक ही जीवित रहता है । इसी प्रकार हाथ नहीं दीखे तो पन्द्रह दिन, बाहु (भुजा) न दीखें तो आठ दिन, कंधे (भुजा के जोड़) नहीं दीखें तो तीन दिन, वक्षस्थल (छाती), शिर और अपनी छाया नहीं दीखे तो दो दिन तक ही जीवित रह सकता है ।

इस प्रकार जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित मरण सूचक चिन्हों को भलीभांति समझ कर, यदि वे चिन्ह अपने-२ शरीर में प्रकट हो तो साधु लोग मन में भयं स्थाय्य आदि को धारण करते हुये तथा संसार शरीर भोगों का स्वरूप चितवन करते हुये मोक्षदायक तपश्चर्या में लवलीन हो जावें ।



आचार्यश्री से उपदिष्ट अनुभूत औषधियाँ



सर्वज्ञ भगवान के मुख से जो दिव्यध्वनि निकलती है उसे श्रुतज्ञान के धारी गणधर परमेश्वरी आचारांग आदि बारह भेदों में विभाग करके निरूपण करते हैं। उनमें बारहवें भग के चौदह उत्तर भेद हैं। चौदह भेदों में प्राणावायुपूर्व नामक भी एक भेद है। इसके विषय में लिखा है—“कायचिकित्सा-षष्ठांग आयुर्वेदः भूतकर्मजांगुलिप्रक्रमः प्राणापानविभागोऽपि यत्र विस्तरेण वर्णितस्तत्प्राणावायुम्” अर्थात् जिस शास्त्र में, काय, तद्गतदोष व चिकित्सा आदि अष्टांग^१ आयुर्वेद का वर्णन विस्तार से किया गया हो, पृथ्वी आदि भूतों की क्रिया, जहरीले जानवर व उनकी चिकित्सा आदि एवं प्राणापान का विभाग किया हो उसे प्राणावायुपूर्व शास्त्र कहते हैं। इस पूर्व का विवेचन वृषभसेन गणधर एवं भरतचक्रवर्ती आदि महापुरुषों के पूछने पर प्रथमतोऽर्थं कर श्री आदिनाथस्वामी द्वारा समवशरण में दिव्यध्वनि से भी प्रकटित हुआ था।

आचार्यों ने पारमार्थिक और व्यावहारिक के भेद से स्वास्थ्य दो प्रकार का बतलाया है। सम्पूर्ण कर्मों के विनाश से उत्पन्न अविनश्वर, अतीन्द्रिय आत्मिक सुख यह परमार्थिक स्वास्थ्य है और देहस्थित सप्तधातु, अग्नि व वातपित्तादि दोषों में समता रहना, इन्द्रियों से प्रसन्नता व मन में आनन्द रहना तथा शरीर नीरोग रहना यह व्यावहारिक स्वास्थ्य है। व्यावहारिक स्वास्थ्य को जैनाचार्यों ने परमार्थिक स्वास्थ्य में सहायक माना है। जो व्यावहारिक स्वास्थ्य को मात्र इन्द्रिय भोगों के लिये मानते हैं उचित नहीं है। पारमार्थिक स्वास्थ्य को लक्ष्य में रखकर ही जैनाचार्यों ने भक्ष्य-अभक्ष्य और सेव्य असेव्य आदि पदार्थों का सेवन करते समय ध्यान रखने का आदेश दिया है। योग्य आहार, विहार और ब्रह्मचर्य का पालन न होने से स्वास्थ्य बिगड़ जाया करता है और तभी ठीक होने के लिये योग्य औषधियों का उपचार करना-कराना पड़ता है।

आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज अन्य शास्त्रों के साथ आयुर्वेद के भी महान् ज्ञाता थे। वे कभी-कभी शुद्ध औषधियों के द्वारा व्यावहारिक स्वास्थ्य को ठीक कर पारमार्थिक स्वास्थ्य सिद्धि का उपदेश दिया करते थे। यहाँ इस प्रकरण में उन्हीं के द्वारा सप्रहीत एवं बताई हुई अनुभूत औषधियाँ दी जा रही हैं।

* कायचिकित्सा, बालचिकित्सा, ग्रहचिकित्सा, उर्ध्वांगचिकित्सा, शल्यचिकित्सा, वंष्ट्राचिकित्सा, जराचिकित्सा और वृषचिकित्सा ये आयुर्वेद शास्त्र के अष्टांग हैं।

इस प्रसंग में महान् आयुर्वेद ग्रन्थ कल्याणकारक में जो उपादित्य आचार्य ने लिखा है वह चिरस्मरणीय है। उन्होंने लिखा है—

आरोग्यशास्त्रमधिगम्य मुनिर्विपरिणत्
स्वास्थ्यं स साधयति सिध्यसुखंहेतुम् ।
अन्यः स्वदोषकृतरोगनिपीडितांगो
बध्नातिकर्मनिजदुष्परिणामभेदात् ॥

अर्थात्—जो बुद्धिमान् मुनि आरोग्यशास्त्र का अध्ययन कर उसके रहस्य को समझता है, वह मोक्षसुख के कारणभूत स्वास्थ्य को साध्य कर लेता है तथा जो इसका अध्ययन नहीं करता, वह अपने दोषों के द्वारा उत्पन्न रोगों से पीड़ित शरीर वाला होने पर चित्त में उत्पन्न होने वाले अनेक दुष्ट परिणामों के विकल्पा से कर्मों को बांधता है।

चिकित्सितं पापविनाशनार्थं, चिकित्सितं धर्माविवृद्धये च ।
चिकित्सितं शोभयलोकसाधनं, चिकित्सितान्नास्ति परं तपश्च ॥

अर्थात्—रोगियों की चिकित्सा करना पापनाश का कारण है। इससे धर्म की वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, चिकित्सा इहलोक और परलोक में सुखदायी है। चिकित्सा से उत्कृष्ट कोई तप नहीं।

चिकित्सा का उद्देश्य बताते हुये लिखा है—

कारण्यबुद्ध्यया परलोकहेतोः ।
कर्मक्षयार्थं विदधीत विद्वान् ॥

अर्थात्—रोगी के प्रति दयाभाव से, परलोक साधन के लिये तथा कर्मों का विनाश करने हेतु बुद्धिमान् व्यक्ति चिकित्सा करे।

एलादि चूर्ण—इलाइची, दालचीनी, नागकेशर, पीपल, कालीमिर्च, सोंठ इनको क्रमशः एक-एक भाग अधिक लेकर चूर्ण बनाया जाय। फिर उसमें बराबर शक्कर मिलाई जावे। मात्रानुसार सेवन करने से कफ, पित्तरक्त, पांडु, मृद, क्षय, अरुचि, अजीर्ण, खांसी और हृदय रोग दूर होता है।

सितोपलादि चूर्ण—दालचीनी, इलाइची, पीपल, वंशलोचन इनको क्रमशः १, २, ४, ८ भाग लेकर चूर्ण बनावे। फिर १६ भाग शक्कर मिलावे। वैद्यों की सलाह से मात्रानुसार लेने पर रक्तपित्त, क्षय, श्वास, हिचकी, ज्वर, खांसी, अरुचि एवं अत्यन्त दाह आदि रोगों पर लाभप्रद है।

किपुरुषग्रहगृहीत की पहिचान व औषधि—जो बालक नाना प्रकार की वेदनाओं से बेहोश हो जाता है, कभी होश में भी आता है, हाथ पैरों को इस प्रकार हिलाता है जिससे वह नाचता हो जंसा मालूम होता है। झुकते व जंभाई लेते हुये अधिक मल मूत्र को त्याग करता है, फेन (क्षाम) को वमन करता है तो समझना चाहिये कि वह भयंकर किपुरुष अपस्मार नामक ग्रह से पीड़ित है। ऐसे को शिरीष, तुलसी व बेम से पकाये हुये जल से स्नान कराना चाहिये।

तीव्र उबेर में—यदि तीव्र उबेर होवे तो सोंठ, कायफन का चूर्ण कर समस्त शरीर में मालिश किया जाय तो बुखार पसीना आकर उतर जाता है ।

शक्तिदायक - दालचीनी, सोंठ, इलाइची, कालीमिर्च, धनिया इन पाँचों के बराबर वजन के क्वाथ को पीने से शक्तिवर्द्धक तथा सर्दी, खाँसी, बुखार की अवस्था में हितकर है ।

मस्तक शूल—सोंठ एक तोला और धी दो तोला लेकर शिर में मालिश करे तो इस प्रयोग से मस्तक शूल में आराम होना है ।

खाँसी—इसके लिये बच और मिथी चुसना चाहिये ।

आँव के दस्त—अदरक को पीसकर नाभि के चारों ओर बाढ़ बनावे फिर उसके बीच में आँवले का रस भर देवे तो आँव के दस्त बन्द हो जाते हैं ।

पाचन शक्ति के लिये—गीले अकुआ के फूल के अन्दर की बीजी आधी छटाँक, संधा नमक चौथाई छटाँक, कालीमिर्च चौथाई छटाँक इन तीनों को चोटकर २/२ भागे की गोलियां बनाई जावें । इनके प्रयोग से पाचन शक्ति बढ़ जाती है ।

खाँसी के लिये—इसी योग में आधा तोला सफेद कत्था मिलाकर गोली बनाकर खाने से खाँसी के लिये लाभप्रद है ।

अतिसारण चूर्ण—डूठ, दारुहलदी, लज्जावंती, पाटा, कुटकी, मंजीठ, हलदी, नागरमोथा, लोथ इनका चूर्ण बना प्रतिमारण करे अर्थात् अगुली के अग्रभाग में चूर्ण लगाकर जीभ तथा सम्पूर्ण मुख में रगड़े ऐसे यह प्रतिसारण होता है अर्थात् मुख का मंजन । इससे दातों के मसूड़ों में से रक्त का गिरना, दस्त पीड़ा, दाह इनका नाश होता है ।

दाह खाँस की दवा—सरसों का तैल १ तोला, कालीमिर्च ८/१० और कपूर इन तीनों को मिलाकर लगाने से दाह खाँस में आराम होता है ।

बमकर आना—कालीमिर्च १॥ माशा, आँवला १ तोला, मिथी १ तोला । इनका कपड़छन चूर्ण ७/८ दिन फंकी लेने से बमकर आना मिट जाता है ।

स्वप्नबोध नाशक—आँवला, हलदी और चन्दन का चूर्ण बराबर मिथी मिलाकर सुबह शाम दूध से सेवन करना । मिरचीमसाले का त्याग किया जाय ।

पुश्चों की दुर्बलता नाशक—सालम, सफेदमूसली, स्याहमूसली, कौंच के बीज, गोखरू, चोपचीनी, मिथी इन सबके बराबर का कपड़छन चूर्ण सुबह शाम दूध से ३/३ भागे लेना ।

सर्व प्रकार की खाँसी के लिये—कालीमिर्च १ तोला पीपल १ तोला, जबालार आधा तोला और अनार के फल की छाल २ तोला । इन सबका चूर्ण कर ८ तोला गुड़ में मिलावे । २४/२४ रसी की गोलियां बनाकर एक गोली सुख पर रखकर चुसते रहने से सर्व प्रकार की खाँसी दूर होती है ।

प्रबर, प्रमेह, कमजोरी के लिये—असगन्ध, पठानोलीध, इमली के बीज ये तीनों बराबर लेकर इनके बराबर मिश्री लेवे । सबका चूर्ण बनाकर रखना । खुराक ६ मासे से १ तोला तक । ऊपर से गर्म किया हुआ ठंडा दूध पीवे ।

अश्वघा यदि चूर्ण—असगन्ध ५ तोला, विषारा ५ तोला, मिश्री १५ तोला, अकरकरा २ तोला इन सबका चूर्ण घां में भूनकर मिश्री मिलावे । चूर्ण को बिकने बर्तन में रखे । ६ मासे से १ तोला तक लेवे । ऊपर से गर्म दूध पीना । यह चूर्ण धातु कमी, प्रमेह, धातुबिकार और दुर्बलता के लिये उपयोगी है ।

गर्भाविस्था पर—चावल के धोवन में जायफल चिमकर इसमें नीबू का रस और मिश्री मिलाकर पिलाने से गर्भिणी स्त्री का जी मचलाना अथवा बमन होना बन्द हो जाता है । यह हानिकारक नहीं है, अतः जब जरूरत हो प्रयोग किया जा सकता है ।

लवंगवि पाचन—लौंग ५, कालीमिर्च २१, पोदीना, मुलहठी और लौफ ये तीनों ५-५ मासे । इन औषधियों को कूटकर १६ गुने पानी में पकाना । जब चौथाई जल शेष रहे तब मस छानकर मधुरता योग्य मिश्री डाल पीना । यह मात्रा पूर्ण युवक के लिये है । बालक के लिये अवस्थानुसार घटाना । गुण पाचक, स्वेदप्रवर्तक, वातघ्न ।

पुत्र प्राप्ति हेतु—पिप्पली शृंगबेरश्च, अरिचं केशरं तथा ।

घृतेन सह पातव्यं, वन्ध्यापि लभते सुतम् ॥

अर्थान्—पीपल, सोंठ, कालीमिर्च और केशर इनके चूर्ण को घी के साथ सेवन से वन्ध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त करती है ।

गर्भ स्थापनार्थ—बिनीले के बीज की मज्जा आधा तोला, असगन्ध चूर्ण एक मासे लेकर ऋतु स्नानोत्तर प्रातः ही गोघृत के साथ पान करने से गर्भ-स्थिति होती है । एक माह के प्रयोग से अनेक स्त्रियां लाभ उठा चुकी हैं । प्रायः २-३ महीने तक इसे दिया जाता है । प्रतिदिन एक ही मात्रा दी जाती है ।

शक्ति व पुष्टि के लिये—ईसबगोल दो भाग, छोटी इलायची के बीज एक भाग और मिश्री तीन भाग । इनके एकत्र चूर्ण की मात्रा १ से १॥ तोला तक फांककर ऊपर से गौदुग्ध १० तोले तक पिया जाय ।

नेत्र ज्योति व बुद्धि के लिये—असगन्ध के महीन चूर्ण को आंवले के रस के साथ मात्रा क्रमवृद्धि से एक तोले तक नित्य सेवन करें ।

तिमिर रोग नाशक—हरड़, बहेड़ा, आंवला, कमलगट्टा और मुलहठी इन सबका चूर्ण कर बराबर की लोह मस मिलाकर मात्रानुसार सेवन करे तो यह तिमिरहर लोह जैसे चन्द्र अन्धकार को दूर करता है वैसे तिमिर रोग नष्ट होता है ।

४८ ॐ श्री भा० महावीरकीर्ति

छाछ के साथ १५ दिन तक सेवन करने से अजीर्ण, मन्दाग्नि, पांडु और अर्श भी नाश होकर भूख लगेगी ।

बातार्श के लिये—गौ की छाछ में सेंधा नमक डालकर बहुत दिनों तक पीना ।

अम्लपित्तादि के लिये—भोजन के बाद आंवले का रस पीने से अम्लपित्त, वमन, अरुचि, दाह, तिमिर, मोह और मूत्र रोग दूर होता है । यह प्रयोग शक्तिदायक भी है ।

अजमोबादि चूर्ण—अजमोद, वायविडङ्ग, सेंधानमक, देवदारु, त्रिवक्त्रमूल, पीपलामूल, सौंफ, पीपल और कालीमिर्च एक एक तोला । छोटी हरड ५ तोला । विधारा १० तो० और सोंठ १० तो० सबको मिला कपड़छन चूर्ण करे । मात्रा- १ से ४ मासे । दिन में दो बार गर्म जल से लेना । गुण—यह चूर्ण आमवात, सन्धिवात, ग्रन्थिवात, कमर गुदा पीठ और पेट में शूल, उदरवात, वातविकार, शोथ और कफ दोष को दूर करता है ।

चोपचीन्धादि चूर्ण—चोपचीनी १६ तो०, मिश्री ४ तो०, पीपल^१ पीपलामूल^२ कालीमिर्च^३ लौंग^४ अकरकरा^५ खुरासानी अजवाइन^६ सोंठ^७ वायविडङ्ग^८ और बातचीनी^९ ये ६ एक-एक तो० ले कपड़छन चूर्ण करो । मात्रा-३-६ माशा । गर्म किये गये ठंडे जल या घी से लेना । गुण—यह चूर्ण उपदंश, सुजाक, व्रण, कोढ़, संधिवात, रक्तविकार और गर्मी को नष्ट करता है तथा वीर्य की शुद्धि करता है ।

खूनी बवासीर—नागकेशर पिसी छनी ६ मासे, पिसी मिश्री १ तो० और मक्खन १ तो० मिलाकर नित्य सवेरे खाने से निश्चय से चली जाती है ।

वीर्य शोषक चूर्ण—बबूल की बिना बीजवाली कच्ची फली, बबूल की कोपल और बबूल का गोद इन तीनों को समभाग लेकर कपड़छन चूर्ण बनाना । मात्रा-४-६ मासे । ऊपर से मिश्री मिला दूध पीना । यह चूर्ण वीर्य का पतलापन, स्वप्नदोष, शुक्रमेह, पेशाब के साथ वीर्य जाना आदि वातु दोष को दूर कर वीर्य को शुद्ध और पुष्ट करता है ।

खूनी बवासीर के लिये—१. सूखे आंवलों के छिलके का महीन चूर्ण चार मासे और मिश्री चार मासे मिलाकर खाना ।

२. माजुफल सात नम लेकर पीस छान लो और उसकी सात पुड़ियाँ बनालो । मूँग की दाल और चावल की खिचड़ी पकाकर थाली में परांसे । थाली की थोड़ी सी खिचड़ी में गड्ढा कर उसमें एक पुड़िया और डेढ़ तो० गोघृत मिलाकर खाया । सात दिन ऐसी खिचड़ी खाने से खूनी बवासीर जड़ से जाती रहती है ।

स्वप्नदोष नाशक योग—स्वर्णबंग, मूंगाभस्म, गिलोयसत दो-दो रत्ती । शतावर का चूर्ण ४ रत्ती । विधायरे का चूर्ण १ माशा, शुद्धशिलाजीत दो रत्ती । ऊपर से मिश्री मिला गर्म दूध पीना ।

विशेष—विधायरे की लकड़ी बड़ी कठिनाई से कुटती है । उसे कूटकर कपड़े में छानना । इसी तरह शतावर को कूटकर छानना । शिलार्जित सूखा हो तो पीसना । गीला हो तो मिलाकर गोली बनाना । कमजोर व्यक्ति आधी मात्रा लें ।

पंचकोल चूर्ण—पीपल, पीपलामूल, चव्व, चित्रक और सोंठ इन पाँचों को बराबर लेकर चूर्ण बनाना । इस चूर्ण को गर्म पानी के साथ पीने से मंदाग्नि, सुल, गोला, आम, कफ, अरुचि अथवा आमबात ये सब नष्ट होते हैं ।

विश्वबाध चूर्ण—सोंठ, अजमोद, हल्दी, दारुहल्दी, सेंधानमक, बब, मुलेठी, कूट, पीपल और जीरा इन दसों को बराबर लेकर और कूट पीसकर छानना । घृत में मिलाकर नित्य सघेरे चाटने से साक्षात् सरस्वती मुक्त में निवास करती है । इस चूर्ण के सेवन से उन्मादरोगी का चित्त मही हो जाता है ।

सर्व प्रकार के भूयःकृच्छ्र में—१. आँखों के ६ मासे चूर्ण में एक तोले गुड़ मिलाकर खाना ।

२. छह मासे जवाखार और छह मासे मिथ्री मिलाकर सेवन करना ।

३. खिरौटी की जड़ का काढ़ा बनाकर पीना ।

४. मटु के साथ चार मासे शुद्ध गन्धक खाना ।

५. छह मासे जवाखार और इतना ही गुड़ मिलाकर खाना ।

दाँतों को मजबूत बनाने के लिये—फिटकरी ८ माशा और नमक ४ माशा पीस छानकर दाँतों पर मलना ।

नपुंसकतानाशक योग—जस्ता भस्म को जायफल, जावित्री, इलायची, मिथ्री और गाय के दूध के साथ सेवन करना ।

स्वर्ण भस्म के प्रयोग—१. बोल बन्द हो जाने पर बुलाने के लिये एक चावल भस्म की तीन चम्मच चाय के साथ पिलाना । २. कान्ति बढ़ाने के लिये असली केशर के साथ भस्म का सेवन करना । ३. बुद्धि के लिये बब के साथ और ४. बल धानु के लिये गाय के दूध के साथ भस्म सेवन करना ।

श्वास व कफ के लिये—सरसों के तेल में सेंधानमक मिलाकर छाती पर मलने से श्वास रोग दब जाता है और कफ की गाँठें बनकर निकल जाता है ।

अजीर्ण के लिये—चित्रक की जड़, सेंधानमक, हरड़ और पीपल ये चारों बराबर लेकर चूर्ण बनालो । ३ से ६ मासे तक चूर्ण खाकर ऊपर से गर्म पानी पीना । अजीर्ण दूर होकर खूब भूख लगेगी । नीबू के रस में केशर घोंटकर पीने से भी अजीर्ण नष्ट होता है ।

बुकाम के लिये—गाय के दूध में जायफल चिसकर नाक पर लगाना । इससे जबानी की फुन्सियाँ भी नष्ट होती हैं ।

अफरा व दस्तकब्ज में—यदि पेट फूसा हो और दस्तकब्ज हो तो नीबू के रस में जायफल चिसकर चाटने से दस्त साफ होकर पेट हलका हो जाता है ।

शिर दर्द के लिये—१. असली चन्दन का तेल लगाना ।

२. आध पाव खीरे की पट्टी अस्तक पर बांधना ।

३. दालचीनी का तेल लगाना (खास कर वायु के सिर हई में)

४. सी बार धीरे धीरे गरम के घृत की मालिश करना ।

५. कापफल, मिर्च, अरंड की जड़ और कूट सबको बराबर काली से पीसना तथा गरम करके शिर पर लेप करना ।

शनिवर्षक चूर्ण—सफेदजीरा, कालीमिर्च, अनारदाना, सेंधानमक, मिश्री इन पांचों को बराबर लेकर चूर्ण बनाना । यह खाने में सुस्वादु है ।

सन्तान प्राप्ति हेतु—१. असगन्ध का काड़ा मन्दो-मन्दी आंच पर पकाकर ऋतुवर्ती स्त्री पीये तो जिसके कभी सन्तान न हुई हो उसके भी होवे ।

२. केवल नागकेशर का दो या तीन माशे चूर्ण बछड़े वाला गाय के दूध के साथ लेना ।

३. बिजौरे मीठू के बीज बछड़े वाली गाय के दूध के साथ पीना । (चाहे दिन)

४. नागकेशर और बिजौरे की जड़ के चूर्ण को दूध के साथ सेवन करना ।

अधिक पेशाब हेतु—दही की लस्सी में जवाबारा मिलाकर पीने से बहुत पेशाब उतरता है ।

कमर दर्द हेतु—१. रेंडी के बीज को पीसकर और सोंठ मिलाकर दूध के साथ सेवन करना ।

२. चोपचीनी और असगन्ध के चूर्ण में बराबर मिश्री मिलाकर खाना ।

स्मृति व स्वर के लिये—हलदी, बब, कूठ, पीपल, सोंठ, जीरा, बजमोद, मुलेठी और सेंधानमक इन नौ को समान लेकर कपड़छन चूर्ण बनाना । कम से कम २१ दिन तक नित्य प्रातः घृत में मिलाकर चरटना ।

अग्नि प्रदीपक योग—खट्टे अनार के दाने ८ तोले, खाड़ बारह तोले, त्रिसुमधि (दालचीनी, इलायची, तेजपात) एक तोला । इनका चूर्ण माघानुसार खाया जावे तो अरुचि भी नष्ट होती है । पीनस, ज्वर, खांसी में आराम होता है ।

समशर्करा चूर्ण—इलायची, दालचीनी, नागकेशर, कालीमिर्च, पीपल और सोंठ इन छहों को क्रमशः १, २, ३, ४, ५, ६ भाग लेना । सबका चूर्ण करके बराबर खाड़ मिलाना । इसके सेवन से जठराग्नि प्रदीप्त होती है ।

असगन्ध चूर्ण के प्रयोग—१२३४५६ दिन तक दूध के साथ, घी के साथ, तेल के साथ या केवल उष्ण जल के साथ सेवन किया जाय तो जिस प्रकार जल की वृष्टि से छोटे धान्यों की पुष्टता होती है उसी प्रकार शारीरिक पुष्टता होती है ।

आमाशय की वायुनाशक प्रयोग—चिन्क, इन्द्रजी, पाद, कुटकी, अतस और हरड़ का चूर्ण कुछ गर्म जल से लेना ।

कफ खांसी के लिये—हरड़, पीपल, सोंठ और कालीमिर्च इनका चूर्ण गुड़ में मिलाकर खाने से कफ, खांसी नष्ट होकर अग्नि अत्यन्त दीप्त होती है ।

पीपल चूर्ण का प्रयोग—दुग्धुने गुड़ के साथ सेवन करने से जीर्णज्वर, मन्दाग्नि, खांसी, अजीर्ण, अरुचि, स्वास, हृदयरोग, पांडु और कृमिरोग नष्ट होते हैं।

सूजन आदि के लिये—मोठ और पीपल के चूर्ण को गुड़ में मिलाकर खाने से सूजन, आमामीर्ण तथा शूल दूर होता है और मूत्राशय शुद्ध होता है।

स्तन पीड़ा हेतु—१. इन्द्रायन की जड़ का लेप किया जाय।

२. हलदी और धतूरे के पत्तों का लेप करना।

शक्तिशाली पुत्र हेतु—जो गर्भवती स्त्री डाक के एक पत्ते को दूध में पीसकर पीवे तो बनवान पुत्र होवे।

भयंकर खांसी के लिये—कालीमिर्च एक तोला, पीपल दो तोला, अनार चार तोला, गुड़ न तोला और जवाबहार आधे तोला इनका चूर्ण खाना। जिस खांसी में रुधिर की वमन होती हो उमके लिये यह चूर्ण परमोत्तम है।

स्वेत कुष्ठ रोग हेतु—१. धुंधची और चित्रक को जल में पीसकर लगाना।

२. मैनसिल और चिरचिरा की राख पीसकर पानी के साथ लेप करना।

३. पीली चमेली, गजपिपरी, कसीस, बिडंग, मैनसिल, गोगेचन, सैधव को समभाग गोमूत्र में पीसकर लेप करना।

४. गन्धक आमलानार, चित्रक, कमीस, हरताल और त्रिफला इनका चूर्ण गोमूत्र में लेप बनाकर लगाना।

बिच्छू के काटे पर—१. नीलाथोता को नीबू के रस में पीसकर लगाना।

२. नौसादर और हरताल को जल में पीसकर प्रयोग करना।

अंडकोष के लिये—एरण्डी का तेल दूध में मिलाकर पीने से अंडकोष की पीड़ा दूर होती है।

केन्सर रोग के लिये—१. तुलसी के ५/७ पत्ते दही में डालकर खाना।

२. गेहूँ के कोमल पौधों को पीसकर फिर उसमें मिश्री मिलाकर ठंडाई जैसा बनाकर पीना।

कान बहते हों तो—समुद्रफेन को पीसकर कान में डालना। ऊपर से छूना हुआ नीबू का रस डालना। कान पर जब झाग आवे तो रुई से झाग पोंछ देना। पश्चात् फिटकरी के पानी से कान साफ करना। अन्त में कान को पोंछकर सरसों का तेल डालना ऊपर से रुई लगा देना।

अनेक रोगों की दवा—अजवाइन का सत, पीपरमेन्ट और कपूर तीनों को बराबर लेकर जीभी में बन्द करना। तीनों का मिलकर पानी हो जायेगा। इससे अमृतधारा कहते हैं। यह पेट दर्द, शिर दर्द, जीमचलाना आदि में प्रयोग की जाती है। मुँह के छाले में भी लगाई जाती है।

जले हुए पर—धुने के पानी द्वारा खूब फेंटा गया गोले का तेल लगाना अथवा सरसों का तेल लगाकर ऊपर से किसी हुई मेंहदी (सूखी) बुरकना। अवश्य आराम होगा।

दाद खाल खुजली—नीबू के रस में कालीमिर्च घोंटकर लेप करने से आराम होगा।

इकतरा तिजारी बुखार के लिये—कड़ुवे नीम के २१ पत्तों के साथ ६ मासे गुड़ को घोटकर मोली बनाना। दो दिन या तीन दिन तक दो-दो गोली ताजे पानी से लेना। अवश्य आराम होगा।

गला बैठना—अधिक योलने या गर्मी के मौसम में गला बैठ जाय तो धनियां व मिश्री को चाटना।

समस्त उबर रोगों के लिये—एण्ड के तेल में सेंधानमक और मोंठ के चूर्ण को मिलाकर चटाना । ऊपर से मदीष्ण गाय का दूध पिलाना चाहिये ।

चतुर्वीज का चूर्ण—मेथी, हालों (चन्द्रशूर), कालाजीरा और अजवाइन इन चारों को चतुर्वीज (चारदाना) कहते हैं । इनका चूर्ण खाने से वायु के रोग, अजीर्ण, शूल, अफरा, फसली का शूल और कमर की पीड़ा नष्ट होती है । हाँगे के क्षुप खेतों में बोये जाते हैं । देखने में धनियाँ के समान पत्ते और पौधे होते हैं । फूल आसमानी रंग के होते हैं । बीज काले और छोटे होते हैं ।

तक्र (छाछ) के प्रयोग—वायु के रोग के लिये सोंठ और सेंधानमक मिला हुआ खट्टा तक्र उत्तम है । पित्तवस्था वाले के लिय बूरा मिला हुआ भीठा तक्र श्रेष्ठ है । कफ वृद्धि में सोंठ, काली मिरच और पीपल मिला हुआ तक्र श्रेष्ठ है । हींग, जीरा तथा सेंधा नमक मिला हुआ बोल अत्यन्त बात नाशक, बवासीर तथा अतीसार नाशक, रुचिकारक, पुष्टिदायक, बल-वर्द्धक और वस्तिशूलनाशक है । गुड़ डाला हुआ बोल मूत्रकृच्छ्र पर उत्तम है और चित्रकयुक्त बोल पाण्डु रोग पर लाभदायक है । तक्र के विषय में यहाँ तक लिखा है—

न तक्रसेवी व्यथते कदाचित्, न तक्रदग्धा प्रभवन्ति रोगाः ।

यथा सुराणाममृतं सुखाय, तथा नराणां भुवि तक्रमाहुः ॥

अर्थात्—छाछ का सेवन करने वाला कभी किसी रोग के पीड़ित नहीं होता । तक्र से नष्ट हुए रोग फिर से उत्पन्न नहीं होते । जिस प्रकार देवों के आनंद हेतु अमृत है उसी प्रकार भूलोक में मनुष्य के लिये छाछ अमृत के समान लाभदायक है ।

ग्रन्थि के लिये लेप—कालीमिर्च, पोठकरमूल, फूठ, हलदी और सेंधानमक इनको पीसकर लेप करने से सर्व ग्रन्थि की गाँठें दूर होवें ।

पीपलाषाक—पीपल चार तोले चौणुने दूध में ओटावे । इसमें गाय का घी ८ तोले डाले । जब खोआ हो जाये तो १६ तोले मिश्री को चासनी कर उसमें खोआ को डाल पाक बना लेवे । जब कुछ शीतल हो जाय तब इलायची, पत्रज, नागकेशर, तब ये चारों चूर्ण कर एक एक चबन्नी भर डाले और खैर का गोंद चार तोले की घी में भूनकर डाले । बल-अबल देखकर इसका सेवन करना । यह धातु और जठराग्नि को वृद्धिगत करता है । बलकर और हृदय को हितकारी है । अजीर्ण उबर, क्षय, स्वास, ताप तिल्ली, पांडुरोग इनको नष्ट करता है ।

इन्ध्रिय कुलाब—रेवाखोनी एक तोला और जबाखार एक तोला । इनके चूर्ण की तीन पुड़िया बनाना । एक खुराक लेकर ऊपर से गाय का दूध पीना । तीन दिन में तीन पुड़िया लेना ।

कमलबीज का चूर्ण—कमलगट्टे का चूर्ण छह माशा शर्करा मिश्रित दुग्ध के साथ यदि स्त्रियाँ सेवन करें तो वह गर्भस्थापक, श्वेतप्रदर नाशक है तथा स्तनों को हृद करता है ।



मानव जीवन की सफलता: पंडित होने से

(यह प्रवचन हमने पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महावीरकीर्तिजी महाराज से दो-तीन बार सुना था। महत्वपूर्ण होने से इस ग्रन्थ में प्रकाशित किया जा रहा है।)

लेखक—शुक्लक शीतलसागर



प्राचीन संस्कृति से जन्मा आया 'पंडित' यह एक बहुत ही सुहावना शब्द है। बिरले भाग्यशाली ही इस शब्द से सम्बोधित होते हैं। अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो पंडित बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। कोई कोई ऐसे भी पंडित हैं जो इस पद को बुरा मानते हैं। एक बार एक पंडित जी ने सुनाया था—

पंडिताई पल्ले पड़ी, पूर्ण जन्म को पाप।

औरन को उपदेश दे, कोरे रह गये आप ॥

एक जगह आया है—'पंडा विद्यते यस्य सः पंडितः' अर्थात् जिसके बुद्धि हो वह पंडित है। परन्तु शास्त्रीय दृष्टि से विचारा जाय तो ऐसा कोई प्राणी है नहीं कि जिसके बुद्धि अर्थात् ज्ञान न हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों में भी महर्षियो ने मति और श्रुत ये दो ज्ञान माने हैं। अतः इस परिभाषा के अनुसार सभी प्राणी पंडित कह जायेंगे। इसलिये मात्र ज्ञान होने से कोई पंडित नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार एक जगह पढ़ने में आया है—

'पण्डिताः क्षण्डिताः सर्वे भोजराजे दिवंगते'

अर्थात्—राजा भोज के दिवंगत (स्वर्गस्थ) हो जाने के बाद कोई पंडित नहीं रहा।

राजा भोज संस्कृत भाषा का प्रकाण्ड विद्वान् था। इतना ही नहीं, उसके समय में हीन से हीन व्यक्ति भी संस्कृत भाषा का शुद्ध उच्चारण करता था और उसके स्वर्गस्थ हो जाने के बाद वह स्थिति नहीं रही। अतः संसार में उपरोक्त उक्ति प्रसिद्ध हुई।

परन्तु यहाँ विचारणीय है कि मात्र संस्कृत भाषा का विशेष ज्ञान होने से भी कोई पंडित नहीं होता। इसी प्रकार प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी, कन्नड़, तेलुगू, गुजराती आदि एक एक भाषा का अपना दो आदि सम्पूर्ण भाषाओं का भी यदि कोई प्रकाण्ड विद्वान् हो, तो भी वह पण्डित नहीं कहला सकता।

विश्व में अच्छे से अच्छे वक्ता-प्रवचककर्ता होते आये हैं और वर्तमान में भी हजारों हैं, परन्तु

मात्र घण्टों तक धाराप्रवाही प्रवचन कर देने अथवा अपनी वक्तृत्व शैली द्वारा हजारों नर-नारियों को मंत्रमुग्ध कर देने से पंडित नहीं कहला सकते । हां ! निम्न लक्षणवाला पंडित कहला सकता है—

मातृवत्परवारेषु, पराजम्बेसु लीळवत् ।

आत्मवत्सर्वभूतेषु, यः परयस्त्रिस्तः पण्डितः ॥

अर्थात्—जो पगई स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के घन को लोष्ठ के समान और प्राणीमात्र को अपने समान समझता है, वह पण्डित है ।

प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ग्रन्थ में आया है—‘कः पण्डितो ? विवेकी’ अर्थात् पण्डित कौन है ? जो विवेकी—हित और अहित का विचार रखने वाला है वह पण्डित है ।

एक बार मूर्ख का लक्षण मालूम करने के लिये राजा भोज ने भरी सभा में पण्डित काशीदास को मूर्ख कहकर बुलाया था कि ‘बाइये मूर्खराज ! आइये मूर्खराज !’ इस पर विद्वान् काशीदास ने उत्तर दिया था—

खादन्नं न चकामि हसन्नं जल्पे, यतन्म शोचामि कुतन्तु मग्ने ।

द्वार्या त्रितयो न भवामि राजन् ! किं कारणं भोज ! भवामि मूर्खः ॥

अर्थात्—हे राजा भोज ! मैं खाते हुये नहीं चलता, हंसते हुये बात नहीं करता, जो हो चुका उसका शोक नहीं करता, उपकारी के उपकार को नहीं भूलता और जहाँ दो व्यक्ति बात करते हों वहाँ नहीं जाता, फिर आपने मुझे मूर्ख कहकर कैसे बुलाया ? काशीदास के उक्त कथन से स्पष्ट हो जाता है कि जो चलते हुये नहीं खाता, बात करते समय नहीं हंसता, हो चुका उसका शोक नहीं करता, उपकारी के उपकार को कभी नहीं भूलता और जहाँ दो व्यक्ति बात कर रहे हों वहाँ नहीं जाता, वह पंडित है ।

परमानन्द स्तोत्र में पंडित का बहुत ही सुन्दर लक्षण आया है । उसमें लिखा है—

सदाऽऽनन्दमयं जीवं, जानाति सः पण्डितः ।

स सेवते निजाऽऽत्मनः, परमानन्द-कारणम् ॥

अर्थात्—पण्डित वह है जो कि जीव को नित्य आनन्दमय जानता है तथा परमानन्द के कारणभूत उस निज आत्मा को ही सेवता-अनुभव करता है ।

आगे उसी स्तोत्र के तेईसवें श्लोक में भी पंडित का लक्षण आया है, जो कि विशेष आदरणीय है । वहाँ लिखा है—

पाषाणेषु यथा हेम, दुग्धमध्ये यथा घृतम् ।

तिलमध्ये यथा तैलं, देहमध्ये तथा शिवः ॥

काष्ठमध्ये यथा वह्निः शक्तिरूपेण भवति ।

अयमात्मा शरीरेषु, ज्ञानाति सः पण्डितः ॥

अर्थात्—जिस तरह सुवर्णलान के पाषाणों में सुवर्ण, दुग्ध में घृत और तिल में तैल विद्यमान है, उसी तरह शरीर में भी, शिव अर्थात् शान्तस्वभावी आत्मा विद्यमान है । इसी प्रकार, जैसे काष्ठ में अग्नि शक्तिरूप से विद्यमान है उसी प्रकार शरीरों में भी आत्मा विद्यमान है और ऐसा जानने वाला ही पण्डित है ।

सारांश यह है कि मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके, पण्डित वही कहलाने योग्य है, जिसमें उपरोक्त बातें हों।

किसी मुर्दे को ने जाते देखकर पण्डित व्यक्ति यह नहीं मानता कि अमुक मर गया है। वह तो सोचता है कि जिस प्रकार वस्त्र फट जाने पर या पुराने हो जाने पर बदल लिये जाते हैं या नये धारण कर लिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मुर्दे शरीर के बेकाम हो जाने से, इसमें रहने वाला शाश्वत आत्मा जीव भी इसे छोड़कर नये शरीर को धारण करने खला गया है। पण्डित व्यक्ति यह भी दृढ़ निश्चय रखता है कि किसी भी आत्मा को कोई अस्त्र छेद-भेद नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और हवा उसे सोख या सुखा नहीं सकती। हा, उक्त हेतु जो कुछ बिगड़ करते हैं, वे शरीर का ही करते हैं। आत्मा का तनिक भी नहीं।

‘जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः’ के अटल सिद्धान्तानुसार जो संसार में जन्म लेता है वह एक दिन प्राप्त हुये शरीर को अवश्य छोड़ता है और संसार में इसी को मरण कहा है। महर्षियों ने इस मरण के अनेक प्रकार बताये हैं, जिनमें तीन मरण ही प्रशंसनीय तथा श्रेष्ठ हैं। सो ही बताया है—

पंडितं पंडितं मरणं, च पंडितं बालपंडितं त्रैव।

एवाणि तिष्ठि मरणाणि, बिना विच्छं पसंसन्ति ॥

अर्थात्—पंडितपंडित मरण, पंडित मरण और बालपंडित मरण ये तीन मरण जिनम्ब्रदेव ने सदा प्रशंसनीय कहे हैं।

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि अन्य जितने भी मरण के भेद हैं उनमें से किसी भी नाम में ‘पंडित’ शब्द नहीं आया, जबकि उपरोक्त तीनों मरणों में यह शब्द पाया जाता है। अतः इन तीनों मरणों से अलग मरण करने वाला शास्त्रीय विचारधारा से पण्डित नहीं कहला सकता। हा, इतना अवश्य है कि प्रथम ‘पंडितपंडितमरण’ करने वाला महान् पण्डित है जिसे फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता। दूसरा ‘पंडितमरण’ करने वाला मध्यम श्रेणी का पण्डित है जो कि परमहंस दिगम्बर अवस्था में शान्तिपूर्वक शरीर का त्याग करता है और तीसरा ‘बालपंडितमरण’ करने वाला, जघन्य श्रेणी का पण्डित है जो कि गृहस्थावस्था में रहकर व्रती अवस्था में ही शरीर त्यागता है।

उपरोक्त कथन से यह बिलकुल स्पष्ट है कि अन्य गुणों के साथ-साथ अहिंसा आदि व्रतों के नियमपूर्वक पालन करने पर ही पंडित संज्ञा प्रारम्भ होती है।

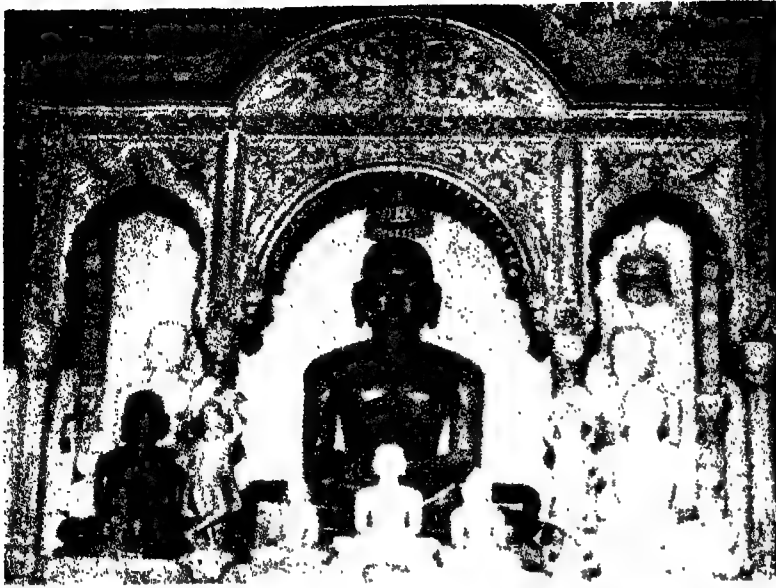
संसार का प्रत्येक मानव अपन को पण्डित कहलाने की इच्छा रखता है और वास्तव में ऐसी इच्छा रखनी भी चाहिये, क्योंकि पण्डित संज्ञा प्राप्त किये बिना सच्चे सुख की प्राप्ति का लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। पर हम अपने-अपने हृदय पर हाथ रखकर देखें कि पण्डितसंज्ञा प्राप्त करने के लिये जो बातें बताई हैं, उनमें से स्वयं में कौन-कौन विद्यमान हैं? यदि एक भी नहीं तो उन्हें जीवन में लाने की कोशिश करें। इसीमें मानव जीवन की सफलता है।



अनि मनोज्ञ एवं महान् अतिशय युक्त
देवाधिदेव श्री १०८ श्री पुष्पदन्त भगवान्



(विराजमान श्री दि० जैन ५० ब० मंदिर, अवाण्ट)



पूर्वाभिमुखी
वेदी

(श्री पार्श्वनाथ दि० जैन पंचायती अटारी
मंदिर, अवागढ़ की वेदियों में विराजमान
भव्य प्रतिमाओं के दर्शन)



उत्तराभिमुखी
वेदी

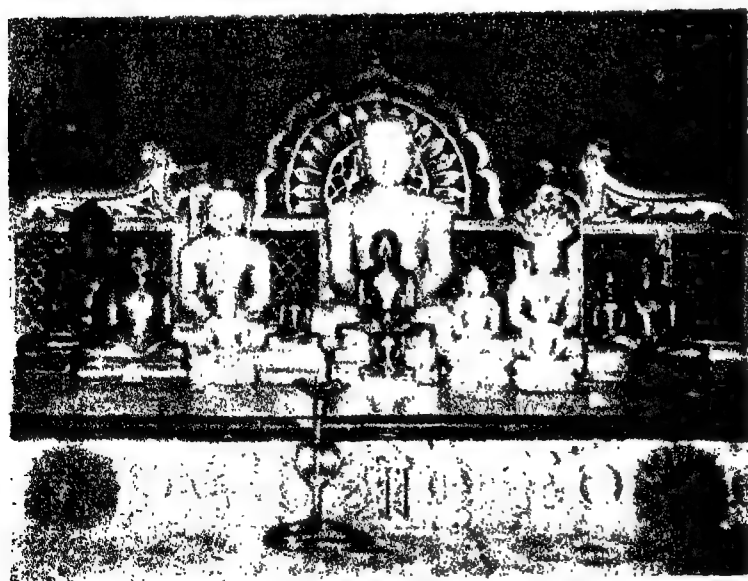
ॐ श्री आचार्य महावीरकीर्ति



दाहिनी

घोर की
वेदी

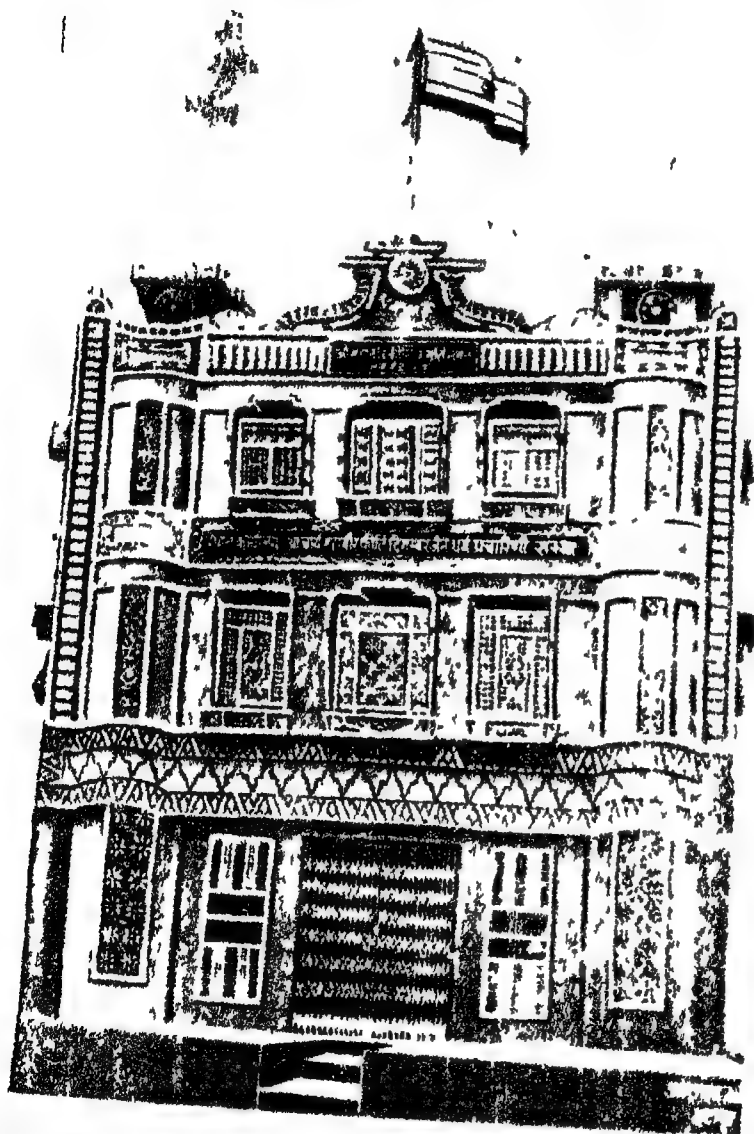
(श्री दि० जैन पञ्चायती बड़े मन्दिर जयसमर की भव्य वेदियाँ
। पूर्व श्री न हन वेदियों में विराजमान मनोज्ञ प्रतिमाओं के दर्शन भावविभोर हो अनेक बार किये थे ।



बाईं घोर

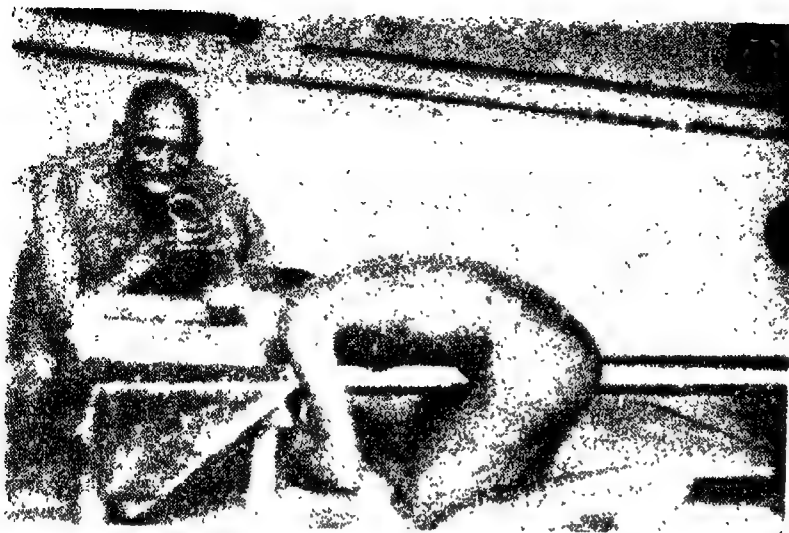
की
वेदी

विशाल, तीन मंजरा
श्री महावीर कीर्ति स्मृति भवन



(यह भवन भ० महावीर के २५०० वें निर्वाणोत्सव एवं पूज्यश्री की विर स्मृति
बनाय रखते हनु अवागद मे निर्मित हो रहा है)

॥ श्री आचार्य महावीर कीर्ति

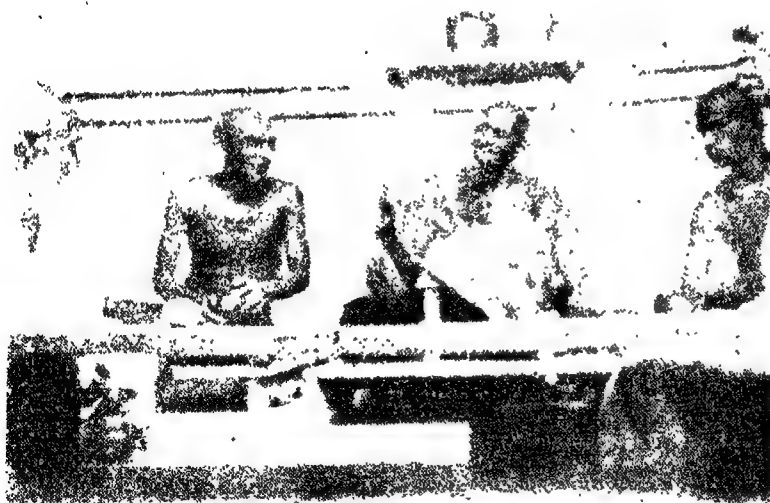


गुरु-भक्ति

का

अपूर्व दृश्य

(आचार्य श्री महावीर कीर्तिजी महाराज अपनी क्षुल्लक दीक्षा के
गुरु आचार्य श्री वीरसागरजी महाराज से खानियां (जयपुर)
में आजीर्ण प्राप्त करने हुये)



प्रज्यप्ती अपनी क्षुल्लक
दीक्षा के गुरु आचार्य
वीरसागरजी महाराज
से प्रसन्न मुद्रा में
तत्वचर्चा कर
रहे हैं।

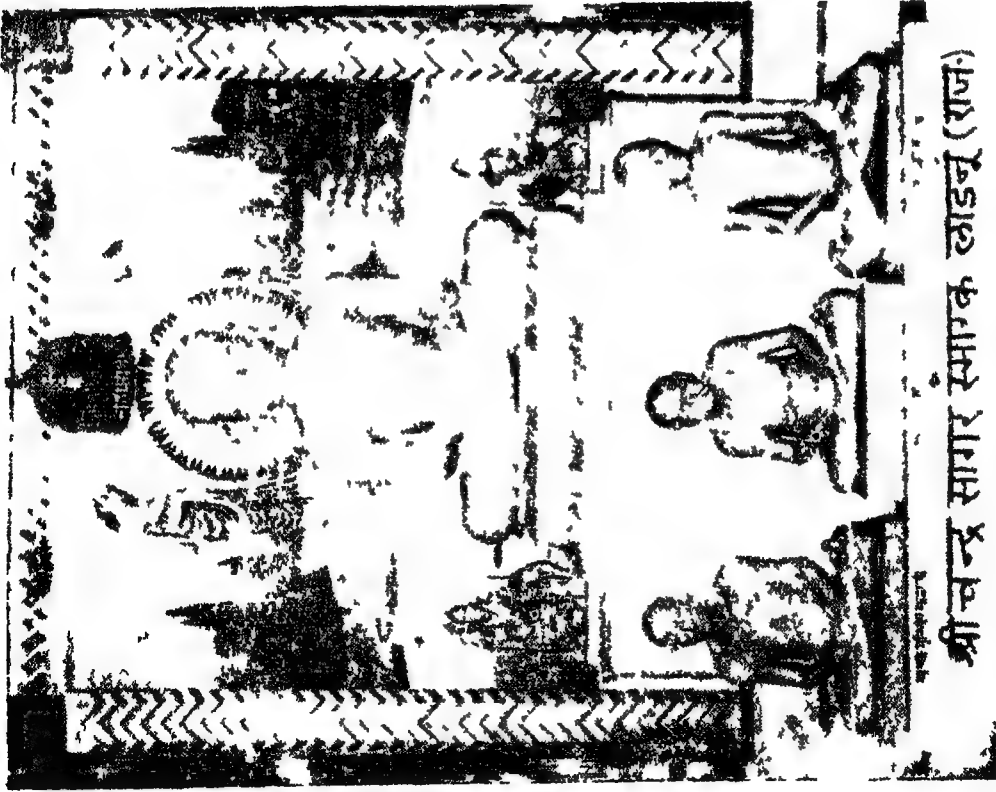
(सर्वार्थ सिद्धि के देवों की तरह तत्व चर्चा में निमग्न)



सिद्ध भोज माग नगी पर पूज्यथा द्वारा धर्मसागरजी महाराज, श्री ग० सा० सठ चादमलजी पाड्या और उनकी धर्मपरायणा मठानी श्री भंवरीदेवी का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।



पूज्यश्री पर विष्णु श्रद्धा रखने वाले आचार्यश्री धर्मसागरजी महाराज, श्री ग० सा० सठ चादमलजी पाड्या और उनकी धर्मपरायणा मठानी श्री भंवरीदेवी का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं।

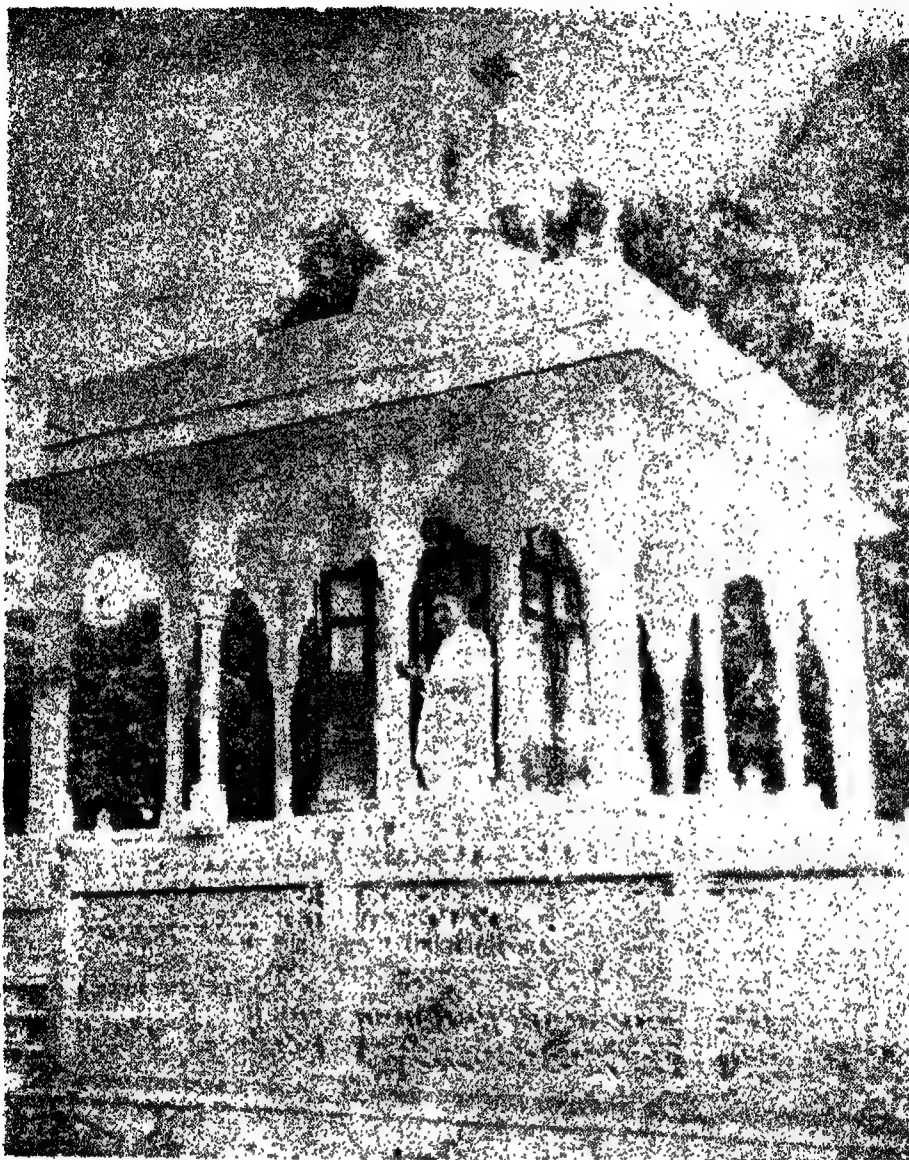


श्रीचन्द्र सागर स्मारक लाडलू (राज)

श्री चन्द्रसागर स्मारक लाडलू (राजस्थान) की भव्य वेदी में
विराजमान प्रतिमाओं के दर्शन



स्व० आचार्य कहर श्री चन्द्रसागरजी
(आयसे पूज्यश्री ने मातवी प्रतिमा के
त्रन धारण किये थे ।)



पूज्यश्री की कुलक दीक्षा के गुरु स्व० आचार्य श्री वीरसागरजी
महाराज की चरण क्षत्रो
स्थानियाँ (अजयपुर) राजस्थान

॥ श्री आचार्य महावीरकीर्ति

अमर-सन्देश

मानव कल्याण का आधार सत्य और अहिंसा

चारित्र चक्रवर्ती ५० आचार्य १०८ श्री शांतिसागरजी महाराज का
अंतिम आदेश एवं उपदेश



ॐ जिनाय नमः । ॐ सिद्धाय नमः । ॐ अहं सिद्धाय नमः । भरतप्रेरावतक्षेत्रस्थ भूत-अधिष्य-
चर्तमान तीस चौबीसी भगवान नमोनमः । सीमंधरादि बीस विरहमान तीर्थ'कर भगवान नमोनमः ।
ऋषभादिमहावीर पर्यंत चौदह सौ बावन गणधर देवेभ्यो नमोनमः । चौसठ ऋद्धिधारी मुनीश्वराय
नमो नमः । अंतकृत केवली मुनीश्वराय नमो नमः । प्रत्येक तीर्थ'कर के समय होने वाले दश दश
चोरोपसर्गविजयो मुनीश्वराय नमोनमः ।

ग्यारह भंग चौदह पूर्व शास्त्र महासमुद्र है । उसका वर्णन करने वाला आज कोई श्रुतकेवली
नहीं है । कोई केवली भी नहीं है । श्रुतकेवली उसका वर्णन कर सकता है । मुझ तरीलाक्षुद्र मनुष्य क्या
क्या वर्णन कर सकता है ? यह सर्व जीवों का कल्याण करने वाला है । जिनवाणी, सरस्वती देवी अनन्त
समुद्र प्रमाण है, फिर उसमें जिनधर्म को जो जीव धारण करेगा उसका कल्याण अवश्य होता है । अनन्त
सुख को प्राप्त कर वह मोक्ष-प्राप्ति कर लेता है । अनन्त आगमों में एक ब्रह्म-एक ॐ मात्र को जो
धारण करता है उस जीव का कल्याण होता है । मम्मदेशिखर में दो बन्दर लड़ते थे, गमोकार मंत्र के
प्रभाव से बन्दर स्वर्ग गया । श्रेष्ठीसुदर्शन ने खेल को उपदेश दिया, वह स्वर्ग गया । सप्त व्यसनधारी
अंजनचोर को गमोकार मंत्र के उपदेश से उच्च गति हुई । यह तो जाने दो, कुत्ते जैसे महानीच जाति
के जीव को जीवधर कुमार ने उपदेश दिया, वह भी देवगति में गया । इतनी महिमा जिनधर्म की है ।
परन्तु इसे कोई धारण नहीं करता है ।

जैनी होकर भी जिनधर्म का विश्वास नहीं । अनन्त काल से जीव पुद्गल दोनों भिन्न-भिन्न
अलग है, जीव अलग है । दोनों ही भिन्न भिन्न होते हुए भी अपन जीव हैं या पुद्गल, इसका विचार
करना चाहिए । अपन तो जीव हैं । पुद्गल नहीं । पुद्गल अलग है, जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है । दर्शन
चैतन्य यह गुण जीव में है, स्पर्श, रस, वर्ण, गंध यह पुद्गल में हैं । दोनों का गुणधर्म अलग है और
दोनों अलग-अलग हैं ।

अपन जीव है या पुद्गल ? अपन जीव हैं । पुद्गल के पक्ष में पड़ने के कारण अपने को इस

मोहवीर्य कर्म ने अपने जन्म में फँसा लिया है। मोहवीर्य कर्म जीव का बाध करता है। पुद्गल के पक्ष में पड़े तो जीव का बाध होता है। जीवको जल में पड़े तो पुद्गल का बाध होता है। जपन तो जीव है इसलिए जीव का कल्याण होना, जीव की जन्मल्लुप्त सुख में पहुँचना, मोक्ष को जानना, यह सब जीव में होता है। पुद्गल जीव में नहीं जाता है।

आदेश और उपदेश :

अनन्त काल से यह जीव ससार में परिभ्रमण कर रहा है। किस कारण से ? एक मिथ्यात्व कर्म के संघर्ष से। अपना कल्याण किससे हीना ? इस मिथ्यात्व कर्म के नाश से। अतः उसका नाश अवश्य करना चाहिए।

कर्मव्य :

वैचारिक स्थिति :

किन्तु अपने को क्या करना चाहिए ? जीवित पंटी में यह नहीं उलझना नहीं चाहें हैं । मार नहीं डालना नहीं चाहें हैं, दो नहीं लगाना नहीं चाहें हैं । जिसका समय मिले उसका समय करना मिलता करो । कम से कम १०, १२ मिनिट तो करो । हमारा कहना है कि कम से कम तीन मिनिट तो करो । आत्म-विस्तार मिले बिना सम्मत्त्व प्राप्त नहीं होता है । सम्मत्त्व के निमित्त कर्मों का प्रयोग नहीं होता । जल भरकर धारण करता नहीं । सम्मत्त्व प्राप्त कर संयम के नीचे जलना चाहिए । यह कारिण मोक्षमीय कर्म का उद्देश्य है कि सम्मत्त्व होकर जीव १५ सावर तक पहुँच है और जीव नहीं होता । क्यों ? कारिण मोक्षमीय कर्म का उद्देश्य होने के ।

संयम पालन :

कारिण मोक्षमीय कर्म का उद्देश्य : करने के लिए समय तो ही धारण करना चाहिए । संयम के बिना कारिण मोक्षमीय कर्म का नाम नहीं होता । कतिपय वह समय केन्द्र भी हो, परन्तु संयम धारण करना चाहिए । डरो मत । धारण करने से डरो मत । संयम धारण मिले बिना सम्मत्त्व-गुणस्वान नहीं होता है । सातवें गुणस्वान के बिना आत्मानुभव नहीं होता है । आत्मानुभव के बिना कर्मों की निर्भरता नहीं होती । कर्मों की निर्भरता के बिना केवलज्ञान नहीं होता । ३० मिनिट नमः ।

समाधि :

निर्विकल्प समाधि, सच्चिकल्प समाधि, इस प्रकार समाधि के दो वेद कहे गये हैं । कपड़ों में रहने वाले गृहस्थ सच्चिकल्प समाधि करेंगे । मुनियों के सिवाय निर्विकल्प समाधि होती नहीं है । वस्त्र छोड़े बिना मुनि पद नहीं होता । आइयो, डरो मत, मुनिपद धारण करो । यथार्थ संयम हुए बिना निर्विकल्प-समाधि नहीं होती है । इस प्रकार समयसार में कुन्धकुन्ध स्वप्नो में कहा है । आत्मानुभव के बिना सम्मत्त्व नहीं होता है । व्यवहार, सम्मत्त्व को उपचार कहा है । यत्र यथार्थ सम्मत्त्व नहीं है, यह साधन है । जिस प्रकार फल आने के लिये फूल कारण है, उसी प्रकार व्यवहार सम्मत्त्व कहा है ।

यथार्थ सम्मत्त्व कब होता है ? आत्मानुभव होने के बाद होता है । आत्मानुभव कब होता है ? निर्विकल्प समाधि होने पर होता है । निर्विकल्प समाधि कब होती है ? मुनिपद धारण करने पर ही होती है ।

निर्विकल्प समाधि का आरम्भ कब होता है ? सातवें गुणस्वान से आरम्भ होता है और गुणस्वान में पूर्ण होता है, तेरहवें गुणस्वान में केवलज्ञान होता है, इन प्रकार नियम है । शास्त्री में ऐसा बारहवें लिखा है । इसलिये डरो मत । संयम धारण करो, सम्मत्त्व धारण करो, वे आपके कल्याण करने वाले हैं । इनके विनाश-कल्याण होता नहीं । संयम के बिना कल्याण नहीं होता है । आत्मवित्तन के बिना कल्याण नहीं होता है ।

गृहस्थ और जीव असम-असम हैं, यह अर्थ समझना । तुमने सामारण रूप से समझा है, यथार्थ तब भी समझ में आया नहीं । यथार्थ समझ में आया होता तो इस पुण्य के मोह में तुम

आचार्य महावीरकीर्तिजी महाराज का आदेश (श्रीरोकाबाद सन् १९५६)



ओं ह्रीं श्रीं भगवन्महादेवस्वस्ति नमः ।

ओं ह्रीं श्रीं श्रीशम्भुवसिष्ठारविशिरामयोगेभ्यो नमः ।

ओं ह्रीं देवतात्मवपुष्यो नमः ।

धर्मः सर्वबुद्धाङ्करो हितकरो धर्मं बुद्धानिबन्धते

धर्ममेव समाप्नोति शिवसुखं धर्माच्च तत्तमं मतः ।

धर्मास्तस्मिन् परः कुतश्च नमस्तुते धर्मस्य धर्मं तथा

धर्मं चित्तमहंयमे प्रतितिष्ठं हे धर्म ! श्रीवात्सल्य ॥

कानजीसाई का प्रवचन और प्रचार दिवस्वर जैन आगम के सर्वथा विपक्ष है ।

इस निकृष्ट कलिकाल पंचमकाल मे धर्म पर अनेक संकट आ रहे हैं । मन्दिर-प्रवेश का महान् संकट अभी तक सामने खड़ा है । उसके निवारणार्थ परमपूज्य हरिव चक्रवर्ती योगीन्द्र बुद्धाजी सिद्धान्त पारंगत आचार्यवर्चस्वी १०८ श्री वात्सिष्ठानरजी महाराज ने तीन वर्ष तक अन्न का त्याग कर बम्बई हाईकोर्ट के धर्म की विजय कराये थी । आज एक दूसरा उससे भी भयानक धर्म संकट कानजीसाई के धर्मविपक्ष प्रचार का खड़ा हो गया है । यह संकट हरिवन मन्दिर प्रवेश के भी अधिक धर्मघातक है । कानजीसाई के साहित्य प्रचार से दि० जैन सिद्धांतों का भ्रूलोच्छेदन किया जा रहा है । इससे समाज, धार्मिक अज्ञा और धार्मिक क्रियाकाण्ड को खोखला जा रहा है । इससे उसका बहुत भारी नहित होगा ।

कानजीसाई मन्दिर चलवा रहे हैं, प्रतिष्ठायें करा रहे हैं, स्वयं देव-दर्शन करते रहते हैं और तीर्थयात्रा कर रहे हैं । समाज को इस प्रभाव तथा आकर्षक प्रलोभन में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वह सब धर्मक गतकीय वृद्धि से अश्ली और समाज को धींचने का एक विषाधानात्र है क्योंकि श्री अम्बिका सुदेवसास्व पुंष श्री कछर मक्ति भूजा को विध्वस्त और संसार का कारण बना रही हैं, इसी प्रकार भुविमान और तीर्थयात्रा भी श्री बुधराज कहकर उन धर्म कायों को भी संसारधर्मक बना रहे हैं । अज्ञा ही नहीं किन्तु बहुमतवादी व्यवस्थान करने वाले समस्त बुद्धिवाजों को धर्मधर्मि मानते हैं और समस्त धर्मधर्मा होने पर भी उन्हें नमस्कार नहीं करते हैं । अपने सिद्धांतों को भी उन्हें नमस्कार करने

से दीकते हैं। त्यागकर्म कारिण को भी मिथ्यात्व बताते हैं। भला उस व्यक्ति के इस प्रकार के साहित्य प्रचार से हि० जैन धर्म का नाम नहीं होना ? तथा समाज मिथिलाचारी और पण्डित होने बिना नहीं रह सकता है। कामजीसाई जीओं के कारण मैं किसी प्रकार हिंसा नहीं बताते हैं। वे कहते हैं कि जब शरीर से व्यसना को पृथक् करने में कोई हिंसा नहीं है। वे यह भी कहते हैं कि जीनों की रक्षा और व्यसनासने का भाव हो हिंसा है।

धर्मनाशे विद्याभूषणे सुखिहास्तार्थविप्लवे ।

अर्थात् जहाँ धर्म का नाश होता हो धार्मिक क्रियाकाण्ड का लोप होना हो, शास्त्रों के अर्थ को बदलकर अनर्थ किया जाता हो, ऐसी परिस्थिति में बिना पूछे भी समाज को सावधान कर देना चाहिये। इसी के साथ आचार्य शुभचन्द्र ने यह भी कहा है कि—

अथः शंकराक्षरं पापं होवाहयं आभितुयम् ।।

महाभूदोपसङ्गार्थमात्रस्येवपि तद्वृत्तिः ।

भाषा-जबकि यूरोपियन की प्रगति के लिये यूरोपियन की कृपात्मक बाह्य कुछ शिवालों का भी बहुत सम्बन्ध रहे ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

जल—जैसे पारे के केमन करने कार्यों की संस्थाकरण आवश्यक है क्योंकि पारे का केमन करके यदि मुख्य का पालन नहीं किया किसेवा ही बीमारों के साथ-साथ स्वास्थ्य का भी साथ आवश्यककारी है। जैसे ही कुछ परिणति की साधक शुभ क्रियाओं का भी पालन करना सुदोषकर्म में सहभाग होने से आवश्यक है।

कानजीमाई का भेष और उनकी चर्चा—

कानजीमाई अन्नती आचक कहें जाते हैं परन्तु उनका भेष अभी तक श्वेताम्बरों का है। श्वेताम्बर शास्त्रों में अर्धफालक और फालक दीक्षा का विधान है। अर्धफालकी दीक्षा में कुंजी (तैमर) पहनी जाती है और फालक में ऊपर का बलन परिवान किया जाता है। कानजीमाई तैमर पहिनते हैं। उन्होंने अपने श्वेताम्बरी साधुवेश को अभी छोड़ा नहीं है। सीराष्ट्र देश में अनेक स्थानों में उनकी चरमपाहुका भी स्थापित करायी गयी है। उनकी पूजा भी होती है, भारती भी उतारो जाती है और स्तुति भी बोली जाती है।

परमपूज्य भुतकेवली, सङ्गुदेव और केवली तथा मावी तीर्थंकर इत्यादि नामों से उन्हें सम्बोधित किया जाता है। बाली में उनके पीर बोये जाते हैं।

अब आप जोग विचार करें कि हि० जैन धर्मानुसार क्या यह अन्नती आचक की किया हो सकती है? कभी नहीं। इसका शास मन्त्र यह है कि इस स्थानकवासी भेष में और इस प्रकार की किया में कानजीमाई अपने को हि० साधु कहलवाना चाहते हैं। वास्तव में वे किसी प्रकार के भी जैन नहीं हैं किन्तु आर्य समाजियों के दयानन्द स्वामी के समान एक नया ही पंथ बनाना चाहते हैं। दयानन्द स्वामी और कानजीमाई में विशेषता इतनी है कि दयानन्द स्वामी सस्कृत के विशिष्ट विद्वान थे, परन्तु कानजीमाई सस्कृत को बोका भी नहीं जानते। वही कारण है कि उन्होंने समयसार की हिन्दी टीका को पढ़कर उलटा अर्थ कर बासा है तथा न्यायशास्त्र को नहीं पढ़ने के कारण वे केवल उपश्रान को ही कर्ता मान बैठे हैं। निमित्त भी कर्ता होता है इस बात को वे जानते ही नहीं हैं। आचार्यकाश्र्व में कहा गया है कि—

कारणद्वयसाध्यं, न कार्यनिकेतनं कथ्यते ।

द्वन्द्वोत्पाद्यनपत्तयं, किमेकेनोत्पद्यते ॥

अर्थात् उत्पादान और निमित्त दोनों कारणों से ही कार्य होता है। कोई भी कार्य अकेले निमित्त से नहीं हो सकता है। माता और पिता दोनों के संयोग के बिना क्या बाली माता या अकेले पिता से सन्तान कभी हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। आचक के लेकर भुनि तक समस्त धार्मिक क्रियाओं का सम्बन्ध निमित्त कारणों पर निर्भर है। परन्तु कानजीमाई इन सब निमित्त कारणों का बोध करते हैं। वे निमित्त कारणों को अकिञ्चित्कर बताते हैं। यह उनकी समस्त हि० जैन शास्त्रों से

सर्वोच्च-विपरीत है। इसी प्रकार कानजीबाई का भेष और व्यवहार सभी को हि० जैनधर्म से सर्वथा विपरीत है। आचार्य इन्द्रनन्दीश्वरजी ने कहा है कि—

पुनरुत्थानं भवत्या कदाचिन्मिर्मुक्षी वैव भवत्येव ।

राजपुत्रावरीजवत्सहीवत्स्यः ।

कस्तूरनिर्घन्तः ॥

अर्थात् सर्वत्र पदचम के अनुसार ही पुनरावस्था के समानासाध्य होती है। जिस प्रकार हीरे पुष्प भी यदि राजपुत्र (राजपद) को धारण करता है तो वह राजा माना जाता है। अपने पद के विवेक नहीं करना कभी मान्य नहीं हो सकता। प्राच्यतत्त्व सर्वत्र ने कहा गया है कि—

सिंहधर वनधरानं, आम्बरधरानं मनुजिदलानं ।

सर्वत्र पदचमस्तथा आम्बरधरकारको धुक्मत्या ॥

अर्थात् तीर्थंकर, वनधर, आचार्य, बहुविधान्त मुनियोग, सब और आत्म इनका आचरण करना (विपरीत कहना) सबसे बड़ा पाप है।

देवनागरीपुत्र, तीर्थयात्रा, मुनियोग, मुनिवन्दना आदि सम्प्रदायों और मोक्षप्राप्ति के कारण हैं, ऐसा समस्त हि० जैन शास्त्रों का कथन है, परन्तु कानजीबाई इन सब निमित्तों को निष्प्रात्य का ध्यान बताते हैं। इसलिये उनके उपदेश सुनाना योग्य नहीं है।

कानजीबाई के लिये स्पष्ट सूचना—

हम कानजीबाई के लिये यह सूचना स्पष्ट रूप से करते हैं कि वे किरोवाबाद में हमारे बुलाने पर भी हमारे पास नहीं आये। वहाँ पर समाज के कई गुरुवर्ग विद्वान भी उपस्थित थे। करीब साठ सत्तर किरोवाबाद के और बाहर के सात आठ जैन भाइयों के हस्ताक्षरों सहित लिखित सूचना पाने पर भी उन्होंने विद्वानों से और हमसे विचार करना नहीं चाहा। यह बहुत अच्छा अवसर उन्होंने छो दिया। उनको समझाने पर आने के लिये ही हम बिना शोधान के किरोवाबाद पहुँचे थे। और वह समय भीत चुका। अब कानजीबाई का मुख्य कर्तव्य है कि वे भी सिद्धलोक परमपावन सम्प्रदायिक पर त्यागीन और विद्वानों के साथ प्राप्त विज्ञानात्मक और सरलता पूर्वक तत्त्व विचार करें और उनसे हि० जैन सिद्धान्त के स्वस्व को अच्छी तरह से समझ लें और उसी के अनुसार अपना कुशासा लिखित रूप में समाज के सामने प्रकट कर दें जिससे कि उनके सभी विषय साहित्य के प्रकार से फैला हुआ अब तक का भ्रम समाज का दूर हो जाये। उन्होंने अपने कल्याण के लिये ही यदि हि० जैनधर्म प्रारण किया है तब तो उन्हें अपना हित साधन करने में लगे जाना चाहिये और कुछ साक्षी से धर्म प्रारण करना चाहिये।

यदि कानजीबाई ने हमारी इस सूचना पर भी कोई ध्यान नहीं दिया और अब तक कई वर्षों से दिगम्बर जैनधर्म के नाम से उनके सर्वथा विपरीत जैसा प्रचार करते आये हैं वैसे ही आये भी प्रचार करते रहे तो उन्हें हि० जैन धर्म समझा बाध ऐसी स्पष्ट शीघ्रता समाज के लिये हम कीमत ही करेंगे।

सूचना—

परमपूज्य श्री १०८ आचार्य महावीरचरित और महापूज्य श्री आचार्य के ज्ञान के अनुसार आचार्य

इस प्रकार करते हैं। इसे पूर्ण माना है कि अमरस धर्मिक समाज की तरफ धुन सुननी पर हड़ रहकर अपने कुछ आदेश का प्रयोग के माफ़ी करेगा।

आचार्य विवेकानन्दः—

१. सुबराजी बरबोदेवी (अमरीकित वि० जैन)
२. डॉ० चन्द्रमल मुदीवाल, भागीर (राब०)
३. डॉ० दीनदत्त बड़वाल, भागीर (राब०)
४. डॉ० मेदिनचन्द्र जैन, बरारस
५. ज्योतिषनन्द जैन, बरारस
६. नन्दमाल मुदीवाल, भागीर (राब०)
७. महेशकुमार जैन, हृण्डता (उ० प्र०)



ॐ श्री गीतप्रभाय नमो नमः ॐ

परम पूज्य श्री १०८ श्री आचार्यवर्य श्री वीरसागरजी महाराज का आदेश

आजकल अपने को विगम्बर जैन घोषित करने वाले कुछ विगम्बर जैनाचार्य लोक आध्यात्मिकता के नाम पर विगम्बर जैन आगम के विरुद्ध ऐसी रीति से विपरीत प्रचार कर रहे हैं कि जिससे आगम के रहस्य को नहीं समझने वाले जादुक-लोग उनके बर्न विपद् बल में फँसते जा रहे हैं और विगम्बर जैनागमोक्त आर्ष प्रणामी के विपद् जनता को भी अपनी ओर से जाने में प्रवर्तनीय हो रहे हैं।

अतः हम समयतः विगम्बर जैन आगम पर बड़ा रहने वाले समाज को आदेश देते हैं कि वे इस प्रकार के वातावरण से बचग रहें और विगम्बर जैन आगम के रहस्य के विशेषज्ञ और ग्रीक विद्वानों के सम्पर्क स्थापित कर सर्वत्र से बने जावे विगम्बर जैनधर्म के अज्ञान से अधिकारित रहते हुये देवधारण धुन की पूजा भक्ति और व्रताचरण आदि विगम्बर जैनागमोक्त धर्मिक की पक्षधर्मिक क्रियाओं का अनुष्ण चक्षण करते रहें।

हम विगम्बर जैन धार्मिक विद्वानों को भी आदेश देते हैं कि वे श्री विगम्बर जैन आगम और सदाचार की रक्षा के लिये प्रयत्न करें और ऐसे लोगों को विगम्बर जैन चतुरनुयोगमय आगम का रहस्य जैन जयता श्री समकता में समझावें।

शुभमिती श्री कृष्णा तुषीना

वि० सं० २०१३

वि० २०—१२—१९५६

वाकिया (जमपुर) राब०

आचार्य जी के आदेश से

ब्रह्मचारी सूर्यचन्द्र जैन (संघस्य)

आचार्यश्री की अमरवाणी

(स्वर्गीय आचार्य श्री महाधीरसीतिश्री महाराज के कुछ प्रेरणाप्रद बोध वाक्यों की अमरवाणी के रूप में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है पाठक लाभान्वित होंगे।)

लेखक : सुलोक शीतलसामर

१. वे अपने उपदेश में सुनाया करते थे—

बनोकार का भय नहीं, बीतराज का डेव ।

सम्प्रेषित्वार सी भाषा नहीं, आत्मवेव सुवेव ॥

२. एक बार उन्होंने सुनाया था—

जो छोटा हो चुका सिक्का, जसा वह कम करे होगा ।

जो सूखा पेड़ हो अड़ से, जसा वह कम हरा होगा ॥

नवी देवी का चहुनों का, सारा गर्व हरती है ।

जगर सागर से मिल करके, वह अपना नाश करती है ॥

३. वे कभी-कभी सुनाया करते थे—

उत्तम होती मध्यम जगज ।

अजय चाकरी निश्चय जरण ॥

इसका वे दो तरह से अर्थ बताते थे—

(अ) जीवन विबाह के लिये होती करना उत्तम है, वाणिज्य (व्यापार) करना मध्यम है और चाकरी (नौकरी) करना अजय (जघन्य) है। चाकरी करना निश्चय से मरण ही है।

(आ) अपनी आत्मा का उद्धार करना उत्तम होती है, दूसरों के उपकार में लगना मध्यम वाणिज्य है और पंचेन्द्रिय विषयों का दासपना वास्तव में जरण ही है।

४. तप का महत्व स्पष्ट करते हुये वे बताते थे—

यहूँ यहूँ राराध्यं, जगज दूरे अवस्थितं ।

तत्सर्वं तपसा सत्यं, तपो हि दुरतिक्रमं ॥

अर्थात्—जो कार्य देरी से तथा कठिनाई से सिद्ध होने वाला है और जिसका फल बहुत काल बाद मिलने वाला है वह भी तपस्या के बल में साध्य है। बुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं जो तप से सिद्ध न हो।

५. वे अधिकतम रूप में सुनाया करते थे—

मिष्टं हि नष्टं किञ्चित् अर्थं, स्वास्थ्यं हि नष्टं किञ्चित् नष्टं ।

मृतं हि नष्टं सर्वं निमज्जं, तस्यान्य मृतं पश्चिस्तत्त्वम् ॥

इसी का अनुवाद वे आत्म भाषा में निम्न प्रकार सुनाया करते थे—

वेस्म इव शीतं गर्भिव इव शीतः ।

हेस्म इव शीतं तर्भविव इव शीतः ।

इव केरकटर इव शीतः एकरीषिव इव शीतः ।

अर्थात्—यदि किसी का मन नष्ट हो गया तो कोई चिन्ता की बात नहीं। वह शायद और परिश्रम द्वारा फिर से प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी का स्वास्थ्य बिगड़ गया तो कुछ चिन्ता की बात है क्योंकि शरीर का निरोगी रहना पहला सुख है परन्तु स्वास्थ्य भी योग्य उपचार और औषधियों से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्रतशील ग्रंथ से प्रेरित हो गया तो समझना कि उसका सर्वस्व ही विनष्ट हो गया। अतएव व्रतशील लोग की यत्नपूर्वक रक्षा की जानी चाहिये।

६. विषय को मनोरंजक बनाने हेतु वे सुनाते थे—

घर में पारस बैठें खेल।

वे देखो दुनिया के खेल।

इसका वे दो प्रकार से अर्थ समझाते थे—

(अ) दुनिया के खेल (नाटक, विचित्रताएँ) तो देखो कि घर में पारसमणि पड़ा है फिर भी अज्ञानता से तेली हो बने हुये हैं। पारसमणि का स्पर्श कराके तो लोहे का सुवर्ण बनाया जा सकता है।

(आ) इस ससार की विचित्रतायें तो देखो कि पारसमणि के समान मानव जीवन प्राप्त हो जाने पर भी विषय वासनाओं से लिपटा हुआ है। इस पर्याय से तो मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है।

७. एक बार उन्होंने दोबो पहलुआ स मतलब को गठने वाले एक कवि की स्तुति का नमूना सुनाया था—

आनीता नटवन्मया तब पुरः, ओपारबं या भूमिका।

ध्योभाकाशखरबाम्बराजिवसकस्त्यप्रोतयेऽद्यावधिः ॥

प्रोतो यद्यसि तां निरीक्ष्य भगवन् ! मत्प्रार्थितं हेहि मे।

नो चेद् ब्रूहि कवापि मानयमिनां, मामोक्षां भूमिका ॥

अर्थात्—हे पार्वनाथ भगवान् ! नट के समान मैंने आपको प्रसन्न करने के लिये बहुतकुछिया बनकर बीरासी लाख वेस दिखाये। उन अभिनयों को देखकर यदि आप प्रसन्न हो गये हो तो मुझे मनोवांछित अर्थ को माँगने के लिये आज्ञा प्रदान कीजिये। हा ! यदि आप उन कपों को देखकर प्रसन्न नहीं हुये हैं तो मुझको उन नापसन्द बीरासी लाख वेशों को नहीं धरने की इजाजत दीजिये।

८. लौकिक सात सुखों के विषय में वे निम्न छन्द सुनाया करते थे—

बहुला सुख निरोगी काया, सुखा सुख हो घर में मया।

तीखा सुख सुखलाय नारी, चौथा सुख सुत आजाकारी ॥

पंचम सुख पंच सब जानें, छठा सुख विद्या पहिचाने।

सप्तम सुख भक्ति जो होई, जग में पुरख सुखिया सोई ॥

९. उनके द्वारा सुनाया जाने वाला निम्न दोहा विशेष स्मरणीय है—

लीक लीक गाढ़ी बने, लीकहि बने सपुत।

लीक छोड़ लीकहि बसे, कायर हूर कपुत ॥



मंगल-कामना



क्षेमं सर्वप्रजानां प्रभवतु बलवान्धार्मिको भूमिपातः

काष्ठे-काष्ठे च सन्धग्विकिरतु मधवा व्याधयो यान्तु नाशम् ।

दुमिक्षं चौर-मारी द्रव्यमपि जगतां मा स्म भूज्जीवलोके

जिनेन्द्र धर्मचक्रं प्रसरतु सतत सर्व-सौख्य-प्रदायि ॥

— सारी प्रजा का कल्याण ही, राजा (शासक पक्ष) बलवान और धार्मिक हो । समय-समय पर इन्द्र अनुकूल वर्षा करें, व्याधियों का नाश हो । प्राणी-लोक में अकाल, चोरी, महामारी आदि का खण्डन के सिरे भी प्रकोप न हो, सबको हमेशा सुख देने वाला जिनेन्द्र नगवान का यह धर्मचक्र प्रसारित होता रहे ।

—वाणीवक्ता श्री मन्मथनाथजी शर्मा

श्री आचार्य महावीरकीर्ति स्मृति ग्रन्थ

का

खण्ड १, २, ३ के अतिरिक्त सभी मुद्रण, महाराजश्री
के बहुरंगी चित्र सहित सभी चित्र, आवरण
साज-सज्जा व जिस्द का कार्य :—

सेवा सदन मुद्रणालय,

दुर्गानगर, फीरोजाबाद फोन : ७०२

द्वारा सम्पन्न किया गया है ।